

APPROVED

By WWW.ATTABLIG.COM at 1:24 pm, Oct 18, 2010

وَمَا آتَاكَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَفَرَحْ فَرَحًا كَبِيرًا

الشيخة عبد الله بن عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم

أشهر من الأئمة في زمانه من تلامذة الإمام أبي حنيفة

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله

وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْأَحْمَدِ بْنِ الْحَمْدِ

۱۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مکمل اور مستند و مقبول عام سوانح حیات

سيرة النبي

جلد سوم

علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ
علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مضامین
سیرت النبی حصہ سوم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۳	اشاعرہ اور معتزلہ میں مיתبہ کا اختلاف نہیں۔	۱۵	دلائل و معجزات
۴۴	خرق عادت سے انکار کا اصلی سبب سلسلہ	۱۶	روحانی نوامیس کا وجود۔
۴۵	اسباب و علل پر یقین ہے۔	۱۷	نبوت کے فطری روحانی آثار۔
۴۶	سلسلہ اسباب و علل پر علم انسانی کو احتواء نہیں۔	۱۸	نبوت کے روحانی نوامیس جسمانی قوانین پر عکس ہیں۔
۴۷	حقیقی علت خدا کی قدرت و ارادہ ہے۔	۱۹	نبوت کے روحانی نوامیس کے اسباب و علل سے ہم اسی
۴۸	مولانا روم اور اسباب و علل اور معجزہ کی حقیقت۔	۲۰	طرح لا علم ہیں جس طرح جسمانی قوانین کے۔
۴۹	علت خاصیت اور اثر کی حقیقت۔	۲۱	انبیاء کا اصل معجزہ خود ان کا سرتاپا وجود ہے۔
۵۰	اسباب و علل محض عادی ہیں۔	۲۲	انبیاء کے کامل پیروان سے معجزہ نہیں مانگتے تھے۔
۵۱	اسباب عادیہ کا علم صرف تجربہ سے ہوتا ہے۔	۲۳	معانین معجزوں کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔
۵۲	اسباب و علل کا علم بدلتا رہتا ہے۔	۲۴	معجزوں سے کن کو فائدہ پہنچتا ہے؟
۵۳	اسباب و علل کا علم تجربہ سے ہوتا ہے۔	۲۵	ان واقعات کا اصطلاحی نام۔
۵۴	علامہ ابن تیمیہ کا بیان کہ اسباب و علل تجربی ہیں۔	۲۶	دلائل و براہین و آیات کا تعلق انبیاء کی سیرتوں سے۔
۵۵	تجربات کی بنا شہادت اور روایت اور تاریخ پر ہے۔	۲۷	دلائل و آیات کا تعلق سیرت محمدی سے۔
۵۶	فلسفہ اور سائنس بھی ایک قسم کی تاریخ ہیں۔	۲۸	دلائل و معجزات اور عقلیت۔
۵۷	تاریخی شہادتوں کے شرائط اشتداد۔	۲۹	دلائل و معجزات اور فلسفہ قدیمہ و علم کلام
۵۸	مسلمانوں کا علم روایت۔	۳۰	خواص نبوت کے متعلق فارابی کے خیالات۔
۵۹	نادیدہ واقعات پر یقین کرنا کا ذریعہ صرف روایات کی شہادت ہے۔	۳۱	اطلاعیہ عینیہ۔
۶۰	خبراماد پر بھی عقلی یقین ہوتا ہے۔	۳۲	روایت و کلام ملائکہ۔
۶۱	واقعات پر یقین کے لئے اصلی بنیاد امکان اور	۳۳	خوارق عادات۔
۶۲	عدم امکان کی بحث نہیں بلکہ روایت کے ثبوت اور	۳۴	وحی و مشاہدہ
۶۳	عدم ثبوت کی ہے۔	۳۵	معجزات
۶۴	جس درجہ کا واقعہ ہو اسی درجہ کی شہادت ہونی چاہیے۔	۳۶	اسباب خفییہ کی توجیہ بے کار ہے۔
۶۵	معجزات دراصل تجربات کے خلاف نہیں ہوتے۔	۳۷	علمائے اسلام کی غلطی کا سبب۔

نام کتاب ————— سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
مصنف ————— علامہ شبلی نعمانی و سید سلیمان ندوی
تاریخ طباعت ————— صفر المظفر ۱۴۰۸ھ
تعداد ————— ایک ہزار
پرلین ————— آر۔ زید پریکس، لاہور

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۲	تنویم	۵۸	معجزات کا ثبوت روایتی شہادتیں ہیں۔
۹۳	معجزات شفا	۵۹	خلاصہ مباحث۔
۹۴	عام تجربات	۶۰	یقین، معجزات کے اصول نفسی۔
۹۴	روایات صادقہ	۶۱	امام غزالی اور یقین اور ادغان کی صورتیں۔
۹۵	حقیقی اسرار نبوت	۶۱	معجزہ اور سحر کا فرق۔
۹۶	حقیقی آیات نبوت کی عام مثالیں۔	۶۲	معجزہ دلیل نبوت ہو سکتا ہے یا نہیں؟
۹۸	مقدمات ثلثہ	۶۴	امام غزالی کی تقریر۔
۹۹	اصلی بحث یقین کی ہے۔	۶۸	امام رازی کی تقریر۔
۱۰۰	یقین معجزات	۶۹	مولانا روم کے حقائق۔
۱۰۰	یقین کی مابیت۔	۷۰	صحابہ کو کیونکر رسالت کا یقین آیا۔
۱۰۱	نظریات حکمت کا یقین۔	۷۱	دلائل و معجزات اور فلسفہ جدیدہ
۱۰۱	یکسانی کا جذبہ۔	۷۱	مفہوم نبوت۔
۱۰۲	نظریات فلسفہ کا یقین۔	۷۱	مفہوم معجزہ۔
۱۰۲	مشاہدات کا یقین۔	۷۲	ترتیب مباحث۔
۱۰۳	نفسیات یقین۔	۷۲	امکان معجزات
۱۰۵	خواہش یقین۔	۷۳	ہیوم کا استدلال۔
۱۰۶	موانع و مویذات یقین۔	۷۴	قوانین فطرت کی حقیقت۔
۱۰۶	نفسیات یقین کی شہادت واقعات سیرت ہے۔	۷۶	شہادت معجزات
۱۰۹	غایت معجزات	۷۷	امکان وقوع کے لئے کافی نہیں۔
۱۱۰	معجزہ منطقی دلیل نہیں۔	۷۸	ہیوم کا فتویٰ۔
۱۱۱	معجزہ کی اصل غایت۔	۷۹	ہیوم کا تعصب
۱۱۱	پہلی صورت۔	۸۰	کافی شہادت
۱۱۲	بعض دوسروں کا جواب۔	۸۱	ہیوم کا سرخ تناقض
۱۱۳	ایک اور اعتراض۔	۸۲	انتہائی استبعاد۔
۱۱۴	دوسری صورت۔	۸۳	استبعاد معجزات
۱۱۵	اس صورت کے مختلف احتمالات۔	۸۴	فطرت کی یکسانی۔
۱۱۶	یقین معجزہ کے شرائط۔	۸۵	یکادات سائنس۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۱	شق قرآنی نشان ہدایت تھا۔	۱۲۱	لُبِّ لباب آیات و دلائل اور قرآن مجید
۱۲۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزہ ہلاکت۔	۱۲۳	انبیاء اور آیات و دلائل۔
۱۴۰	غزوہ بدر معجزہ ہلاکت تھا۔	۱۲۳	قرآن مجید اور اصطلاح آیات و دلائل۔
۱۴۳	سحر اور معجزہ کا فرق اور سحر اور سحر میں امتیاز۔	۱۲۳	لفظ آیت اور معجزہ کی حقیقت۔
۱۴۵	معجزات اور نشانات سے کن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے؟	۱۲۵	آیات اللہ۔
۱۴۷	صدافت کی نشانی صرف ہدایت ہے۔	۱۲۸	آیات و دلائل کی دو قسمیں، ظاہری اور باطنی۔
۱۴۸	آیات و دلائل نبوی کی تفصیل	۱۲۸	نبوت کی باطنی نشانیاں واقعات کی روشنی میں۔
۱۴۹	خصائص النبوة۔	۱۳۱	قرآن مجید اور نبوت کی باطنی علامات۔
۱۸۱	مکالمہ الہی۔	۱۳۲	ظاہری آیات اور نشانات
۱۸۲	وحی۔	۱۳۲	ظاہری نشانات صرف معاندین طلب کرتے ہیں۔
۱۸۸	نزول ملائکہ	۱۳۲	کفار کا یہ معجزہ طلب کرنا نبی معجزہ کی دلیل نہیں۔
۱۹۳	نزول جبریل۔	۱۳۶	معاندین کو معجزہ سے بھی تسلی نہیں ہوتی۔
۱۹۴	فرشتہ میکائیل کا نزول۔	۱۳۸	معاندین کو معجزہ سے بھی ایمان کی دولت نہیں ملتی۔
۱۹۹	عام ملائکہ کا نزول۔	۱۳۸	بائیں ہمہ انبیاء معاندین کو معجزات دکھاتے ہیں اور وہ اعراض کرتے ہیں۔
۲۰۳	روایات تمثیلی۔	۱۳۸	اسلئے باخبر معاندین کی طلب معجزہ سے تغافل ہوتا جاتا ہے۔
۲۱۱	مشاہدات و مسموعات	۱۳۸	معجزہ کے انکار یا تاخیر کے اسباب۔
۲۱۶	عالم بیداری، اسرار یا معراج	۱۳۸	عقیدہ معجزات کی اصلاح۔
۲۱۹	انبیاء اور سیر ملکوت۔	۱۵۱	مسئلہ اسباب و علل میں افراط و تفریط۔
۲۲۱	معراج نبوی۔	۱۵۲	قرآن مجید اسباب و مصالح کا قائل ہے۔
۲۲۲	معراج نبوی کا وقت، تاریخ اور تعداد و وقوع۔	۱۵۵	لیکن علت حقیقی قدرت و مشیت ہے۔
۲۲۲	معراج کی صحیح روایتیں۔	۱۵۷	قرآن میں سنت اللہ کا مفہوم۔
۲۲۸	معراج کا واقعہ۔	۱۵۸	قرآن میں فطرۃ اللہ کا مفہوم۔
۲۳۰	کفار کی تکذیب۔	۱۵۹	معجزہ کا سبب صرف ارادۃ الہی ہے۔
۲۳۳	کیا آپ نے معراج میں خدا کو دیکھا؟	۱۶۰	معجزہ کی باعتبار خرق عادت کی چار قسمیں ہیں۔
۲۳۴	معراج جہانی تھی یا روحانی، خواب تھا یا بیداری۔	۱۶۰	اہل ایمان پر اثر کے لحاظ سے معجزات کی دو قسمیں۔
۲۳۷	معراج کے بحالت بیداری ہونے پر متوجہ استدلال۔	۱۶۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزہ ہدایت۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۴۵	کی دلیل۔	۲۳۷	معیان رویا کا مقصود بھی رویا سے عام خواب نہیں۔
۲۴۶	قرآن مجید میں آپ کے دلائل اور معجزات مذکور ہیں۔	۲۳۸	رویا سے صادق کی تاویل۔
۲۴۷	معجزہ قرآن	۲۳۹	رویا سے مقصود رومانی ہے۔
۲۴۸	فصاحت و بلاغت	۲۴۰	قرآن مجید اور معراج
۲۴۹	یکسانی اور عدم اختلاف	۲۴۱	معراج کے اسرار و علامات، احکام، بشارتیں اور انعامات
۲۵۰	قوت تاثیر۔	۲۴۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی القبلتین ہونا۔
۲۵۱	تعلیم و ہدایت۔	۲۴۳	بنی اسرائیل کی مدت تولیت کا اختتام
۲۵۲	قرآن کا جواب لانے کی قدرت میں	۲۴۴	کفار مکہ کے نام آخری اعلان۔
۲۵۳	ایک امی کی زبان سے ادا ہو	۲۴۵	معراج کے احکام و وصایا۔
۲۵۴	حفظ و بقا کا وعدہ۔	۲۴۶	ہجرت اور عذاب۔
۲۵۵	قوت دلائل۔	۲۴۷	نماز پنجگانہ کی فرضیت۔
۲۵۶	امیت۔	۲۴۸	ہجرت کی دعا۔
۲۵۷	ذات نبوی کی حفاظت۔	۲۴۹	نبوت قرآن، قیامت، معراج اور معجزات پر اعتراضات۔
۲۵۸	لیلۃ الجن۔	۲۵۰	حضرت موسیٰ کے واقعات اور حالات سے استشاد۔
۲۵۹	جنوں کی انقلاب آسمانی کی تلاش اور ان کا مشرف	۲۵۱	معراج کے انعامات۔
۲۶۰	باسلام ہونا۔	۲۵۲	معراج کا پڑا سرا منظر۔
۲۶۱	شق قمر۔	۲۵۳	شق صدر یا شرح صدر
۲۶۲	غلبہ روم کی پیشین گوئی۔	۲۵۴	شق صدر کی ضعیف روایتیں۔
۲۶۳	دیگر آیات و دلائل نبوی قرآن مجید میں	۲۵۵	حماد بن سلمہ کی روایت میں ان کا وہم۔
۲۶۴	طیر ابابیل کی نشانی۔	۲۵۶	دو دفعہ شق صدر ہو تو اس کی تاویل۔
۲۶۵	شہاب ثاقب کی کثرت۔	۲۵۷	شق صدر کی صحیح کیفیت۔
۲۶۶	شرح صدر۔	۲۵۸	شق صدر کی حقیقت۔
۲۶۷	مکہ سے بیت المقدس تک ایک شب میں سفر۔	۲۵۹	شرح صدر کے لئے مناسب موقع اور مصلحت۔
۲۶۸	قریش پر قحط سالی کا عذاب۔	۲۶۰	آیات و دلائل نبوی قرآن مجید میں
۲۶۹	موقع ہجرت کی معجزانہ نشانیاں۔	۲۶۱	قرآن مجید میں آپ کے تمام معجزات کا تفصیلی
۲۷۰	خواب میں کفار کا کم دیکھنا۔	۲۶۲	ذکر کیوں نہیں ہے؟
۲۷۱	مسلمانوں کا کافروں کی نظریں اور کافروں کا مسلمانوں	۲۶۳	قرآن مجید سے آپ کے صاحب معجزہ ہونے
۲۷۲	کی نظریں کم کہہ کے دکھانا۔	۲۶۴	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۹	حضرت آمنہ کا خواب۔	۲۱۶	پھر کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کا دونا نظر آنا۔
۲۳۰	ولادت نبوی کی پیشین گوئیاں یہود و نصاریٰ میں۔	۲۱۷	فرشتوں کی آمد۔
۲۳۱	بت خانوں میں فیلی آوازیں۔	۲۱۸	میدان جنگ میں پانی برسانا۔
۲۳۲	شق صدر۔	۲۱۹	لڑائیوں میں ہیند کا طاری ہونا۔
۲۳۳	مبارک قدم ہونا۔	۲۲۰	آپ کا لنگری چھینکنا۔
۲۳۴	بے ستری میں آپ کا غش کھا کر گرنا۔	۲۲۱	غزوہ بدر میں دو میں سے ایک کا وعدہ۔
۲۳۵	ہیند طاری ہونا۔	۲۲۲	غزوہ احزاب کی خبر۔
۲۳۶	صدائے غیب۔	۲۲۳	غزوہ احزاب میں اندھی۔
۲۳۷	پیغمبروں سے سلام کی آواز۔	۲۲۴	غزوہ حنین میں نصرت۔
۲۳۸	خواب میں فرشتوں کی آمد۔	۲۲۵	غیب پر اطلاع۔
۲۳۹	اشیا میں اثر۔	۲۲۶	بنو نضیر کی سازش کی اطلاع۔
۲۴۰	ستون کا رونہ۔	۲۲۷	مہاجرین حبش کو بشارت۔
۲۴۱	منبر ملنے لگانا۔	۲۲۸	ہجرت کے بعد قریش کو مصلحت نہ ملے گی۔
۲۴۲	چٹان کا پارہ پارہ ہو جانا۔	۲۲۹	مدینہ میں بڑے بڑے مصائب کا سامنا ہو گا۔
۲۴۳	درختوں اور پہاڑوں سے سلام کی آواز۔	۲۳۰	دینی اور دنیاوی شنشہا ہی کا وعدہ۔
۲۴۴	پہاڑ کا ہلنا۔	۲۳۱	قبائل عرب کی شکست ہوگی۔
۲۴۵	آپ کے اشارے سے بتوں کا گر جانا۔	۲۳۲	قریش کی شکست اور بربادی کے وعدے۔
۲۴۶	کھانوں سے تسبیح کی آواز۔	۲۳۳	فتح مکہ کی پیشین گوئیاں۔
۲۴۷	زمین کا ایک مرتہ کو قبول نہ کرنا۔	۲۳۴	خیبر اور حنین کی فتح کی پیشین گوئی۔
۲۴۸	درختوں کا چلنا۔	۲۳۵	یہود کو اعلان۔
۲۴۹	خوشہ خرما کا چلنا۔	۲۳۶	یہود کی دائمی ناکامی۔
۲۵۰	درخت کا چلنا اور اس سے آواز آنا۔	۲۳۷	روم کی قوت ٹوٹ جائے گی۔
۲۵۱	بے دودھ کی بھری نے دودھ دیا۔	۲۳۸	خلفائے راشدین کے زمانہ کی لڑائیاں۔
۲۵۲	سست گھوڑے کا تیز رفتار ہو جانا۔	۲۳۹	وفات نبوی کی پیشین گوئی۔
۲۵۳	اندھیرے میں روشنی ہونا۔	۲۴۰	آیات و دلائل نبویہ بروایات صحیح
۲۵۴	جانور کا سجدہ کرنا۔	۲۴۱	علامات نبوت
۲۵۵	جانور کا آپ کے مرتبہ کو پہچانا۔	۲۴۲	قبل بعثت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۳۹	حضرت ابو طلحہ کے حق میں برکت اولاد کی دعا۔	۳۳۹	ما فطر بڑھ جانا۔
۳۴۰	حضرت ابوہریرہ کی والدہ کے حق میں دعائے ہدایت۔	۳۴۰	شفافے امراض۔
"	اونٹ کا تیز ہو جانا۔	"	حضرت علیؑ کی آنکھوں کا اچھا ہونا۔
"	بیمار کا اچھا ہونا۔	"	ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا درست ہو جانا۔
۳۵۱	سواری کی قوت آ جانا۔	"	توار کے زخم کا اچھا ہونا۔
"	ایک مغرور کا اتھ نفل ہو جانا۔	۳۴۱	اندھے کا اچھا ہونا۔
"	قبیلہ دوس کا سامان ہونا۔	"	بلا دور ہونا۔
"	رفع بے پردگی کے لئے دعا۔	"	گوئی کے بلوں۔
"	سلطنت کسریٰ کی تباہی۔	"	مرض نسیان کا دور ہو جانا۔
۳۵۲	دعائے برکت کا اثر۔	۳۴۲	بیمار کا تندرست ہونا۔
"	طویل عمر کی دعا۔	"	ایک بٹے ہوئے بچے کا اچھا ہو جانا۔
"	ایک بچہ کی ہدایت کے لئے دعا۔	"	جنون کا دور ہونا۔
۳۵۳	اشیاء میں اضافہ۔	۳۴۳	استجاب دعا۔
"	تھوڑے سے کھانے میں ستراسی آدمیوں کا سیر ہو جانا۔	"	قریش پر عذاب آنا اور اس کا دور ہونا۔
"	جمہور سے کے ڈبیر کا بڑھ جانا۔	۳۴۴	دوسرے قریش کے حق میں دعا۔
۳۵۴	کھانے میں حیرت انگیز برکت۔	"	حضرت عمرؓ کا اسلام۔
"	گھنٹی کی مقدار میں برکت۔	۳۴۵	سراقہ کے گھوڑے کا پاؤں دھنس جانا۔
"	جو کی مقدار میں برکت۔	"	مدینہ کی آب و ہوا کے لئے دعا۔
"	کھانے میں حیرت انگیز اضافہ۔	۳۴۶	قحط کا دور ہونا اور پانی کا برسنہ۔
۳۵۵	تھوڑی سی زادہ میں غیر معمولی برکت۔	۳۴۷	حضرت انسؓ کے حق میں دعائے برکت۔
"	تختہ سی زادہ میں غنیمت برکت۔	"	حضرت ابن عباسؓ کے حق میں دعائے عمر۔
"	آدھ سیر آنے اور ایک بکری میں برکت۔	"	حضرت ام حرامؓ کے حق میں دعائے شہادت۔
"	تھوڑے سے کھانے میں غیر معمولی برکت۔	"	ایک نوجوان کی ہدایت کے لئے دعا۔
۳۵۶	قبل بعد میں کثیر برکت۔	۳۴۸	حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی شفا پانی کے لئے دعا۔
"	ایک پیالہ میں سیرت انگیز برکت۔	"	حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے مستجاب دعائے موت پر کی دعا۔
"	دودھ کے ایک پیالہ کی برکت۔	"	حضرت واثقہ کے حق میں دعائے برکت۔
"	بکری کے دست میں برکت۔	"	حضرت ابو امیرؓ کے حق میں دعائے سلامتی۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۴۵	حضرت فاطمہؓ زہراؓ کی وفات کی اطلاع۔	۳۴۵	بحری کے مضمونوں میں برکت۔
۳۴۶	خود اپنی وفات کی اطلاع۔	"	ایک وصق جو کی برکت۔
"	فتح یمن کی خبر۔	۳۴۸	تونسہ دان کا ہمیشہ بھرا رہنا۔
"	فتح شام کی خبر۔	"	تھوڑی کھجوروں میں برکت۔
۳۴۹	فتح عراق کی خبر۔	"	پانی جاری ہونا۔
"	غزستان و کرمان کی فتوحات اور ترکوں سے جنگ۔	"	مشیکرہ سے پانی ابلنا۔
۳۴۷	فتح مصر کی بشارت اور ایک واقعہ کا حوالہ۔	"	انگلیوں سے پانی جاری ہونا۔
"	غزوہ ہند کی خبر۔	"	پانی کا بڑھ جانا۔
"	بحر روم کی لڑائیاں۔	۳۴۹	انگلیوں کی برکت۔
۳۴۸	بیت المقدس کی فتح۔	"	انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنا۔
"	فتح قسطنطنیہ کی بشارت۔	"	کلی سے پانی بڑھ جانا۔
"	فتح روم کا اشارہ۔	"	ہاتھ منہ دھونے کی برکت۔
"	فاتح عجم کا اشارہ۔	"	انگلیوں کی برکت۔
۳۴۹	مرتدین کی اطلاع۔	۳۵۱	انگلیوں سے پانی کا جوش مارنا۔
"	حضرت زینبؓ کی وفات کی اطلاع۔	"	تھوڑے پانی میں کثیر برکت۔
"	ام و رقدہ کو شہادت کی خوشخبری۔	"	انگلیوں سے پانی ابلنا۔
"	خلفاء کی بشارت۔	"	ایک اور واقعہ۔
۳۵۰	بارہ خلفاء۔	۳۵۲	اطلاع غیب۔
"	خلافت راشدہ کی مدت۔	۳۵۳	اہل کتاب کے سوالات کا جواب دینا۔
"	شیخین کی خلافت کی پیشین گوئی۔	۳۵۴	اخبار عجیب یا پیشین گوئی۔
۳۵۱	مسلمانوں کی دولت کی کثرت اور فتنوں کے طغوس۔	"	فدوحات، غنیمت کی اطلاع۔
۳۵۲	آگاہ کرنا۔	۳۵۵	قیصر و کسریٰ کی بربادی کی خبر۔
"	حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد فتنوں کا تصور ہو گا۔	"	ساز و سامان کی بشارت۔
۳۵۳	فتنے مشرق کی جانب سے اٹھیں گے۔	"	امن و امان کی بشارت۔
"	حضرت عثمانؓ کو فتنہ کی اطلاع۔	"	ابوصفون کے قتل کی خبر۔
"	حضرت عمرؓ اور عثمانؓ شہید ہوں گے۔	۳۵۵	نام نہاد مقتولین بھر کی خبر۔
۳۵۴	حضرت علیؓ کی مشکات و شہادت۔	"	فاتح خیبر کی تعیین۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۸۲	غیبی آوازوں اور پیش گوئیوں سے نبوت کی تصدیق کا شوق	۳۸۲	جنگ جمل کی خبر
۳۹۴	شاعرانہ تخیل کو واقعہ سمجھ لینا	۳۸۲	حضرت عائشہ اور معاویہ کی جنگ
۳۹۴	آئندہ کے واقعات کو اشارات میں ولادت کے موقع پر بیان کرنا	۳۸۲	حضرت عمارؓ شہید ہوں گے
۳۹۸	معجزات کی تعداد بڑھانے کا شوق	۳۸۲	امام حسنؓ کی مصالحت
۳۹۸	الفاظ کی نقل میں بے اعتیادگی	۳۸۲	نوفیل حکمرانان قریش کے ہاتھوں اسلام کی تباہی
۳۹۹	مشہور عام دلائل و معجزات کی روایتی حیثیت	۳۸۲	یزید کی تخت نشینی کی بلا اسلام پر
۳۹۹	موضوعات و مناظرین سے مشہور عام روایات کی تنقید	۳۸۲	امام حسینؓ کی شہادت
۳۸۵	سب سے پہلے نور محمدیؑ کی تخلیق ہوتی	۳۸۲	خوارج کی اطلاع
۳۸۶	نور محمدیؑ کا حضرت آدمؑ سے درجہ بدرجہ حضرت آدمؑ تک منتقل ہونا	۳۸۲	نخارا اور حجاج کی اطلاع
۳۸۶	نور محمدیؑ جب عبدالمطلب کے سپرد ہوا تو ان سے	۳۸۲	حجاز میں ایک آگ
۳۸۶	خوارق عادات ظہور میں آئے	۳۸۲	ایک صدی یا ایک دور کے بعد انقلاب
۳۸۶	عبدالمطلب کے پاس اگر ایک کاہن کا ان کے ایک نفع میں	۳۸۲	چار دوروں کے بعد پورا انقلاب
۳۸۶	نبوت اور دوسرے میں بادشاہی کی علامت بتانا	۳۸۶	مدعیان کاذب
۳۸۶	ایک کاہن کا حضرت عبداللہؑ کی پیشانی میں نور محمدیؑ کا	۳۸۶	ہسکرین مدیث
۳۸۶	پہچانا اور ان سے اپنی تمنا کا اظہار کرنا	۳۸۶	تمہارت کی کثرت اور اس میں عورتوں کی کثرت
۳۸۸	قریش کی دوسو عورتوں کا عبداللہؑ سے شادی نہ ہونے	۳۸۶	اہل یورپ کی کثرت
۳۸۸	کے غم میں عمر بھر کنوڑی پر زندگی بسر کرنا	۳۸۶	سود کی کثرت
۳۸۹	کے غم میں عمر بھر کنوڑی پر زندگی بسر کرنا	۳۸۶	یونین سے جنگ
۳۸۹	بوقت ولادت غیب سے آواز آنا اور مشرق و مغرب	۳۸۶	حجاز کا انقطاع مصر شام اور حجاز سے
۳۹۰	کی ساری زمین کا روشن ہو جانا	۳۸۶	اہل یورپ سے شام میں جنگ
۳۹۰	قبل ولادت حضرت آمنہؑ کو خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرور و جلال ہونے کی غمخیزی سنانا اور آٹھ او	۳۸۶	مسلمانوں کے خلاف تمام دنیا کی قومیں اٹھ کھڑی ہونگی
۳۹۰	نمہ نام رکھنے کی ہدایت کرنا	۳۸۶	معجزات نبویؑ کے متعلق غیر مستند روایات
۳۹۵	حضرت آمنہؑ کے درجہ کی قوت تمام ستاروں کا زمین پر چمکانا	۳۸۶	کتب دلائل اور ان کے مصنفین کا درجہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۸۲	حضرت آمنہؑ کے ایام تل میں علامت عملی ظاہر ہونا	۳۸۲	۲۵۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رضاعی بہن کیساتھ دھو
۳۸۲	۱۱۔ نبی کریمؐ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۲۶۔ بچہ راہب کے قصہ کی تنقید
۳۸۲	۱۲۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۲۷۔ نسطور راہب کے قصہ پر تنقید کی نظر
۳۸۲	۱۳۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۲۸۔ قریش کے باہمی معاہدہ کے کاغذ کو دیکھ کا پتا لینا
۳۸۲	۱۴۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۲۹۔ نثار ثور میں پناہ لینا اور بھڑکیوں کا بادل سے تھینا وغیرہ
۳۸۲	۱۵۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۳۰۔ آپؐ کا بچہ دودھ والی بکری کے بھٹن میں ہاتھ لگانا
۳۸۲	۱۶۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۳۱۔ اور اس سے دودھ نکل آنا
۳۸۲	۱۷۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۳۲۔ واقعہ ام مجدلیہ کی تنقید
۳۸۲	۱۸۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۳۳۔ منی معجزات زیادہ محفوظ ہیں جس روایات میں کن کن
۳۸۲	۱۹۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۳۴۔ نوعتوں کی روایتیں ہیں
۳۸۲	۲۰۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۳۵۔ بشارات
۳۸۲	۲۱۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۳۶۔ یسوع اور عیسیٰ میں بشارات کی اہمیت
۳۸۲	۲۲۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۳۷۔ حضرت ابراہیمؑ کی دعا قرآن میں
۳۸۲	۲۳۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۳۸۔ حضرت ابراہیمؑ کی دعا توراۃ میں
۳۸۲	۲۴۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۳۹۔ حضرت اسماعیلؑ کی بشارت
۳۸۲	۲۵۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۴۰۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیمی کے صدق تھے
۳۸۲	۲۶۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۴۱۔ حضرت عیسیٰؑ کی بشارت تفرک و انجیل میں
۳۸۲	۲۷۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۴۲۔ بشارت عیسیٰ کے صدق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے
۳۸۲	۲۸۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۴۳۔ صحابہ کا بیان کہ قریش میں آنحضرتؐ کی یہ بشارت ہے
۳۸۲	۲۹۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۴۴۔ اشعیاہ نبی کی بشارت
۳۸۲	۳۰۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۴۵۔ اشعیاہ نبی کی بشارت اور صحابہ کے بیان میں تطبیق
۳۸۲	۳۱۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۴۶۔ اشعیاہ نبی کی ایک ایک علامت کی تطبیق آنحضرتؐ
۳۸۲	۳۲۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۴۷۔ کے حالات سے
۳۸۲	۳۳۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۴۸۔ قرآن میں توراۃ کی ایک بشارت نبوی کا حوالہ
۳۸۲	۳۴۔ بوقت ولادت آمنہؑ کی ولادت کے وقت ان کے چہرہ پر	۳۸۲	۴۹۔ حضرت موسیٰؑ کی بشارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۳	خصائص نبوی	۲۳۳	متعلق اور اس کی آپ کے حالات سے تطبیق۔
"	خصائص نبوی کا شمار	۳	قرآن مجید میں انجیل کی ایک بشارت کا حوالہ۔
"	رحیب و نصرت۔	"	انجیل میں اس بشارت کا ذکر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
۲۵۶	سجہ گاہ عام۔	۲۳۸	کی اس حالت سے تطبیق۔
"	بیروں کی کثرت۔	۲۳۹	حضرت موسیٰ کی ایک اور بشارت آپ کے متعلق اور
۲۵۷	دعوت عام۔	"	اس کی تطبیق آیات قرآنی سے۔
"	جوامع الکلم۔	"	عیسائیوں میں طایفہ نبی کی پیشین گوئی کے پورے ہونے
۲۵۹	تکمیل دین۔	"	کا انتظار اور آنحضرت کا ظہور۔
"	دامی معجزہ۔	"	ملک النحان کی تصدیق۔
"	ختم نبوت۔	"	طایفہ نبی کی پیشین گوئی کی عبارت اور اس کی تطبیق۔
۲۶۳	شفاست اولین۔	۲۴۲	قیمہ مردم اور ابن بطریق کی تصدیق کہ ملک النحان آپ ہی ہیں۔
۲۶۷	فضائل اخروی۔	۲۴۳	عیسائیوں اور یہودیوں میں اس وقت ایک نبی کا انتظار۔
۲۶۸	خاتمہ جلد سوم۔	"	یہودیوں اور عیسائیوں کا فورات اور انجیل کی
"	"	"	پیشین گوئیوں کی علامتیں آپ میں پانا۔
"	"	۲۴۸	خصائص محمدی
"	"	"	خصائص محمدی محدود اور محدود ہیں۔
"	"	"	خصائص محمدی کی دو قسمیں، خصائص ذاتی اور
"	"	"	خصائص نبوی۔
۲۵۰	خصائص ذاتی	"	نبوت اور لوازم نبوت۔
"	"	"	امور متعلقہ نکاح۔
"	"	"	نماز شبانہ۔
۲۵۲	"	"	نماز پاشت اور قربانی۔
"	"	"	حصر کے بعد نماز دوم گانہ۔
"	"	"	صوم وصال۔
۲۵۲	"	"	مصدقہ زکوٰۃ کی حرمت، صدقہ زکوٰۃ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۳

سیرت النبی جلد سوم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين !
خدا کا شکر ہے کہ اس نے چند در چند مزاہمتوں کے باوجود سیرت پاک کی تیسری جلد کی تکمیل و انجام کا سامان
بہم پہنچایا، اور ایک گناہ گار کو توفیق بخشی کہ ان اوراق کو ترتیب دے کر اپنے سیاہ اعمال نامہ کے دھونے کے لئے آپ
رحمت کے چند قطرے فراہم کر سکے۔ دوسری جلد ۱۳۲۵ (۱۹۲۵ء) میں چھپ کر نکلی تھی، چار برس کے بعد یہ ۹۰۰ صفحات
کا مجموعہ مشتاق نگاہوں کے سامنے ہے اس مجموعہ کی تالیف و ترتیب، واقعات کی تفتیش و تلاش اور مسائل و نظریات
کی بحث و تحقیق میں جو محنت و کاوش اور دیدہ و بیزی کی گئی ہے، اس کا بڑا حصہ یہی ہے کہ صواب کا سرشتہ انتہ سے
نہ چھوٹا ہوا اور حقیقت کی منزل سے بعد نہ ہوا ہو، والعصمة لله وحده۔

ان اوراق کی تالیف میں ہم اپنے ان محسنوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان کی تکمیل میں ہمارا ہاتھ بٹایا، شکستہ
اور غوا مض میں محذوم مولانا حمید الدین صاحب کے مشوروں نے فائدہ پہنچایا ہے، رفیق کار مولانا عبد السلام صاحب
ندوی نے معجزات کے جزئی واقعات کے فراہم کرنے میں مدد کی ہے، ہماری جماعت میں بلکہ علماء کی جماعت میں پروفیسر
عبدالباری ندوی (معلم فلسفہ جدیدہ، جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن) سے بڑھ کر فلسفہ جدیدہ کا کوئی ماہر نہیں، معجزات کی
بحث میں صورت ممتی کو اس باب میں فلسفہ جدیدہ کی جڑ موٹ گافیاں اور نکتہ آفرینیاں ہیں ان سے بھی تعریف کیا جائے
چنانچہ میری درخواست پر موصوف نے معجزات اور فلسفہ جدیدہ کا باب لکھ کر عنایت کیا ہے جو اس کتاب کے
ص ۵۰ سے شروع ہو کر ۱۷۱ پر تمام ہوا ہے۔

کہیں کہیں آپ کو احادیث کی بعض غیر مطبوعہ کتابوں مثلاً: مسقی، ابوالحلی، ابن راہریہ، ابن ابی شیبہ، بزار وغیرہ
کے حوالے دوسری مطبوعہ کتب احادیث کے حوالوں کے ساتھ تائید ملیں گے، ہم نے ان کے حوالوں میں دوسرے مفسرین
شامین حدیث اور مصنفین سیرت مثلاً ابن کثیر، ابن حجر، ابن قیم، سیوطی وغیرہ پر عبور نہ کیا ہے، معجزات کے جزئی واقعات میں
ایک دو مقام پر قوی روایتوں کے ساتھ اگر ضعیف روایتوں کو مل جاتی ہے تو ان سے مقصود صرف یہ ہے قوی روایتوں
سے جس نوع کے معجزات ثابت ہیں، اس نوع کے معجزات کی دوسری تائیدی بھی گو اس رتبہ کی نہیں مگر موجود ہیں۔
کتاب میں کہیں کہیں غلطیاں رہ گئی ہیں جن کی آخر میں غلط نامہ کے اضافہ سے تلافی کی کوشش کی گئی ہے۔
اس راہ کی ایک منزل آج اور تمام ہوتی، فیلن قلم کے مسافر کو آرام نہیں کہ اب جو معجزہ منزل اس کے سامنے ہے
اسباب دعا کریں کہ یہ جلد چہارم ان کی خدمت میں جلد پیش ہو سکے۔

سید سلیمان ندوی

۱۷ ربیع الثانی ۱۳۲۲ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ طبع سوم

سیرت النبی کی یہ تیسری جلد جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت حقیقت نبوت اور فضائل و معجزات پر مشتمل ہے، تیسری دفعہ چھپ کر اب منظر عام پر آرہی ہے۔ اسی اثنا میں بعض مباحث پر جدید تحقیق سامنے آئی اس لئے پوری کتاب پر نظر ثانی کی گئی۔ روایتوں اور حوالوں کو اصل مآخذوں سے دوبارہ ملایا گیا۔ اگر اختلاف نظر آیا تو قیاس کی گئی، کوئی پہلے سے زیادہ مستند حوالہ ملا تو اس کا اضافہ کیا گیا، کوئی عبارت اگر مشتبہ تھی تو اس شبہ کو دور کیا گیا خصوصاً کے ساتھ مسلمان کے جہانی و روحانی یا حالت بیداری یا خواب کے ہونے کے مسئلہ کو صاف کیا گیا۔

معجزات کی روایتوں کی اہل سے پھر تطبیق کی گئی اور کہیں کہیں حواشی کے اضافہ سے بعض نئے فوائد بڑھاتے گئے، کہیں کہیں عبارت کے اخلاق کو بھی دور کیا گیا ہے۔

ایک ظلم و جہول انسان کی طاقت میں تحقیق کی جو حد تھی اس نے اپنی وسعت کے مطابق وہ پوری صرف کی ہے۔ اس پر بھی عصمت کا دعویٰ نہیں، اہل نظر سے التماس ہے کہ اگر اب بھی کوئی قابل اصلاح چیز نظر آئے تو مؤلف کو مطلع کر کے جزائے خیر کے مستحق ہوں۔

حسن خانہ کا طالب

سید سلیمان ندوی

۱۶ شوال ۱۳۹۶ھ، ۳۱ اگست ۱۹۷۶ء

دار القضاہ بھوپال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دلائل و معجزات

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ (مائدہ)

اور ہمارے پیغمبر لوگوں کے پاس کمال ثبوت لے کر آیا گئے۔

سیرت نبوی کا یہ حصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات، متاہرات اور کیفیات کے بیان میں ہے جن کا تعلق اس عالم سے ہے جو ہمارے اس مادی عالم اور اس کے مادی قوانین کے حدود سے باہر ہے، جس طرح ہماری یہ مادی دنیا ایک نظام خاص پر چل رہی ہے، مثلاً رات کے بعد دن نمودار ہوتا ہے، خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ستارے غروب ہوتے ہیں تو آفتاب نکلتا ہے، گرمی جاتی ہے تو جاڑے آتے ہیں، پھول اپنے وقت پر کھلتے ہیں، درخت اپنے موسم میں پھلتے ہیں، ستارے اپنے معین اوقات پر ڈوبتے اور نکلتے ہیں، اسی طرح روحانی عالم بھی اپنا ایک خاص نظام رکھتا ہے، اس کا بھی ایک آسان و زمین ہے، وہاں بھی تاریکی اور روشنی ہے، خزاں اور بہار ہے، فصل و موسم ہے۔

آسمانہاست در ولایت جاں کار فرمائے آسمان جہاں

نبوت کے فطری و روحانی آثار جب روتے زمین پر گناہوں کی تاریکی اور بدیوں کی ظلمت محیط ہوجاتی ہے تو صبح کا تڑکا ہوتا ہے اور آفتاب ہدایت نمودار ہوتا ہے، باغ عالم میں جب برائیوں کی خزاں چھا جاتی ہے تو موسم بدلتا ہے اور بہار نبوت رونق افزا ہوتی ہے۔

اور جس طرح زمین، آسمان، سورج، پھل اور پھول کے خاص خاص قوانین فطرت ہیں جن میں عموماً تغیر نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا کی رشد و ہدایت، عذاب و رحمت اور نبوت و رسالت کے خاص خاص اصول و قواعد ہیں جن میں تغیر راہ نہیں پاتا، انبیاء و رسل اپنے اپنے وقت پر مبعوث ہو کر قوموں کو دعوت دیتے ہیں، قومیں ان کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہیں، منکرین ہلاک اور مومنین کامیاب ہوتے ہیں، اس روحانی جہاد میں انبیاء و رسل نے ہمارے علم و دانش

لے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے پہلے انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، حضور کی آمد کے بعد بانیشان نبوت محمدی یعنی مجددین امت اس فرض کو انجام دیتے ہیں، یہ مجددین ملت رسول کے قبضہ کامل ہوتے ہیں اور منصب نبوت سے ماری ہوتے ہیں اس لئے ان کے انکار سے کفر نہیں لازم آتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف ملکوں میں یا ایک ہی ملک کے مختلف حصوں میں یا مختلف میں مختلف مجددین ملت ہوں، ان کی پہچان کا سب سے بڑا معیار عقائد و اعمال، اخلاق اور طرق دعوت میں رسول اکرم کا اتباع کامل ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وقت کے ادب و رسوم و اعمال کو جو باہر سے آکر دین میں شامل ہو گئے ہوں دور کریں اور امور دین میں جو امور مٹ گئے ہوں ان کو دوبارہ جاری کریں۔

کی بنا پر معجزہ کے امتداد کے خاص لوازم ذہنی پیدا ہو گئے ہیں۔ حقیقت میں صحیح نہیں ہیں۔ مثلاً اس لفظ سے عوام میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ خود پیغمبر کا فعل ہوتا ہے جس کا صدور خاص اس کے اعضا و جوارح سے ہوتا ہے اور نیز یہ کہ اس لفظ کے سبب سے اس کا معجزہ ہونا گویا اس کی حقیقت میں داخل ہو گیا ہے، حالانکہ وہ دونوں خیال غلط ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ معجزہ پر عقلی حیثیت سے جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں، ان کا ایک بڑا حصہ خود لفظ معجزہ کے غلط استعمال سے پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم کو ایک ایسا جامع لفظ درکار ہے جس میں نبوت کے تمام خواص کینیات، مشاہدات اور اعمال خارقہ عادت اور غیر خارقہ عادت سب داخل ہیں، لیکن معجزہ کا لفظ اتنا وسیع نہیں، آئندہ جہاں از روئے قرآن معجزہ کی حقیقت پر بحث آئے گی، وہاں اس کے متعلق یہ تفصیل کی جاتے گی جس سے معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کی اصطلاح کس قدر صحیح اور موزوں ہے، ان وجوہ کی بنا پر صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب میں صرف قرآن کی اصطلاح آیت، برہان اور محدثین کی اصطلاح علامات و دلائل کو اختیار کریں تاکہ ہمارا معنوم زیادہ صحیح طریقہ سے اور زیادہ وسیع طور سے ادا ہو سکے۔ لیکن چونکہ ہماری زبان میں معجزہ کا لفظ عام طور پر چل گیا ہے اس لئے اس کو یک قلم ترک بھی نہیں کیا جاسکتا۔

دلائل و براہین و آیات کا تعلق انبیاء کی سیرتوں سے

قرآن مجید اور دیگر صحیفہ آسمانی میں انبیائے سابقین علیہم السلام کے جو قصص اور واقعات مذکور ہیں ان میں ان کے روحانی حالات و کینیات یعنی دلائل و براہین اور آیات کا ذکر نہایت مؤثر اور نہایت انگیز طریقہ سے کیا گیا ہے۔ سیر ملکوت مکالمہ الہی رویت ملائکہ، روایات صادقہ، استجاب دعا، طوفان نوح، آتش خلیل، معصیت موسیٰ، نفس عیسوی اور اس قسم کے اور بھی بہت سے کینیات و حالات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اور ان کے ساتھ ان کے عواقب و نتائج بھی نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت سے ہر زمانہ میں ان چیزوں کو خاص تعلق رہا ہے اور اس وجہ سے وہ ان کے واقعات زندگی کا جزو لا ینفک ہو گئے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کی زندگی اگرچہ گونا گوں واقعات کا مجموعہ ہوتی ہے لیکن نتائج کے لحاظ سے ان تمام واقعات کا مرکز صرف یہ ہوتا ہے کہ اس خاکدان کو اخلاق ذمیرہ کے خس و خاشاک سے پاک کر کے محاسن اخلاق کے گل و رب جان سے آراستہ کیا جائے تاکہ برکات آسمانی کا دامن کانٹوں سے الجھنے نہ پائے، اس مقدس فرض کے ادا کرنے میں اگرچہ کبھی کبھی انبیاء علیہم السلام کو مادی آلات سے بھی کام لینا پڑتا ہے لیکن وہ لوگ اکثر اپنی روحانی طاقت سے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں اور مادی آلات کے استعمال میں بھی ان کے جسمانی دست و بازو سے زیادہ ان کے روحانی دست و بازو کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات زندگی میں ان دلائل و آیات کو نہایت اہمیت دی ہے اور ان کے ذکر سے گویا انبیاء علیہم السلام کے تمام حالات زندگی کو سلسلہ علل و اسباب سے مربوط کر دیا ہے۔

دلائل و آیات کا تعلق سیرت محمدی سے | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام انبیاء علیہم السلام کے واقعات

زندگی کا خلاصہ، ان کی تعلیمات کا عطر اور ان کے حالات و مشاہدات کا برزخ ہے، آپ ایک عالمگیری اور مابری مذہب کے مبعوث ہوتے تھے، اس لئے آپ نے ایک ہی خطاب کے ساتھ ان تمام لوگوں کو مخاطب فرمایا جن کو طوفان نوح دفعہ ہمارے کیا تھا جن کو دریائے قلم کی ہنری نکل چکی تھیں جن کو نفس عیسوی نے دوبارہ زندہ کر دیا تھا اور ان سب سے بڑھ کر آپ کا مخاطب ایک گروہ اور بھی تھا جو ان چیزوں کو صرف عجیب و غریب کی نگاہ سے نہیں بلکہ شرف نگاہی سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس بنا پر جس چتر فغن نے اسباط موسیٰ کو سیراب کیا تھا وہ ان تشنگانِ روحانیت سے کیونکر رہے پروا ہو سکتا تھا، چنانچہ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ان تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا جو علی قدر مراتب ہر طبقہ ہر فرقہ اور ہر گروہ کے لئے ضروری تھے، آپ کے اخلاق و عادات معجزہ تھے، آپ کی شریعت معجزہ تھی، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا تھا ان کے علاوہ آپ کی روحانی طاقت نے جسم و روح دونوں کی کائنات میں بہت کچھ اثر ڈالا۔ اس نے کبھی طوفانی سایہ میں آپ کے لئے بستر انگایا، کبھی سدرۃ المنتہی کے حدود میں رفوف کی سواری کھڑی کی، کبھی ماکذب العباد کے نور سے قلب مبارک کو منور کیا اور کبھی مازناغ البصر کے سرمہ سے آپ کی آنکھوں کو روشن کیا، کبھی نزول رحمت الہی کے لئے آسمان کے دروازے کھولے، کبھی وادی حق کے پیاسوں کے لئے زمین کی تہ سے پانی کے چشمے نکالے، کبھی سنگ خارا کے شراروں کی روشنی میں قیصر و کسریٰ کے خزانے دکھائے، کبھی انبیائے سابقین علیہم السلام کی زبان اللہام سے اپنی کامیابی کے نغمہ ہائے بشارت سنائے، اور آئندہ دنیا کے واقعات غیب بتا کر ہر وہان عالم کو منزل حقیقت کے نشان دکھائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی کا سب سے بڑا جزو و غزوات و محاربات ہیں اور ان ہنگامہ خیز واقعات کے تاریخی علل و اسباب اور ان کے نتائج کا ذکر کتاب کے ایک حصہ میں بتصریح گزر چکا ہے لیکن جماد کے میدان میں آپ کو جو فتوحات عظیمہ حاصل ہوئیں ان میں انسانوں کے لشکر اور سپاہیوں کے تیغ و خنجر سے زیادہ فرشتوں کے پرے دعاؤں کے تیر توکل علی اللہ کے سپر اعتماد علی الحق کی تلوار کام کرتی نظر آتی تھی، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا فرض اسلام کی اشاعت ہے اور روتے نور نے نگاہ کیا اثر نے تقریر دلپذیر نے، اخلاق اجماعاً نے، آیات و دلائل بن کر بہت سے لوگوں کو مشرف بہ اسلام کیا ہے، غرض آپ کی پیغمبرانہ زندگی کے ہر منظر میں یہ دلائل و براہین یہ آیات و معجزات، اسباب ظاہری کے پہلو بہلو اسباب حقیقی بن کر رونما ہوتے رہے ہیں۔

ان دلائل و معجزات کے الفاظ کو سننے کے ساتھ ہی سب سے پہلے دلوں میں یہ سوال پیدا ہونے لگتا ہے کہ کیا یہ ممکن بھی ہیں؟ کیا عقل غرورہ گیر ان کے وقوع کو مانے گی؟

بھی رہتی ہے؟ دنیا میں عقل و نقل اور فلسفہ و مذہب کا جب سے وجود ہے، ان مباحث پر معرکہ آرا بحثیں ہوتی چلی آتی ہیں، لیکن فلسفہ قدیم ہو یا جدید، فلسفہ یونان ہو یا فلسفہ اسلام، مشرق کا فلسفہ ہو یا مغرب کا، ان سب کا حاصل بحث یہ نکلتا ہے کہ اگرچہ فلسفہ نے ان کو ممکن بلکہ واقع سمجھتا ہے تو دوسرے راہ کو ال قطعی تصور کرتے ہیں، عقل و فہم کا یہ اختلاف دنیا میں ہمیشہ سے قائم رہا ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن جو لوگ ان چیزوں کے ممکن ہونے سے

۲۰
 قابل ہیں، وہ خود اپنے کج بحث دل اور بدگمان قلب کی تسلی و امانیت اور رفع شک کے لئے اپنے اپنے فہم و ادراک کے موافق مختلف نظریے قائم کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنی راز و طبیعت کی تشہیبی کو تسکین دے سکیں، ان تمام نظریات کا ماحصل صرف اس قدر ہے کہ ان عقل و حواس سے ما فوق حقائق کو اپنے ذریعہ دریافت کردہ معلوم و محسوس قواعد کے مطابق بنا سکیں، لیکن کیا ممکن ہے کیا محسوس و غیر محسوس یا جہانی و روحانی دنیا، دونوں ایک ہی نظام پر چل رہی ہے کہ ایک عالم کے قیاس کی بنیاد پر دوسرے عالم کے ثبوت پر شہادتوں کا انبار لگانا چاہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جو جہان نہیں جاسکتا اس کو ہم باننا چاہتے ہیں اور جو سمجھا نہیں جاسکتا اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، جب ہماری عقل و فہم کی تنگ پائی محسوسات کے میدان میں صاف نظر آتی ہے تو اور محسوسات میں اس کا نہ جھکاؤ کمال تک منزل مقصود کے قریب کر سکتی ہے۔

آمانہ و صفحہ حسن تو تقریری کثرت
 خواب نزدیک را ہم تعبیر می کنند

بہر حال اب تک انسان نے اس خوابِ نادیدہ کی جو کچھ تعبیر کی ہے وہ درنہ کے اور ذوق پر مبنی تھی۔ اور سلسلہ بحث میں سب سے پہلے فلسفہ قدیم کے نظریات کی تشریح کی گئی ہے اور ان کے بعد فلسفہ جدیدہ ان چیزوں کی گہرے کثافتی جہاں تک کر سکتا ہے اس کی تفصیل ہے اور آخر میں خود قرآن مجید نے ہمیں اس باب میں جو کچھ تلقین کی ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔

*

دلائل و معجزات اور فلسفہ قدیم و علم کلام

اسلام میں عقائد کی سطح جب تک صاف اور ہموار رہی، دلائل اور معجزات کے متعلق عقل مباحث نہ پیدا ہو سکے تھے نہ پیدا ہوئے۔ لیکن دوسری صدی میں جب یونانی علوم کے تراجم مسلمانوں میں پھیلے تو وہ ہمارے علم کلام کے ضروری اجزاء بن گئے اور ان کے اس درجہ اہمیت ہو گئی کہ اب ان سے لڑنے کے بغیر گویا وہ منوع مزید بحث کے لئے آواز نہ جاتا ہے۔ اہل یونان کسی شریعت الٰہیہ سے مشرف نہ تھے اس لئے وہ نبوت، نبوت الٰہی، الٰہام اور معجزہ وغیرہ سے واقف نہ تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے خاص فلسفہ میں ان مباحث کا وجود نہیں ہے، چنانچہ علامہ ابن رشد نے تہافت الہما میں اس کی خاص تصریح کی ہے اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنی تصنیفات میں اس کو بجا لکھا ہے۔ مسلمانوں میں سب سے پہلا فلسفی یعقوب کندی سہمے، لیکن چند مختصر رسائل کے سوا اس کی عام تصنیفات نابید ہیں، کندی کے بعد فارابی کا زمانہ ہے اور اسی نے سب سے پہلے ان مسائل کے متعلق اپنے خاص نظریے قائم کئے، چنانچہ اس نے اپنے رسالہ فضائل الحکم میں نبوت اور خواص نبوت کے متعلق بہ ترتیب حسب ذیل خیالات ظاہر کئے ہیں۔

فقہہ ۲۸۔ صاحب نبوت کی روح میں ایک فوت قدسہ ہوتی ہے جس طرح تمہاری روح عالمِ صغریٰ یعنی اپنے جسم میں تصرف کرتی ہے اور تمہارا جسم تمہاری روح کا تابع و فرمان بردار رہتا ہے، اسی طرح وہ روح قدسی عالمِ اکبر میں یعنی تمام جمادات میں تصرف کرتی ہے اور تمام عالمِ جمادی اس کا فرمان بردار و تابع رہتا ہے۔ اور اسی بنا پر اس سے غارقِ قدرت معجزات صادر ہوتے ہیں اور چونکہ اس کا کائنات باطنی صاف اور رنگ و بھر سے پاک ہوتا ہے اس لئے لوح محفوظ یعنی اس کتاب میں جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی اور علامہ کی مثالوں میں جو کچھ ہے اس کا عکس اس کے آئینہ پر پڑتا ہے اور وہ قدرت، قدس یا روح قدسیہ اس کو مخلوقات تک پہنچاتی ہے۔

فقہہ ۲۹۔ ملائکہ ان صورِ عالیہ کا نام ہے جو بذاتہ قائم ہیں اس طرح نہیں جس طرح لوح میں نقوش یا انکس میں معلومات ہوتے ہیں بلکہ خود معانی قائم بالذات ہیں اور وہ امر الٰہی سے فیض حاصل کرتے ہیں، عام روح بشری تو حواسِ ظاہری کے تعطل یعنی طراب میں اس امر الٰہی سے لگاؤ پیدا کرتی ہے لیکن روح نبوی بیداری میں اس سے منتخلط کرتی ہے۔

فقہہ ۳۰۔ عام روح بشری کا حال یہ ہے کہ جب اس کے حواسِ ظاہری مشغول ہوتے ہیں تو حواسِ باطنی معطل ہو جاتے ہیں اور جب حواسِ باطنی کام لیتے ہیں تو حواسِ ظاہری بیکار ہو جاتے ہیں مگر روحِ قدسیہ کا یہ حال ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے حواسِ ظاہری کی مشغولیت ان کے حواسِ باطنی کو اور ان کے حواسِ باطنی کی مشغولیت ان کے حواسِ ظاہری کو معطل نہیں ہونے دیتا، اور دونوں ایک دوسرے کے فرائض میں مغل نہیں ہوتے بلکہ ان کی تاثیر کا عمل ان کے اجسام سے متعدد ہو کر دوسرے اجسام تک پہنچتا ہے اور وہ الٰہی تعلیم سے نہیں بلکہ روح و ملائکہ کے ذریعہ سے علم کی تلقین کرتے ہیں۔

۱۔ فہم و ادراک اور معجزات دونوں میں چھپ چھپتی ہے، اس وقت میرے پیش نظر ٹیٹن ای جی بریل کا نسخہ مطبوعہ ۱۹۹۹ء ہے۔

فقہہ ۱۲۱۔ عام رعوں کا در ماندگی یہاں تک ہے کہ نہ صرف یہ کہ حواس ظاہری کی مصروفیت حواس باطنی کو اکڑا
حواس باطنی کی مصروفیت حواس ظاہری کو اپنے فرائض سے باز رکھتی ہے، بلکہ خود ان کے ایک جس کی مشغولیت دوسرے
جس کو بیکار کر دیتی ہے، ہم جس وقت غور سے سنتے ہیں دیکھتے نہیں، جب دیکھنے میں متفرق ہوتے ہیں تو سنتے
نہیں، خوف کا احساس ہو تو اشتہا نہیں پیدا ہو سکتی، اشتہا ہو تو غصہ نہیں پیدا ہو سکتا، جب ہم فکر کرتے ہیں تو ذکر
سے غفلت ہو جاتی ہے اور جب ذکر کرتے ہیں تو فکر سے خالی ہو جاتے ہیں، لیکن ارواح قدسیہ کی یہ حالت نہیں
ہوتی، ان کے تمام ظاہری و باطنی حواس ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کا ایک دوسرے حواس کا عالق و
مانع نہیں ہوتا۔

نارانی کے یہی چند لفظ ہیں جو ابن سینا اور ابن مسکویہ تک پہنچنے پہنچنے ایک داستان بن گئے ہیں اور اب
چھوٹی اور بڑی تمام اسلامی فلسفیانہ تصنیفات میں باب النبوة کے نام سے یہ مسائل شامل ہیں، یہاں تک کہ امام غزالی
ورائے کی تصنیفات سے ان ہی کی صدائے بازگشت سنا دی جاتی ہے اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ صوفیہ کے لسان القوام
مولانا رومی کے سائے سے بھی یہی آواز نکلتی ہے، فلسفہ و عقل کی راہ سے جو حکمائے اسلام منزل حقیقت کے
جویاں ہیں ان کے نزدیک نبی وہ ہے جس میں یہ تین باتیں جمع ہوں۔

۱۔ اول یہ کہ اس کو امور غیب پر اطلاع ہو۔

۲۔ دوسرے یہ کہ ملائکہ اس کو نظر آئیں اور وہ اس سے کلام کریں۔

۳۔ تیسرے یہ کہ اس سے خوارق عادت ظاہر ہوں۔

ان تینوں دعویوں کے امکان پر ان کے دلائل بہ ترتیب یہ ہیں۔

اطلاع غیب | یہ عالم کائنات ایک با ترتیب اور مسلسل نظام فطرت پر قائم ہے جس کا ہر درجہ دوسرے درجہ سے
بلند ہے، پہلے جمادات ہیں جن میں نہ حرکت ہے نہ نمو، احساس ہے نہ ارادہ، لطف ہے نہ ادراک، کلیات
کی قوت، اس کے بعد نباتات کا درجہ ہے جن میں حرکت اور نمو تو ہے لیکن وہ دوسرے صفات سے محروم ہیں، اس
کے بعد حیوانات آتے ہیں جن میں حرکت اور نمو کے ساتھ ارادہ و احساس بھی ہے، سب سے آخر انسان کا مرتبہ ہے جس میں ان
تمام خصوصیات کے ساتھ لطف اور ادراک کلیات کی قوت بھی ہے، کائنات کے ان چاروں طبقوں میں بھی یکسانی نہیں
ہے، بلکہ ان میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ایک ترقی محسوس ہوتی ہے، یہ تک کہ ان کا پست تر نقطہ اپنے پچھلے سے بلند تر
اور اپنے اگلے سے جا کر مل جاتا ہے، لیکن کیا اس ترقی کی انتہا یہیں پر جا کر ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ابھی لطف و ادراک
اور احساس و تہذیب کا مرتبہ کمال کو نہیں پہنچا ہے، انسانوں میں وحشی اور غیر تمدن قبائل سے شروع کر دو تو ان سے ترقی یافتہ
دہشتانی اور گنوار ہیں، ان سے اعلیٰ شہری اور تمدن ہیں اور ان سے زیادہ بلند تر علماء اور عقلائے روزگار ہیں جو فکر و نظر
اور قیاس و استدلال سے مجہول کو معلوم کرتے ہیں لیکن انسانوں کی بلند تر صنف وہ ہے جس کی عقل و ہوش کے سامنے نظر کیا
بھی برہمیتاں ہیں جن کی روح قدسی اپنے تمام معلومات کو سترہ شاہدہ سے نہیں بلکہ براہ راست عالم ملکوت سے حاصل
کرتی ہے جن کے حواس کی طاقت عام انسانوں سے اس قدر تیز ہوتی ہے کہ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ

سکے، اور وہ کچھ سنتے ہیں جو عام انسان نہیں سن سکتے، یہ قوت کمالیہ اور یہ روح قدسیہ جس صنف انسانی میں ہوتی ہے
وہی انبیاء ہیں۔

رویت ملائکہ | انسان کے علم و احساس کا منبع روح ہے، اور اس کے آلات و ذرائع اس کے باطنی اور ظاہری حواس
ہیں، اگر اس سطح پر کوئی ایسا انسان ہو جو ان تمام آلات سے محروم ہو، تو وہ کبھی شے کا احساس
نہیں کر سکتا ہے اور نہ کسی چیز کا علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن جیسے علم و احساس کے ان آلات جن ترقی اور تیزی آ جاتی ہے اس
کے علم و احساس میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ایک خاصہ نقطہ پر آ کر وہ لگ جائے میں اور مادیات و معنویات
سے آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن خواب کی حالت میں روح کو مادیات اور معنویات کی زنجیروں سے جب آزادی ملتی ہے
تو غیر مادی چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ روح انسانی کے علائق جس قدر مادیات سے پاک ہو گئے ہوں
اس کے علم و احساس کے قوت میں ترقی ہوگی اور جس قدر اس عالم مادی سے اس کو افتراق ہوگا، اسی قدر عالم ملکوت کے
ساتھ اس کا اتصال بڑھتا جائے گا، اس بنا پر اگر کسی روح میں اس قدر استعداد اور صلاحیت عطا ہوئی ہو کہ وہ عالم باطنی
میں بھی ان مادی تعلقات کو منقطع کر سکی ہو تو جو کچھ عام رعوں کو دیکھتا ہے، یہ نظر آتا ہے ان سے بہت بڑھ کر اس کو بیدار
میں محسوس و مشاہدہ ہو سکتا ہے، وہ غیب کی آوازوں کو سن سکتی ہے، فرشتوں کو دیکھ سکتی ہے، اس سے باتیں کر سکتی ہے
اور ان کے ذریعہ سے علم و معرفت کا فیض حاصل کر سکتی ہے۔

خوارق عادت | دنیا کے مادی حوادث جس طرح مادی اسباب و علل کے نتائج ہیں، اسی طرح وہ نفسیاتی اسباب
کے نتائج بھی ہوتے ہیں، نفس کے اندر مختلف قسم کے جذبات اور حرکات پیدا ہوتے ہیں اور ان
سے جالا مادی جسم متاثر ہوتا ہے، درخت یا دیوار پر چڑھنے والے کو اکثر یہ پیش آتا ہے کہ جہاں اس کے دل میں خوف
پیدا ہوا اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور وہ کانپ جاتا ہے اور گر پڑتا ہے، وہی خوف سے انسان بے ہوش
ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مر بھی جاتا ہے، شرمندگی اور خجالت سے چہرہ کارنگ بدل جاتا ہے، غیظ
و غضب میں چہرہ ممتاٹھتا ہے، یہ کمزور نفوس کا حال ہے، اس سے زیادہ قوی نفوس اپنے تاثرات سے دوسروں
کو متاثر کر لیتے ہیں اور اپنی قہر و محبت کی نگاہ سے دوسروں کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ
اصحاب نفوس قدسیہ اور ارباب قوت کمالیہ اس مادی دنیا میں بہت کچھ تصرف کر سکتے ہیں۔

اکثر متکلمین اسلام نے پہلی اور دوسری شقوں کو ایک میں داخل کر دیا ہے اور یہی بھی وہ درحقیقت ایک،
یہ امور غیب کی اطلاع، ملائکہ اور روحانیت کا مشاہدہ، رذیت اور ان سے تمنا طیب، یہ تمام ترقی و مشاہدہ روحانیت
کے تحت میں داخل ہو سکتے ہیں اور تیسری چیز کا نام ان کی زبان میں معجزہ ہے، ہم ان دونوں پر الگ الگ بحث
کرتے ہیں۔

★

لہذا بنیاد اشارت میں تفصیل سے اور نباتات میں اختصار کے ساتھ ان نظریات کو بیان کیا ہے، امام رازی نے مباحث شرعیہ میں اور اب
مسکوٰیہ نے فوز الامم میں ان کو لکھا ہے، دیگر فلسفیانہ تعالیم میں بھی کم و بیش یہی ہے۔

وحی و مشاہدہ

ہمارے حکماء متکلمین اور صوفیہ نے وحی والہام اور مشاہدہ روحانیات کی تشریح میں متعدد نظریے قائم کیے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ الہامی فطری اور الہام نوعی۔ دنیا میں جتنی چیزیں پرودہ عدم سے منصفہ وجود پر آتی ہیں، وہ اپنے اپنے وجود کے ساتھ مختلف قسم کے خواص اور فطری علم اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ گلاب کا پھول سرخ اور چنبیلی سفید کیوں ہوتی ہے گیو، میٹھی اور اندرائیں کوڑا کیوں ہوتا ہے؟ ایک ہی زمین اور ایک ہی آب و ہوا میں مختلف پودے اگتے ہیں مگر ہر ایک کا رنگ، مزہ اور بو مختلف کیوں ہوتی ہے۔ ان کے خواص اور کیفیات میں کیوں اس درجہ اختلاف ہوتا ہے، پرندہ کا بچہ اندھے کے چھلکے سے باہر آنے کے ساتھ زمین سے دان چنے لگتا ہے، بھلا کا بچہ یانی میں تیرنے لگتا ہے، حیوانات کے بچے ماؤں کے حق میں منہ لگاتے ہیں، چوہے کے بچے نے گدگدہ بلی نہ دیکھی ہو اور بلی کے بچہ نے کبھی پروا نہ کیا ہو، مگر ٹھوس پہلی دفعہ جب ان کی مٹ بھڑک جاتی ہے تو ہر ایک سے اس کے فطری حرکات سرزد ہونے لگتے ہیں، ہر حیوان اپنے نفع و ضرر کو سمجھتا ہے، وہ مہنگات سے مبالغہ اور منافع کی طرف لپکتا ہے یہ تعلیم ان کو کس نے دی؟ شیر اور مڑی، کتا، بلی ہر ایک کے بچے سے وہی اعمال سرزد ہوتے ہیں جو ان کے نوعی خصوصیات ہیں، ان اعمال کا معلم کون ہے؟ کوئے بلبول کے جھنڈ میں اور بلبلیں کوڑوں کے غول میں نہیں بیٹھتیں، یہ ہم جنسی کا علم ان میں کہاں سے آیا؟ پیوٹیوں اور شہد کی مکھیوں میں عظیم الشان اور حیرت انگیز جماعت بندی اور ذخیرہ اندوزی کی قابلیت کیونکر پیدا ہوئی، ان سب باتوں کا جواب یہ ہے کہ معلم فطرت نے عطیہ وجود کے ساتھ ساتھ یہ طبعی خصوصیات اور المادات بھی ان میں ودیعت کر دیئے ہیں۔

یہ تو انواع کا عالم ہے ہر نوع کے تحت میں اصناف ہیں جس طرح ہر نوع کی خصوصیتیں اور قابلیتیں الگ الگ ہیں، اسی طرح ہر صنف کی خصوصیات اور استعدادات بھی الگ ہیں، ایک کبوتر کی کتنی قسمیں ہیں، ایک آدم میں کس قدر اقسام ہیں، ایک نوع انسان میں کس قدر طبقات ہیں، ان میں سے ہر ایک صنف، قسم اور طبقہ اپنی مشترک نوعی خصوصیات کے ساتھ کچھ متعلق الگ صنفی اور اصناف بھی اپنے اندر رکھتا ہے جو وہ صنف میں نہیں پائے جاتے، افریقہ کے ایک وحشی الزان سے لے کر یورپ کے متحضر شہری تک، ایک مافوق اندہ جان سے لے کر ایک فلسفی اور حکیم تک، کس قدر مختلف انسانی طبقات ہیں، ہر طبقہ اپنے اندر متعدد منفی خصوصیات اور ادراکات رکھتا ہے، اسی طرح ممکن ہے کہ معلم انزل انسانوں کے ایک اور صنف ادنیاء کو علوم و معارف اور عقائدی اسرار کے وہ المادات عطا کر دے جن سے دیگر صنف انسانی محروم اور نا آشنا ہیں۔

دنیا میں جس قدر علوم و فنون، صنائع و حرف، ایجاد و اختراع، پیدا ہو چکے ہیں، ان کا کوئی مذکورانی موجد اور مخترع ہو گا، پارچہ بانی اور خیالی سے لے کر ریاضیات اور ٹیکنیکس تک جس قدر صنائع و ایجادات اور علوم و معارف ہیں

وہ کسی مذکور، ایک شخص کے ذہن کا منتجبہ ہیں، اسی بانی اور منتزعت اول کے ذہن میں اس مسئلہ خاص یا ایجاد خاص کا خطورہ کیونکر ہو گیا؟ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دوسرے سے سیکھے بغیر اس کے نفس میں مستر خاص اور اس ایجاد خاص کے متعلق ایک خاص قسم کی سوچ یا نغم پیدا ہو گئی اور اس کے ذہن میں کہیں سے ایسی تحقیق ہے پروردہ مشور ہو گئی جو دوسروں کے لئے غلام تر مستور تھی، یہی الہام ہے، اب جس شخص کو فائدہ نیا المادات ہوتے ہیں وہ فلسفی ہے جس کو شاعر ہوتے ہیں وہ شاعر ہے، جن کو آلات اور مشینوں کا الہام ہوتا ہے وہ آلات ساز اور انجینیر ہے اور جس شخص قدسی میں اسرار الہیہ، انوار میں ملکوتیہ، عقائد حقہ، اعمال صالحہ قوانین عادلہ کا الہام ہو وہ پیغمبر ہے اور اس کے اس الہام کو وحی کہتے ہیں۔

۱۲۔ انقطاع حواس عن المادیات۔ انسان کے تمام محسوسات اور درکات براہِ طبع یا بلا واسطہ اس کے حواس خمسہ یعنی سامعہ، باصرہ، شامہ، ذائقہ اور لاسہ سے ماحوز ہیں جن کے کام بہ ترتیب سنا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور ٹھونہ ہیں، اسی طرح انسان میں پانچ قوائے دماغی بھی ہیں جن کے نام حس، مشترک، خیال، واپہر، حافظہ اور تخیل ہیں، ان قوائے خمسہ کے متفرق کام ہیں، حس مشترک تو آلات حواس کا فائدہ یا لیٹر یکس ہے، انسان کو اپنے پانچوں حواس کے ذریعہ سے جو کچھ محسوس ہوتا ہے وہ سیدھا حس مشترک میں جا کر منطبع ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے منتقل ہو کر خیال میں جمع ہو جاتا ہے اور وہاں محفوظ رہتا ہے، واپہر وہ قوت ہے جو اپنے اس گزشتہ محفوظ خزانہ درکات کا بار بار جائزہ لیتی رہتی ہے، در اس پر احکام جاری کرتی رہتی ہے، مثلاً دوسرے ہم نے ایک زرد سیال شے دیکھی پہلے سے ہمارے خیال میں شہد کی صورت عکس ہو رہی ہے، اس زرد سیال شے کو دیکھتے ہی ہم نے لہر دیا کہ یہ شہد درمیان ہوتا ہے، یہ واپہر کا کام ہے، حافظہ میں قوت واپہر کے محسوسات جمع رہتے ہیں اور تخیل جس کا ذکر سرانہم مفکر بھی ہے، اس قوت دماغی کو کہتے ہیں جو درکات خیال کی ترکیب و تقلید کرتی رہتی ہے، در تخیل نئی نئی شکلیں اور شبہ عجیب صورتیں دیکھنا صورتوں کے تماشہ کی طرح ہمارے ذہن کے سامنے لانی رہتی ہے، کبھی دوسرے کا انسان بنا کر کھڑا کر دیتی ہے، کبھی بے سر کا چلتا پھرتا انسان، شاہدہ کراٹھنہ کبھی پرستان کی سیر کرتی ہے، کبھی عالم قدس میں جانے کے لئے پر توڑتی ہے، ذہن تو ہزاروں لاکھوں میل کی مسافت دم کہہ دم میں لے کر اڑتی ہے، آگلیں بند کرتے ہی ہماری دوسری آنکھوں کے سامنے جو منہنگا منہ نکر دیکھنا ہوتا ہے وہ اسی کا کام ہے۔

اس تہیہ کے بعد اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری قوت مفکرہ صرف آرام و سکون کے محول میں کیوں یہ تماشہ دکھاتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا حس مشترک ہمیشہ اندازِ رجب سے آلات حواس کے جیسے ہوئے محسوسات کی تحصیل و درمول میں مصروف رہتا ہے، اس لئے جب تک بیماری، زہد یا غفلت یا کسی اور سبب سے آلات حواس میں توکل نہیں ہوتا، ہمارے قوائے دماغی میں آرام و سکون نہیں پیدا ہو سکتا، خواب کی حالت میں جب یہ حواس تھوڑی دیر کے لئے اپنا کام موقوف کر دیتے ہیں، اس وقت ہمارے پرانے قوائے ذہنی عالم بالائی سر کرنے لگتے ہیں اور وہاں کے مشاہدات و مسمومات حس مشترک میں آکر ہماری قوت مفکرہ کو حرکت دیتے ہیں اور ہم عجیب عجیب چیزیں دیکھنے اور عجیب عجیب انداز میں سننے لگتے ہیں، اب اگر کسی کی روح میں اتنی قوت ہو کہ حالت بیداری میں بھی اپنے قوائے آلات کو مطلق کر کے

عالم بالا سے اپنا سلسلہ تعلق قائم کر سکے تو اس کو سب کچھ اسی عالم بیداری میں نظر آ سکتا ہے۔
 (۳) قوت نبوت: تیسرا نظریہ یہ ہے کہ حواس انسانی صرف پانچ کے اندر محدود نہیں ہیں، چنانچہ شیخ الاشراق نے
 مکرر الاشراق میں اس پر دلائل قائم کئے ہیں، بعض جمادات میں نباتاتی اوصاف ملتے ہیں، بعض نباتات ایسے دریافت
 ہوئے ہیں جن میں قوت حس ہے جس سے دیگر نباتات عام طور سے محروم ہیں، حیوانات کے مختلف انواع میں بعض ایسے
 قوی کا بہرہ پلتا ہے جو دیگر حیوانات میں نہیں، شہد کی مکھیوں میں ایک ایسی عجیب و غریب قوت ہے جس سے ان کو
 کسی طرح بند کر کے لے جایئے اور کہیں جا کر چھوڑ دیکھتے وہ اپنے جیسے کا راستہ پالیتی ہیں، مکڑیوں کی اقلیدسی اشکال
 بھی کسی نہ کسی قوت کا نتیجہ ہیں خواہ اس کا نام جبلت یا فطرت ہی کیوں نہ رکھو، اسی طرح ممکن ہے کہ انبیاء میں احساس و
 ادراک کا وہ خاص قوت ہو جس سے اور اصناف انسانی محروم ہیں، وہ اپنی اس قوت قدسیہ کے ذریعہ سے ان چیزوں
 کا احساس و ادراک کر لیتے ہیں جن کو عام قوائے انسانی نہیں کر سکتے، مولانا رومی نے مثنوی میں اس خیال کو بجا بجا
 ظاہر کیا ہے۔

ہنچ حسے هست جزاں ہنچ حسے اں چو زر سرخ و این حسا چوس
 ان پانچ جہانی حواسوں کے علاوہ پانچ اور روحانی حواس بھی ہیں وہ سونا ہیں اور یہ تانہا ہیں۔
 حس ابدان قوت ظلمت خورد جس جاں از آفتابے می خورد
 جسمانی حواس تاریکی سے قوت افذ کرتے ہیں تو روحانی حواس آفتاب سے۔

ہر کہ از حس خدا دید آیتے در بر حق داشت بہتر طاقتے
 جس نے اس خدا کی احساس کی کوئی نشانی دیکھ لی ہے وہ خدا کے سامنے زیادہ مطیع ہے۔
 گر بمیہ حس حیوان شاہ را پس بدیدے گا و غرالت را
 اگر حیوان اپنے احساس سے بادشاہ کا مرتبہ پہچان سکے تو بیل اور گدھے بھی خدا کو دیکھ لیتے۔
 گر نہ بودے حس دیگر مرترا جز حس حیوان زبیر و ن ہوا
 اگر احساس حیوانی کے علاوہ تم کو اور دوسرے قوائے احساس نہ ملے ہوتے!

پس نبی آدم مکرم کے برے کے بر حس مشترک محرم شدے
 تو نبی آدم کا درجہ اتنا بڑھایا کیوں جاتا اور صرف حس مشترک کی بنا پر وہ محرم راز کیونکر ہو سکتا۔
 فلسفی گو بہر معقولات دون عقل از دہلیز می ماند برون
 فلسفی لغو معقولات کی باتیں کرتا ہے تو عقل دہلیز کے باہر رہ جاتی ہے۔

فلسفی منکر شود در فکر و ظن گو برد سر را براں دیوار زن
 فلسفی جو صرف اپنی فکر و گمان کے باعث ان حقائق کا انکار کرتا ہے اس کو گنا چاہیئے کہ اپنا سر دیوار پر دے مارے۔
 نطق آب و نطق باد و نطق گل ہست محسوس حواس اہل دل
 پانی، ہوا، مٹی، ان سب کا نطق اہل دل کے حواس کو محسوس ہوتا ہے۔

فلسفی کو منکر حناہ است از حواس انبیاء بے گناہ است
 فلسفی جو ستون نبوی کے گریہ کا منکر ہے اس کا سبب یہ ہے کہ انبیاء کے حواس سے واقف نہیں ہے۔
 (۴) حواس کی غیر محدودیت: اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حواس پانچ ہی ہیں اور ان کے علاوہ کوئی حواس کسی
 انسان میں موجود نہیں ہے تو یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ ان حواسوں کی وسعت احساس ان کے حدود کے اندر محدود
 ہے اور چند اشخاص کو جو چیز دکھائی یا جو آواز سنائی دیتی ہے وہ اس لئے غلط ہے کہ عام انسان اس کو دیکھ سکتا نہیں
 سکتے یا جو چیز ہم کو اس وقت دکھائی یا سنائی نہیں دیتی وہ آئندہ بھی ہم کو دکھائی یا سنائی نہیں دے گی، بالکل ممکن ہے
 کہ ایک انسان جس کو دیکھ یا سن نہ سکے، دوسرا انسان اس کو دیکھ اور سن لے کر نظر پاس کی چیز بھی نہیں دیکھ سکے بلکہ
 نیز نظر میلوں کی خبر لیتے ہیں، بعض انسانوں اور حیوانوں میں بعض قوائے احساس اوروں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں
 چوہنٹی میں قوت شامہ، چیل اور کبوتر میں قوت باصرہ، سانپ میں قوت لامرہ، کتوں اور گھوڑوں میں قوت سامعہ
 معمولی سطح حواس سے بہت زیادہ بلند ہوتی ہے، خود انسان کے حواس کے درجے کس قدر متفاوت اور مختلف ہیں
 ایک انسان دوسرے سے آواز سناتا ہے، دور کی چیز اس کو نظر آتی ہے، دور کی نہایت نازک خوشبو محسوس کر لیتا ہے
 لیکن کمزور حواس کے انسان ان کا مطلق احساس نہیں کر سکتے، لیکن کسی طریقہ سے اگر ان کے حواس کی قوت اور
 تیزی میں اضافہ ہو سکے تو وہ بھی اسی طرح دیکھ سکتے، سن سکتے اور سونگھ سکتے ہیں۔

مقدمہ بالا سے معلوم ہوا کہ ایک کم نظر انسان یا گراں گوش آدمی جس قدر دیکھا یا سناتا ہے اگر اس کی قوت بصارت
 و سماعت کو کسی تدبیر سے ترقی دی جائے تو وہ حیرت انگیز طریقہ سے ترقی کر سکتی ہے اور پھر جس قدر اس کے حواس
 میں ترقی ہوتی جائے گی، اس کے احساسات میں اضافہ اور محسوسات میں وسعت آتی جائے گی، ہمارے ہاتھ میں
 پانی کا ایک گلاس ہے ہم اس کو پینا چاہتے ہیں، اس میں گرد و غبار کا ایک ذرہ بھی ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن ہم غور و بین
 لگا کر دیکھیں تو قطرہ قطرہ میں ہم کو کپڑوں کی بستی کی بستی نظر آئے گی، خالی آنکھ سے ہم کو صرف آفتاب و مانتاب اور کچھ
 پھوٹے بڑے روشن ستارے دکھائی دیتے ہیں، یہاں تک کہ بطیموس کو ثابت کی حرکت تک محسوس نہیں ہوتی اور اس
 وقت تک صرف تین سو ستارے دریافت ہو سکے اور جب ایک سے ایک طاقتور دور بینیں نکل رہی ہیں تو ہر ترقی دہنی
 کی ایجاد کے بعد پہلے سے زیادہ ہماری آنکھیں روشن ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ صرف ساتویں درجہ کے ستارے تیرہ
 ہزار اور آٹھویں درجہ کے چالیس ہزار اور نویں درجہ کے ایک لاکھ بیس ہزار ہم کو اس فضا کے آسمانی پر تیرتے ہوئے
 نظر آتے ہیں اور ہر شے کی دور بین سے کل چھوٹے بڑے دو کروڑ ستاروں کی فوج ہم کو دکھائی دینے لگی ہے۔

یہی حال سماعت کا ہے، پہلے ہماری آواز زیادہ سے زیادہ ایک میل جاسکتی ہوگی، ٹیلی فون کی پہلی ایجاد نے
 اس کو بڑھایا اور دو چار قدم کے بعد شہر کے ایک گوشہ میں بیٹھ کر دوسرے گوشہ کے لوگوں سے باتیں کرنے لگے چند
 سالوں میں یہاں تک ترقی ہو گئی کہ سوئٹزر لینڈ کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر ہم بدلتے ہیں اور فرانس میں ڈگر اس کو سنتے
 ہیں، لکھنؤ سے الہ آباد دم کے دم میں آپ کی آواز پہنچتی ہے اور اب ہندوستان سے ہزاروں میل دور لندن میں آپ
 کی آواز پہنچنے لگی ہے۔

۲۸
 ان روزمرہ کی مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کے فعل و انفعالات اور تاثیر و تاثر کے دائرے کی تحدید نہیں کی جاسکتی ہے اور یہ ممکن ہے کہ صنف انسانی کے حواس ان قدر تیز، سریع اور قوی ہوں کہ ان کو وہ کچھ نظر آئے جو کونٹر نہیں آتا اور وہ کچھ سنی دے جو ہم کو سنی نہیں دیتا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غازی صفت کے اندر فرماتے ہیں کہ مجھ کو اسی مقام سے دوزخ اور جنت نظر آتی، حضرت یعقوب کو کنگان کی وادی میں بیچہ کر مہر سے حضرت یوسفؑ کی قبر میں کی خوشبو معلوم ہوتی ہے۔ مولانا رومیؒ اسی خیال کو ان اشعار میں ظاہر کرتے ہیں اور نتیجہً کہ اس حالت میں ایک حس کی تیزی دوسرے حواس کو بھی تیز کر دیتی ہے۔

پہنچ نہ با یک و گر ہو سست اندر
 زانکہ این ہر پنج را اصلی رست اندر
 حواس نہ با ہم ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، کیونکہ جو یہ پانچوں حواس ایک ہی اصل سے نکل کر آئے ہیں۔
 قوت یک قوت باقی شود
 باقی را ہر یکے ساقی شود
 ایک حواس کی قوت بقیہ حواس کی قوت بن جاتی ہے۔

دیدن دیرہ فزاید عشق را
 عشق اندر دل فزاید صدق را
 دیدار چشم عشق کو ترقی دیتا ہے اور عشق دل میں سچائی پیدا کرتا ہے۔

صدق بہ ہر حس می شود
 حواس را ذوق محسوس می شود
 سچائی ہر حواس کی بیداری کا سبب ہے اور احساس کو ذوق و وجدان سے مدد ملنے لگتی ہے۔

(۵) عالم مثال۔۔۔ جہانے اسلام میں جن کے سینے علم و حکمت کے ساتھ نور معرفت سے بھی منور ہیں، انہوں نے طر و استلال سے نہیں بلکہ ذوق و عرفان سے ایک اور راستہ اختیار کیا ہے، حکم میں دو گروہ ہیں ایک وحید اور دوسرا غویہ۔ وحید وہ ہیں جو ایک ہی عالم کے قائل ہیں، یعنی ان کے نزدیک ہر عالم صرف ایک ہی ہے۔ ان کی دو حاجتیں ہیں ایک وہ جو مہد عالم صرف مادہ کو مانتی ہے اور مادہ کے علاوہ کسی اور چیز کو تسلیم نہیں کرتی بھانک کہ حق و حیات اور قوت ذہنیہ تک اس کے نزدیک تمام تر مادہ کی زیرنگیاں ہیں، ان کو مادیستین اور طبعیتیں کہتے ہیں اور دوسری جماعت مادہ سے یکسر منکر ہے، وہ صرف نفس و روح کو تسلیم کرتی ہے اور اس عالم محسوس کو وہم و تصویر سے زیادہ رتبہ نہیں دیتی، اس کے نزدیک عالم اور عالم میں جو کچھ ہے وہ نفس و روح کے سوا ہر ایک ان کو روحانی نہیں کہتے ہیں۔

غویہ۔۔۔ وہ مہد عالم تسلیم کرتے ہیں، یعنی مادہ اور روح اور عالم کو ان دونوں کا جلوہ گاہ تسلیم کرتے ہیں، ہم نے اوپر کی سطروں میں جن پر باب معرفت کی حرف اشارہ کیا ہے وہ تین عالم تسلیم کرتے ہیں، ایک تو یہ عالم اجزاء یا علم شہادت جس کو ہم مادہ اور مادیات کہتے ہیں، دوسرا عالم احوال یا عالم غیب جو مادی اور مادیات سے منزہ اور فوقی ہے اور تیسرا عالم مثال یا عالم برزخ یہ وہ عالم ہے جہاں عالم اجزاء اور عالم ارواح، عالم شہادت اور عالم غیب دونوں کے اوصاف اور قوانین مل جاتے ہیں، عالم اجزاء کی چیزیں زبان جالب پیکر مادی سے پاک ہو کر ملتے آتی ہیں اور غیر مادی معانی اور حقائق اور عالم ارواح کی مخلوقات، ان مجسمہ اور مجسمہ ہو کر نظر آتی ہیں، امام ربانی

مکتوبات میں لکھتے ہیں۔

اس پر اور عالم علامات را سہ قسم قرار دے اند عالم ارواح
 وعالم مثال وعالم اجزاء۔ عالم مثال را برزخ گفتہ اند
 در میان عالم ارواح وعالم اجزاء و نیز گفتہ اند کہ عالم در رنگ
 مرآۃ است مرصعہ و حقائق ہیں ہر دو عالم را کہ معانی و حقائق
 اجزاء و ارواح در عالم مثال بصورت لطیفہ ظہوری ظاہر ہے در آنجا
 مابہ ہر صنف حقیقی صورت و ہستیت دیگر است و ان عالم
 فی حد ذاتہ متشکل و صورت و اشکال نیست صورت و اشکال
 دروے از عالم دیگر متشکل گشتہ ظہور یافتہ است و رنگ مرکب
 است کہ فی حد ذاتہ متشکل نہیں ہے صورت نیست، اگر دروے
 صورت کا حق است، از خارج آمدہ است۔

(جلد سہم مکتوب ہی ویکم)

عالم کمالات کی تین قسمیں قرار دی ہیں، عالم ارواح، عالم مثال
 اور عالم اجزاء۔ عالم مثال کو عالم ارواح اور عالم اجزاء کے
 بیچ میں کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عالم مثال، عالم ارواح
 اور عالم اجزاء کے معانی و حقائق کے لئے آئینہ کے مانند ہے
 کہ اس عالم مثال میں اجزاء و ارواح کے معانی و حقائق لطیف
 صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ اس عالم مثال میں ہر معنی
 و حقیقت کی ایک خاص مناسب شکل ہے اس عالم مثال میں ہر معنی
 بذات خود کوئی صورت و شکل نہ ہستیت نہیں ہے یہ صورت و اشکال
 دوسرے عالموں سے آگے ہیں جس انداز ہوتی ہیں جس طرح خود
 آئینہ میں کوئی صورت نہیں ہوتی بلکہ جو صورت و اشکال اس میں نمودار
 ہوتی ہیں وہ خارج سے آکر اس میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔

بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان بزرگوں کا عالم مثال وہی افلاطون کا عالم مثال ہے لیکن افلاطون فرقہ
 و حدیہ سے تھا، یعنی عالم کا مہد صرف ایک تسمیہ کرتا تھا، اس لئے اس کے نظریہ کا منشا صرف یہ ہے کہ اس عالم محسوس
 میں ہر شے فرداً فرداً جزئی اور شخص ہو کر آتی ہے، نفس کلی اور مطلق نوع وجود خارج میں نہیں، مثلاً ہم کہتے ہیں
 انسان ہنسنا ہے، گھوڑا ہنسنا ہے، کتا بھونکتا ہے، تو یہ کسی خاص انسان خاص گھوڑے یا خاص کتے کی نسبت
 حکم نہیں ہے، بلکہ انسان گھوڑے اور کتے کی نوع پر حکم لگایا گیا ہے، لیکن کلی انسان مطلق گھوڑا اور مطلق کتا
 وجود تو اس عالم محسوس میں نہیں ملے کہیں تو اس کا وجود ہونا چاہیئے، پھر کہاں ہے؟ عام جواب یہ ہے کہ ذہن
 میں، مگر ذہن جو چاروں حصوں سے مرکب ہے، عقل و دماغ کا دوسرا نام ہے کوئی ایسا طرف نہیں جس کے اندر یہ ساری دنیا سما
 سکے، اس لئے ایک اذرہ نام ہے جس میں کلیات اور انواع بستے ہیں اس عالم محسوس میں جتنی چیزیں ہیں وہ کسی دہ کی
 نوع کے تحت میں ہیں، یہ انواع عالم مثال میں ہیں اور ان کے عکس اور سارے جن کا نام افراد اور جزئیات ہے، وہ اس
 عالم محسوس میں ہیں، حقیقی وجود ان ہی انواع یا مثال کا ہے وہ گویا قدرت کے سانچے ہیں اور ان ہی سے اصل و اصل
 کرا، عالم محسوس میں افراد اور جزئیات نمودار ہوتے ہیں، مگر ان افراد اور جزئیات کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، وہ
 صرف اپنی نوع کے آثار اور خلائ (سایہ) ہیں، پھر ان میں سے ہر نوع کی مستقل روح نوعی ہے جو اس نوع کا خدا
 ہے، اسی کا نام ان کی اصطلاح میں رب النوع ہے۔

یہ ہے مثل افلاطون کی حقیقت، عالم مثال کی حقیقت اس سے بالکل الگ ہے، اس عالم کے قائل بھی جیسا
 ابھی امام ربانی کے مکتوب کے حوالہ سے گزر چکا، تین عالم کے قائل ہیں، عالم تھمائی، عالم روحانی اور عالم مثالی۔ عالم
 مثالی جسم و روح کے احکام کا جامع ہے، اس میں روحانی اشیا، مجسمہ اور جسمانی چیزیں کسی اور مناسب شکل میں شکل

۳۰ سیرت النبی ص ۳۰
ہو کر نظر آتی ہیں اور وہ معانی و حقائق جن میں جسم و جان نہیں، مثلاً حیات، موت، علم، عقل، جسمانی رنگ و روپ میں وہاں نمایاں ہوتی ہیں، ارواح فرشتے، جبریل جو جسم سے پاک ہیں اس عالم میں متجسم معلوم ہوتے ہیں اس کی مثال بالکل خواب کی سی ہے کہ اس میں کبھی روحانیت متجسم ہو کر اور کبھی جسمانیات کسی اور شکل میں نمودار ہو کر جلوہ گر ہوتے ہیں اور اہل معرفت ان کو دیکھ کر ان کی مناسب تعبیر کرتے ہیں مثلاً کبھی خواب میں علم دریا کی صورت میں، غیظ غضب آگ کی شکل میں، شجاعت شیر کی ہیت میں نظر آتی ہے، اسی طرح عالم مثال میں بھی معانی و حقائق اور روحانیات و مجردات کسی مناسب جسمانی شکل و صورت میں دکھائی دیتے ہیں اور ان کو دیکھ کر اہل بصیرت ان رموز و کنایات کی حقیقت کو پہچانتے ہیں، خود عالم مثال میں کوئی آبادی نہیں، وہ صرف ایک آئینہ خانہ ہے جس میں عالم بالا یا عالم زیریں سے جو شکل بھی اس کے سامنے آتی ہے، اہل بصیرت کو نظر آ جاتی ہے۔

علمائے اسلام میں سب سے پہلے یہ خیال امام غزالی کے ہاں ملتا ہے لیکن اس کو انہوں نے عالم کے لفظ سے نہیں بلکہ وجود کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، کسی شے کے وجود کا ثبوت ہمارے پاس اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کا احساس یا تعقل کرتے ہیں، ہماری معلومات و محسوسات ذہن میں موجود ہیں اور ان کا یہ وجود کبھی اسی طرح ناقابل انکسار ہے جس طرح عام اشیاء کا یہ خارجی وجود لیکن نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چمک سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ ٹٹول سکتے ہیں، اس بنا پر امام صاحب کے نزدیک وجود کی تین قسمیں ہیں وجود ذہنی، وجود عقلی اور وجود خیالی۔ اس آخری قسم کی انہوں نے حسب ذیل تفصیل کی ہے۔

”اور وہ یہ ہے کہ زبان حال مثیلی رنگ میں محسوس اور مشاہد بن کر سامنے آتے اور یہ خاص انبیاء اور پیغمبروں کی نشانی ہے، اس کی مثال خواب کی ہے جس طرح خواب میں زبان حال پیغمبروں کے علاوہ عام آدمیوں کو بھی مثیلی رنگ میں نظر آتی ہے اور وہ آوازیں سنتے ہیں۔ مثلاً کوئی خواب دیکھتا ہے کہ اونٹ اس سے باتیں کر رہا ہے یا گھوڑا اس کو خطاب کر رہا ہے یا کوئی مردہ اس کو کچھ دے رہا ہے یا اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے یا اس سے پھینتا ہے یا یہ دیکھے کہ اس کی انگلی آفتاب، سورج یا چاند گن بن گئی یا اس کا ناخن شیر ہو گیا ہے یا اسی قسم کی صورتیں جن کو لوگ خواب میں دیکھا کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کو یہ چیزیں بیداری میں نظر آتی ہیں اور اسی بیداری کی حالت میں یہ چیزیں ان سے خطاب کرتی ہیں، ایک جاگتا ہوا آدمی جس کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں، وہ اس بات میں کچھ فرق نہیں کر سکتا کہ یہ خیالی گویائی ہے یا خارجی اور حسی ہے خواب دیکھنے والوں کو تو یہ فرق اس لئے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جاگ جاتا ہے اور خواب و بیداری کی دونوں حالتوں میں وہ فرق محسوس کرتا ہے۔

جن لوگوں کو ولایت، امر حاصل ہو جاتی ہے ان کو یہ مثیلی رنگ تنہا نظر نہیں آتا بلکہ اس کا اثر عام حاضرین پر بھی پڑتا ہے، اس کی ولایت اپنے فیض کی شعاعیں ان پر ڈالتی ہے اور وہ بھی وہی دیکھتے ہیں جو صاحب ولایت کو نظر آتا ہے اور وہی سنتے ہیں جو صاحب ولایت کو سنا دیتا ہے۔ (مضمون پہلی غیر اربعہ ص ۱۹، مصر)

احیاء العلوم باب عذاب القبر میں بھی امام صاحب نے اس کی تشریح کی ہے، امام خطابی (مشہور امام الحدیث) نے معالم السنن میں اس کو فرمایا کہ ان سے تعبیر کیا ہے انہوں نے اس کو عالم کہا، مگر ان کو وجود نہیں، عاقلہ انہیں ہجرت نے

۳۱ سیرت النبی ص ۳۱
شرح سناری میں ان کی رائے نقل کی ہے، شریک بن عبد اللہ کی روایت جس میں معراج میں خدا کے قرب کی تصدیق ہے اس کی شرح میں لکھتے ہیں۔

”لو یبلغہ ہذا من الحدیث الا ہذا القدر مقطوعاً عن غیرہ ولو لاعتبرہ باول القصۃ و آخرھا اشتبہ علیہ وجہہ ومعناہ وکان قصاراً ہ امار الحدیث من اصلہ واما الوقوع فی التشبیہ و ہاخطان مرغوب عنہما واما من اعتبر باول الحدیث ما آخرہ فانہ یزول عنہ الاشکال فانہ مصرح فیہما فانہ کان رویا لقلوبہ فی اولہ و ثانیہ و فی آخرہ استیقظ و بعض الروایا مثل یغیرب لیتناول علی الوجه الذی یجب ان یصرف الیہ منی التعبیر فی مثله و بعض الروایا لویحتا جالی ذلک بل یاتی کالمشاہدہ۔“

(فتح الباری ج ۱۳ ص ۳۲)

امام صاحب کے بعد شیخ الاشراق نے اس کا عالم نام رکھا اور اس کی کچھ کیفیت بیان کی، مگر انہوں نے عالم مثال اور مثل افلاطونیہ کو باہم غلط ملط کر دیا ہے، حافظ جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی بعض تصنیفات میں اس خیال کو ظاہر کیا ہے خواجہ حافظ کے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ع۔

عالمے هست کہ ایں عالم ازال مثالے است

حضرات نقشبندیہ میں نہیں معلوم یہ خیال کب سے قائم ہے، بہر حال امام ربانی شیخ احمد سرہندی کے زمانہ کے بہت پہلے سے یہ خیال ان میں پایا جاتا ہے کیونکہ امام ربانی کی تحریروں میں متعدد مقام پر اس کا ذکر ہے، ان کے بعد تو حضرات مجددیہ کی تصنیفات میں اس عالم کی نیرنگی اور بوقلمونی پر مناسبت پُر اسرار مباحث ہیں، علمائے متکلمین میں جس کو سب سے پہلے اس نظیر کو علم کلام میں استعمال کرنے کا خیال پیدا ہوا وہ مجدد الف ثانی کے ایک مرید علامہ الدین ہیں، چنانچہ وہ ایک خط میں مجدد صاحب کو لکھتے ہیں۔

پس عذاب قبر در عالم مثال خواہ بود در رنگ الیکہ در خواب در عالم مثال غایب و نوشتہ بودند کہ ایں سخن شاخنائے بسیار دارد و اگر قبول نمایند فروغ بسیار بریں سخن متفرع خواہ ساخت

(مکتوب سی ویم بلد سوم)

قبول فرمائی تو اس سے بہت سے فروغ پیدا ہو سکیں گے۔ یہی چند منتشر خیالات تھے جن کو شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک عالم بنا دیا، چنانچہ حجرۃ اللہ الہا لغز میں عالم مثال

اس اصول کی محنت پر آیات و احادیث سے استناد ہو سکتا ہے۔

ان تمام نظریات پر ایک نظر ڈال لینے کے بعد یہ آسانی کہا جاسکتا ہے کہ ان کا درجہ دلائل و براہین نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ان میں سے ہر نظریہ کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ بظاہر ان چیزوں کے تسلیم کرنے میں عقل کو حواسِ ظاہر یا کم از کم استبعاد نظر آتا ہے وہ کم یا دور ہو جاتے۔ اس لئے ہر گواہ نے اپنے اپنے ذوق اور طریق فکر کے مطابق اپنے تجربات اور مشاہدات کے ذریعہ سے ایک ایسا تمثیلی نظریہ قائم کیا ہے جس پر قیاس کر کے وہ باتیں جو تجربہ و مشاہدہ سے ماوراء ہیں، ان کا کچھ دھندلا سا خاکہ ذہن انسانی میں قائم ہو جاتے کہ وہ ان کے انکار و استبعاد کی جرات نہ کر سکے اور قلبِ بدگمان اور عقلِ نارسا کسی قدر تسلی پاسکے۔ در نہ ظاہر ہے کہ شاہد سے غائب پر محسوسات سے غیر محسوسات پر تجربات سے ناممکن التجربہ حقائق پر جسمانی قوانینِ فطرت سے روحانی خصائص پر استشاد کیونکر کیا جاسکتا ہے۔

کہ کس نہ کشود و نہ کشاید بہ حکمت ایں معمارا

*

معجزات

ہمارے مکملین کے نزدیک معجزہ وہ امر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے دعویٰ کی صداقت کے لئے دنیا پر ظاہر کرتا ہے، اس کے لئے چند شرائط ہیں، پہلا ان کے ایک یہ ہے کہ وہ عارقِ عادت ہو تو گویا معجزہ کی عام تعریف یہ سمجھنی چاہیے کہ معجزہ اس عارقِ عادت چیز کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے پیغمبر کی تصدیق کے لئے صادر ہو۔ اب معجزہ کے ثبوت میں اصل اشکال جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ عالم کائنات ایک نظام خاص پر قائم ہے، ہر شے کی ایک علت اور ہر حادثہ کا ایک سبب ہے، علت اور سبب کے بغیر کوئی شے پیدا نہیں ہوتی، علت و معلول کا جو سلسلہ اشیاء میں نظر آتا ہے ان میں باہم اس قدر لزوم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے منفک نہیں ہو سکتے، ہر شے میں ایک خاصیت ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتی اور نیز جس شے میں جس چیز کی خاصیت نہیں ہے اس کا اس سے صدور بھی نہیں ہو سکتا۔ اگل جلاتی ہے، سمندر بہتا ہے، درخت ساکن ہے، پتھر چلتا نہیں، سورج میں نور ہے، کنکر بولتے نہیں، سنگیاء نہ ہر قاتل ہے، انسان مکر کر پھر جیتا نہیں، اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آگ نے جلایا نہیں، سمندر دفعہ تھم گیا، درخت چلنے لگا، پتھر حرکت کرنے لگا، آفتاب میں سیاہی آگئی، زہر کھا کر آدمی مرا نہیں اور انسان مکر کا ایک اشارہ سے پھر جی اٹھا تو درحقیقت وہ اس پورے نظامِ فطرت کو جس پر دنیا قائم ہے درہم برہم کرنا چاہتا ہے، علل و اسباب کے تار و پود کو بکھر دینا چاہتا ہے اور اشیاء کے ان طبائع اور خواص کے اعلانیہ انکار پر آمادہ ہے جو بار بار کے تجربہ سے ثابت ہو چکے ہیں اور جی میں کبھی تخلف نہیں ہوا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نظامِ فطرت، یہ سلسلہ علل و اسباب، یہ طبائع اور خواص اس درجہ ناقابلِ تبخیر ہیں کہ ان میں کسی قسم کی تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی، فلاسفہ اور حکماء کے ایک گروہ کے نزدیک یہ نظام، یہ سلسلہ یہ اصول ناقابلِ شکست اور ناقابلِ تغیر ہیں، حکمائے اسلام کا گروہ (مثلاً فارابی، ابن سینا، ابن مسکویہ وغیرہ) اس بات کا قائل ہے کہ یہ قویٰ ہے کہ اس نظامِ فطرت اور سلسلہ علل و اسباب میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے اور نہ دنیا میں کوئی شے بغیر علتِ عادیہ اور سببِ طبعی کے پیدا ہو سکتی ہے لیکن یہ صحیح نہیں کہ معجزات اس نظام و سلسلہ سے الگ ہیں، اور وہ فطرت کی قانون شکنی کرتے ہیں، بلکہ وہ بھی علل و اسبابِ طبعی کے نتائج ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہم ان علل و اسباب کے احاطہ سے اب تک قاصر ہیں اور وہ اب تک ہماری نگاہوں سے مخفی ہیں، ممکن ہے کہ تحقیقات انسانی کا دائرہ کبھی اتنا وسیع ہو جائے کہ ان کے علل و اسباب ہمارے فہم میں آجائیں معترضہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ تسلیم ہے کہ عالم میں ایک خاص نظامِ فطرت، موجودات میں سلسلہ علل و معلولات اور اشیاء میں طبائع و خواص ہیں، لیکن ہم ان کی اس درجہ ہمہ گیری کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ کسی حال میں اور کسی طریق سے شکست نہیں ہو سکتے۔ آج تک ہمارا علم یہ ہے کہ نباتات و حیوان سے پرندے انڈے سے اور حیوانات لطفے سے پیدا ہوتے ہیں، مگر ممکن ہے کہ کل وہاں کے کچھ کے وسائط اور ذرائع کے بغیر دفعہ پیدا ہو جائیں۔ غرض یہ کہ خرقِ فطرت کیلئے محال ہے، اشاعرہ اپنا عقیدہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نہ تو

عالم میں حقیقتاً قوانین فطرت ہیں اور نہ خود اشیا کے اندر خواص ہیں بلکہ ہر شے سے جو فعل سرزد ہوتا ہے اس کو درحقیقت اللہ تعالیٰ اسی وقت اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ اشعار کے اس عقیدہ کا نہ صرف مدعیان عقل نے بلکہ ارباب علم و ادب نے مضحکہ اڑایا ہے، لیکن درحقیقت یہ خیال ایسا نہیں ہے کہ اس کو منہی میں اڑا دیا جائے، چنانچہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

فلاسفہ اور حکماء کی وہ جماعت قوانین فطرت کے ناقابل شکست ہونے پر ایمان رکھتی ہے اور اس بنا پر معجزات و خوارق سے قطعی انکار کرتی ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ گو خود ان فلاسفہ کا اصل عقیدہ یہی ہے کہ وہ معتقد ایسے اصول تسلیم کرتے ہیں جن کی بنا پر خوارق فطرت کا تسلیم کرنا ان کے لئے لازم ہو جاتا ہے مثلاً۔

۱۔ وہ تولد ذاتی کے قائل ہیں یعنی کہ یہ کہ جن جانداروں کی پیدائش ایک نظام خاص کے ساتھ ہوتی ہے ایک قطرہ آب سے خون، خون سے گوشت، پھر تدریجاً مدت حمل کے اندر وہ شکم مادر میں پرورش پاتے رہتے ہیں، ایک متعین زمانہ کے بعد وضع حمل ہوتا ہے، پھر شیر خوارگی اور بچپن کے دور سے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے ایک تومند قوی ہیکل، ذی روح صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ دفعۃً ان بیج کے منازل کو طے کئے بغیر اس ہیکل اور صورت میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ قطرہ آب کے زمانہ سے لے کر اس عالم شباب کے عہد تک اس مجموعہ عناصر کو جو سالہا سال سے صرف کرنے پڑے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان عناصر میں حیات کی قابلیت پیدا ہونے کیلئے ایک خاص قسم کے اعتدال ترکیب کی ضرورت تھی۔ جب ترکیب میں یہ اعتدال پیدا ہوا، حیات پیدا ہو گئی، اس بنا پر اگر کسی مجموعہ عناصر میں اس قسم کا اعتدال پیدا ہو جاتے جس میں حیات انسانی کے قبول کی صلاحیت ہو تو بغیر نقطہ حمل، خون، گوشت، وضع حمل، شیر خوارگی، بچپن وغیرہ درمیانی وسائط طبعی کے، اچھا خاصا ایک نوجوان مٹی کے تپلے سے بن کر کھڑا ہو سکتا ہے جیسا کہ برسات میں اکثر کیرے کوڑے سردی گلی مٹی میں ایک خاص اعتدالی کیفیت پیدا ہو جانے سے جاندار اور ذی روح بن جاتے ہیں، اسی کا نام تولد ذاتی ہے۔

اسی تفصیل کی بنا پر ان کے نزدیک یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ذی روح کی پیدائش کے لئے دنیا میں جو سلسلہ اسباب عادتاً جاری ہے اس کے خلاف ہو سکتا ہے تو پھر عصا سانپ بھی ہو سکتا ہے، مردے زندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پہاڑ سونا بھی ہو سکتا ہے، ایک عصا کے سانپ بن جانے کی فطری صورت یہ ہے کہ پہلے وہ سڑگل کر مٹی ہو جاتا ہے وہ مٹی غذا کی شکل میں ایک سانپ کے اندر جاتی ہے اور پھر وہ دوسری شکل میں بن کر سانپ کا بچہ بن جاتی ہے تولد ذاتی کے اصول پر یہ ممکن ہے کہ بیج کے واسطے کے بغیر عصا میں سانپ بننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتے۔

۲۔ یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں جو کچھ حوادث ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی حیثیت سے مادہ (ہیولی) ہی کے تغیرات سے منظرِ عالم میں عینیت سے نمودار ہوتے ہیں اور ان میں مضمونِ ظاہری نے فضل فی الملل والاعمال میں اس کی پُر نور تردید کی ہے، اردو کے جدید علم کلام کے بانیوں نے بھی اس کا کچھ مذاق نہیں اڑایا ہے، استاد مرحوم نے تو تقریباً اپنی ہر کلامی تصنیف میں اشاعرہ کے اس خیال کو ماقہ سے تعبیر کیا ہے۔

مطالب عالیہ بحث معجزات نسو قلمی موجودہ دارالمصنفین و تفسیر کبیر سورۃ اعراف۔

سیرت النبی مہر سوم
کے نام ہیں، مادہ (ہیولی) اس تمام عالم عنصری کا ایک ہی ہے اس بنا پر عالم میں انواع اشکال اور خواص کے یہ لاکھوں اور کروڑوں تنوعات اور اختلافات جو ہم کو نظر آتے ہیں، ان کا سبب متواتر اگر بالفرض خود مادہ ہی ہوتا تو ضروری تھا کہ تمام دنیا میں ایک ہی شکل اور ایک ہی خاصیت ہو تو ہم کو گے کہ یہ اختلاف و تنوع مادہ کے اختلاف استعداد سے پیدا ہوا، لیکن استعداد تو تاثر اور انفعال کا نام ہے، علت فاعلہ اور سبب متواتر کیا ہے؟ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اگر ہم فلکیہ کی گردش اور رفتار سے، مگر اس کے ساتھ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اجرام فلکی کی اس گردش و رفتار اور اختلاف اشکال کی نہ کوئی حد و نہایت ہے اور نہ کسی قانون فطری کے ماتحت ہیں اور نہ ان کا علم ہم کو ہو سکتا ہے، تو اس اصول کے صحیح باور کر لیتے پر عجائب قدرت اور خوارق فطرت کی وہ کون سی مثال ہے جس کے محال ہونے کا وہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔

۳۔ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یا تو وہ کسی سبب متواتر کی بنا پر ہوتا ہے یا بلا سبب متواتر کے ہوتا ہے اور دونوں صورتوں میں خرق عادت کو تسلیم کرنا پڑے گا، اگر یہ کہتے کہ یہ عوارض بلا سبب متواتر کے وجود پذیر ہوتے ہیں تو گویا آپ نے خود خرق عادت کو تسلیم کر لیا۔ پھر دنیا میں کوئی عجیب سی عجیب اور مستبعد سے مستبعد بات بھی ناممکن نہیں رہتی۔ اور اگر یہ کہتے کہ یہ سبب متواتر کے نتائج ہیں تو دو حال سے خالی نہیں، یا یہ سبب متواتر صاحب اختیار و ارادہ ہے، اور یہ تمام حوادث و تاثرات اس کے ارادہ اور اختیارات سے صادر ہوتے ہیں یا وہ بے اختیار اور مسلط الہی ہے اور یہ حوادث و تاثرات اس سے اسی طرح بے ارادہ اور اضطرار از طبعی طور سے سرزد ہوتے ہیں جس طرح سورج سے روشنی، آگ سے گرمی، برف سے ٹھنڈک، پہلی صورت میں معجزات اور خوارق کے صدور میں کوئی احتمال نہیں، کیونکہ اس مدبر و متواتر کا جب جیسا ارادہ ہو وہ شے اسی طرح واقع ہوگی، کوئی اس کا مانع نہیں، دوسری صورت میں ظاہر ہے کہ یہ تمام تاثرات اس بے ارادہ متواتر عالم سے زمانہ قدیم سے ایک ہی طور پر سرزد ہوتی چلی آتی ہیں جیسے آفتاب سے روشنی ایسی حالت میں ایک عام واحد قدیم و ازلی سبب و متواتر سے یہ ہر شے آن اور نئے لمحہ میں نئی نئی اور مختلف شکل و صورت اور خواص کی اشیا۔ کیونکہ ظہور پذیر ہوتی ہیں؛ آپ کہیں گے کہ علت تو بے شک واحد قدیم ہے مگر علت کے وجود کے ساتھ معلول میں بھی تو استعداد اور قبولیت کا مادہ پیدا ہونا چاہیے۔ مادہ میں یہ استعداد و صلاحیت گردش فلکی کے مختلف اشکال کا نتیجہ ہے لیکن ابھی یہ کہا جا چکا ہے کہ آپ کے نزدیک اشکال فلکی کی نہ تو کوئی حد و پاباں ہے اور نہ وہ کسی خاص قاعدہ اور اصول کے اندر محدود ہیں، اس بنا پر حوادث عالم کے اختلاف اور نیزگی کا باعث اگر گردش فلکی کا اختلاف اور نیزگی ہے تو ایسی صورت میں یہ کیوں نہیں ممکن ہے کہ جو چیز آپ کو بلا سبب متواتر اور خلاف عادت معلوم ہوتی ہے وہ کسی خاص شکل فلکی کا نتیجہ ہو۔

گزشتہ تقریر کا حاصل یہ ہے کہ حکمائے اسلام نے معجزات کے امکان پر حسب ذیل دلائل قائم کئے ہیں۔
۱۔ تاثرات فلکیہ۔ معجزات کے انکار کی اصلی وجہ یہ ہے کہ اس کے مل کرنے کے لئے کوئی مادی علت ہمارے پیش نظر نہیں ہے اور ہم تمام معمولات کی تشریح مادی اور طبعی علل و اسباب سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ گردش اظہار اور گردش نجوم کا اس دنیا کے حوادث پر بہت اثر پڑا ہے اور قوائے فلکی اس

عالم کے واقعات میں موثر ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اگر کسی بظاہر عجیب و غریب شے کی تعلیل ہم مادی و طبی علل و اسباب سے نہیں کر سکتے تو یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ اس کے اسباب فلکی و سماوی ہوں۔

۲۔ علل خفییہ: یہ ہم کو تسلیم ہے کہ تمام حوادث کسی نہ کسی سبب طبعی کی بنا پر ہوتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سبب طبعی ہمارے علم و فہم میں آجائے، دنیا میں بیسیوں اسرار قدرت ہیں جن کی اب تک تحلیل نہیں ہو سکی ہے اس بنا پر ممکن ہے کہ معجزات بھی اسباب طبعی کے ماتحت ظہور پذیر ہوتے ہیں لیکن ان کے اسباب و علل اب تک ہماری نگاہوں سے مخفی ہوں، مثلاً یہ کہ انبیاء نے چالیس دن تک ایک ساتھ روزہ رکھا اور اس مدت میں ایک دانہ بھی انہوں نے نہیں کھایا، لیکن بایں ہر ان کی قوت جسمانی میں کوئی فرق نہیں آیا، یہ بظاہر عجیب بات ہے مگر سبب طبعی سے الگ نہیں ہے، ہم کو کیوں مبہوک لگتی ہے؟ اس لئے کہ ہمارے قوتے معدہ غذا کو ہضم کر لینے کے بعد اس کے خواہ جسم کے مختلف حصوں میں پہنچا دیتے ہیں تو ان کے لئے پھر کوئی کام باقی نہیں رہتا اور ان کو کام کی تلاش ہوتی ہے لیکن ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ بیماری کے سبب یا خوف طاری ہو جانے کے باعث سے یا کسی غم کے سبب سے جسم پر یہ اثر پڑتا ہے کہ کئی کئی روز تک معدہ کے قوی معطل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا کام انجام نہیں دیتے، اس لئے اس کو مبہوک بھی نہیں لگتی، اس بنا پر اگر کسی حالت کی اس بنا پر ہو جائے کہ اس کو روحانیات کے ساتھ شدت انہماک اور جہالت سے قطع علاق ہو گیا ہے تو اس کے قوتے جسمانی بھی معطل ہو سکتے ہیں اور وہ مدت تک فاقہ کر سکتا ہے، اسی طرح دوسرے معجزات کی تشریح بھی کی جاسکتی ہے۔

(۳) قوت کمالیہ: اس عالم میں جس قدر انسان ہیں، ان کے نفسانی خصوصیات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو عجیب و غریب اختلافات نظر آتے ہیں، ایک طبع الغم اور کو دن ہے تو دوسرا زیرک اور ذی فہم ہے، ایک کو بولنے کا شوق ہے تو دوسرے کو سننے کا، ایک علم کا عاشق ہے تو دوسرا اس کا دشمن، ایک کے علوئے ہمت اور بلند حوصلگی کے سیلاب کے سامنے مشکلات کے بڑے بڑے پہاڑ بھی خس و خاشاک ہیں، دوسرا اتنا پست ہمت اور ضعیف الارادہ ہے کہ وہ تنکے کو بھی پہاڑ جانتا ہے، ایک اس قدر قوی الحافظ ہے کہ معمولی سی بات بھی اس کے ذہن کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتی، دوسرے کو موٹی موٹی بات بھی یاد نہیں رہتی، پھر علم و فن کے عشاق میں بھی کسی کو ادب بات سے لگاؤ ہے کسی کو عقلیات کا چسکا ہے، کسی کو منقولات میں مزہ ملتا ہے، قوت شہوانیہ کے لحاظ سے دیکھو تو کسی کو سواری کا شوقین پاؤ گے کسی کو لباس و پوشاک اور وضع و قطع کا کسی کو کھانے پینے کا، ایک کو صرف دولت جمع کرنے میں مزہ ملتا ہے تو دوسرے کو اس کے اڑانے میں لطف حاصل ہوتا ہے کوئی طبعا علیم ہے تو دوسرا سرتاپا مغضب کا شعلہ، ایک خلقی طور سے قانع ہے تو دوسرا حرص اور طمع، کوئی بد زبان ہے مگر بد کردار نہیں، دوسرا بظاہر بخیدہ اور متین نظر آتا ہے مگر باطن سنایت بدحوار اور خفیف احرار ہے، ان میں سے ہر وصف و خاصیت کے بھی سیکڑوں درج اور مراتب ہیں، الغرض صفات و خواص نفسانی کے منظر اس قدر گونا گوں اور بولہلموں ہیں کہ وہ حصہ و متحدہ میں بھی نہیں آسکتے غور کرو تو معلوم ہوگا کہ ہر ایک انسان کے نفس میں جو خصوصیات ہیں ان کے مطابق جو اعمال و آثار اس سے صادر ہوتے ہیں ان پر اس کو مطلق تعجب نہیں آتا لیکن دوسرے اعمال و آثار جن کے خصائص اس کے نفس میں نہیں

ہیں، ان پر اس کو سخت تعجب آتا ہے بلکہ اگر ان اشخاص کو اس نے خود دیکھا نہ ہو تو اس کو ان خصائص کا یقین مشکل سے آئے گا، ایک بخیل کے نزدیک بذل و کرم کی راہ میں تمام گھر بار لٹا دینا ایک مافوق البشریت کا نام ہے، ایک دنیا دار جاہ پسند اور حرصیں آدمی کو ایک زاہد قانع اور متواضع آدمی کو دیکھ کر تعجب آتا ہے، معمولی حافظہ والوں سے کوئی کہے کہ امام بخاری کو ۶ لاکھ حدیثیں یاد تھیں اور اُنہوں کے ایک نابینا ادیب کو افغانی کی ۲۰ جلدیں نوک زباں تھیں تو اس کو یقین نہیں آئے گا، تیمور، بابر، ہندیال اور سپہ سالار کی قوت عزم و ارادہ کے قصے کمزور اور ضعیف الارادہ کے آدمیوں کو معجزہ معلوم ہوں گے، ایک کمزور ارادہ کا آدمی خود اپنی اولاد و اعزہ و خدام کو بھی قابو میں نہیں رکھ سکتا لیکن غیر معمولی عزم و ارادہ کے لوگ ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں پر اس طرح استیلا حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ اس کے ماتھے میں پکیرے جا رہے ہیں، یہی حال دوسرے خصائص کے اختلاف کا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ تمام نفوس انسانی کے اتحاد ماہیت کے باوجود یہ اختلافات کہاں سے آئے؟ اس کے دو ہی جواب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہر نفس کی جو ہریت دوسرے سے مختلف ہے، اس لئے ایک سے جو خصوصیات اور افعال صادر ہوتے ہیں، وہ دوسرے سے نہیں ہوتے یا یہ کہ ہر جسم کی ترکیب عنصری میں اختلاف مزاج ہے جس کے سبب سے ایک کی خصوصیات دوسرے سے نہیں ملتیں، مگر حال ان دو میں سے جو پہلو بھی اختیار کیجئے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ممکن ہے بعض ایسے نفوس بھی ہوں جن کی روحانی یا جسمانی قوت میں کوئی خاص ایسی بات ہو جس کی بنا پر ان سے عجیب و غریب اعمال اور تصرفات صادر ہوتے ہیں، جن کا صدور عام انسانوں کی روحانی و جسمانی قوت سے باہر ہے اور اس لئے وہ ان کو مستبعد اور ناقابل فہم نظر آتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک بلیہ کو ایک ذی فہم کے افعال پر، ایک ضعیف الحافظ کو ایک قوی الحافظ کی قوت پر، ایک طماع و حرصیں کو ایک قانع و زاہد کے حالات پر، ایک کمزور اور ضعیف الارادہ کو قوی الارادہ اور متحکم العزم پر تعجب آتا ہے، لیکن چونکہ وہ نفوس جن میں معجزات کی یہ قوت ہے، نادر الوجود ہیں، اس لئے عموماً ان کے خصائص اور آثار پر تعجب اور استعجاب بھی معمول سے زیادہ ہوتا ہے۔

۴۔ قوت نفسیہ: ہر انسان اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو جس طرح چاہتا ہے حرکت دیتا ہے، گویا ایک قوت ہے جو اس کے تمام قالب جسمانی پر مسلط ہے اور یہ جسم اس کے امر و ارادہ کے ماتحت اس کے علم کو اس طرح بجالاتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت سے سر مو انحراف نہیں کر سکتا، یہ تصرف اور عمل ہر نفس انسانی اپنے جسم کے اندر کرتا ہے اور یہ معمولی اور ادنیٰ نفوس کی قوت کی نیرنگی ہے، لیکن جو نفوس ان سے زیادہ طاقتور ہیں وہ اپنے جسم کے باہر دوسرے نفوس اور اجسام کو بھی اپنا مطیع فرمان کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے جن کو کمال کا معجزانہ حصہ ملا ہے، ان کے لئے یہ سارا مادی عالم مثل جسم کے ہوتا ہے اور وہ اسی طرح اس عظیم الشان جسم میں تصرف کرنے لگتے ہیں جس طرح معمولی انسان اپنے جسم میں کرتے ہیں۔

۵۔ تاثیرات نفسانیہ: یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ نفس انسانی میں جو جذباتی تغیرات پیدا ہوتے ہیں وہ اس کے جسم مادی کو متاثر کر دیتے ہیں، رات کوئی چیز دیکھی اور اس کا مہیت ناک تصور کیا اور گہرا کریمہ اٹھایا بے ہوش ہو کر گر پڑا، کسی درخت کی پتلی شاخ پر چڑھتے یا پھٹ کے پھل پر سے گزرتے ہوئے خوف طاری

۴۰
ہوا، ہاتھ پاؤں میں لغزش ہوئی اور آدمی گر پڑا، غصہ سے آدمی کا چہرہ سرخ اور خالت و شرمندگی سے زرد پڑ جاتا ہے، آدمی نے کسی ناگوار واقعہ کا تحمل کیا غصہ آگیا، غصہ سے بدن میں گرمی پیدا ہوگئی اور گرمی سے پسینہ آگیا، انھن وہم سے آدمی ڈر جاتا ہے بلکہ بیمار پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی مر جاتا ہے۔ ان تمام واقعات میں دیکھو کہ نفسانی اثرات مادی جسم کو متاثر کر دیتے ہیں، یہ تو کمزور نفوس کا حال ہے لیکن جو لوگ کہ ارباب نفوس قدسیہ ہیں، وہ اپنے نفسانی اثرات سے دوسرے اجسام کو متاثر کر سکتے ہیں اور ان میں عجیب عجیب تغیرات اور تصرفات کر سکتے ہیں۔ یہ آخری دلیل بعینہ وہی ہے جو آج ہینوٹزم (تقویم مقناطیسی) اور سمرانزم کے نام سے لوگ پیش کرتے ہیں۔

معجزہ اور اشاعرہ دونوں فطرت شکنی اور خرق عادات کو تسلیم کرتے ہیں۔ جہاں تک ہم ان کی عبارتوں سے سمجھ سکتے ہیں، اس نتیجہ میں دونوں کا اختلاف نہیں ہے بلکہ جو کچھ اختلاف ہے وہ صرف اصل نظریہ میں ہے، معجزہ یہ سمجھتے ہیں کہ خاصیت و اثر، علیت و معلولیت و بسببیت نفس اشیا میں ہے، یعنی خود اشیا کی طبیعت کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو ایک علت و سبب اور دوسرے کو معلول و مسبب بناتی ہے، آگ کی طبیعت میں جلانا اور برف کی طبیعت میں ٹھنڈک پیدا کرنا ازل سے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اس کا نام طبیعت ہے جس سے اس خاصیت کا ظہور ہوتا ہے، اس لئے معجزہ سمجھتے ہیں کہ آگ سے سوزش اور برف سے ٹھنڈک کا جو صدور ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نفس آگ یا برف کی طبیعت میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آگ میں سوزش اور برف میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور جب کوئی معجزہ نبوی ظاہر ہوتا ہے تو یہ طبیعت یا اس کی خاصیت تھوڑی دیر کے لئے بدل دی جاتی ہے یا روک لی جاتی ہے۔

اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ خود اشیا کی طبیعت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کی بنا پر ایک علت و سبب اور دوسرا معلول و مسبب ہو، نفس آگ میں کوئی ایسی چیز نہیں، جس کو ہم گرمی کا سبب قرار دیں اور نہ برف کے اندر ٹھنڈک طبیعت کے طور پر موجود ہے بلکہ مختلف اشیا کے متعلق ہم کو جو مختلف احساسات ہوتے ہیں، مثلاً کسی سے گرمی، کسی سے سردی، کسی سے سختی، کسی سے نرمی، کسی سے جلن، کسی سے ٹھنڈک کا، یہ ہمارے ذاتی احساسات ہیں جن کو ہم حسب ارادہ الہی اشیا میں محسوس کرتے ہیں، ہماری عادت یہ ہوگئی ہے کہ ہم ایک شے کے بعد دوسری شے کو ہوتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو ہم ایک کو علت اور دوسری کو معلول سمجھنے لگتے ہیں، ورنہ حقیقت میں علت و معلول میں لزوم کا کوئی طبعی تعلق نہیں، اگر ارادۃ الہی بدل جائے تو ہم آگ میں ٹھنڈک اور برف میں گرمی محسوس کرنے لگیں، آگ اور برف کی طبیعت میں کوئی ایسی شے نہیں جو اس تغیر کو محال قرار دے اور اس لئے حسب ارادۃ الہی معجزات کا صدور ہوا کرتا ہے۔

علامہ ابن تیمیہ نے الرد علی المنطقیین میں لکھا ہے کہ اس مسئلہ کا اصل بانی جہم ہے جس کے اقتاب سے فرقہ جمہیر قائم ہوا تھا، اس کے بعد ابو الحسن الاشعری نے اس کی پیروی کی، علامہ موصوف نے مسئلہ مذکور کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے۔

لکن من لا یثبت الاسباب والعلل من اهل الکلام
لیکن متکلمین میں جو لوگ اسباب و علل کے منکر ہیں جیسے جہم و اشعری

۴۱
کالجمہ و موافقیہ فی ذلک مثل ابی الحسن الاشعری
و اتباعہ یجعلون المعلوم اقتران احد الوصفین
بالآخر لمحض متشیئة القادر المرید من غیر ان
یکون احدهما سبباً للآخر ولا مولداً له۔
واما جمہور المعتزلة من المسلمین و غیر المسلمین اهل
السنة من اهل الکلام والفقہ والحديث والمصنف و غیر
اهل السنة من المعتزلة و غیرہم فیثبتون الاسباب
و یقولون کما یلزم اقتران احدهما بالآخر لعلہما ان فی التا
قوة تقتضی الحرارة و فی الماد قوة تقتضی البرودة و فی
العین قوة تقتضی البعاد و فی اللسان قوة تقتضی
الذوق و یثبتون الطبیعة التي تسمى الغریزة
والبخوة و الخلق و العادة و تحوز الذلک من
الاسماء۔

۴۱
میں جہم کے جرمواقی ہیں جیسے ابو الحسن اشعری اور ان کے پیرو، وہ
مانتے ہیں کہ ہم کو صرف یہ معلوم ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ
ایک لگاؤ اور علاقہ ہے اور یہ لگاؤ اور علاقہ صرف اس قادر ذی الطبع کی
خیریت سے ہے جو اس کے ایک دوسرے کا سبب ہو یا ایک دوسرے کو پیدا کرے یا جو
جمہور اشاعہ کے علاوہ وہ تمام عقلاً یا مسلمان یا غیر مسلمان، مسلمان
میں اہل سنت ہیں، خواہ وہ متکلم ہوں، اہل فقہ ہوں، اہل حدیث ہوں
اہل تصوف ہوں اور غیر اہل سنت میں معتزلہ ہوں یا کوئی اور فرقہ ہو، یہ
لوگ اسباب کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح ہم کو یہ معلوم ہے کہ ایک
کادو گرم سے لگاؤ اور علاقہ ہے اسی طرح یہ بھی معلوم ہے کہ آگ میں
ایک قوت ہے جو گرمی کو پھانتی ہے اور پانی میں ایک قوت ہے جو ٹھنڈک
کو مقننی ہے اور اسی طرح آگ میں ایک قوت ہے جو حرارت کا باعث ہے
اور زبان میں ایک قوت ہے جو مزہ پیدا کرتی ہے، یہ لوگ طبیعت کو ثابت
کرتے ہیں جن کا دوسرا نام فطرت، خلقت، عادت و فیو ہے۔

اوپر فرق عادت کے امکان اور عدم مکان کے متعلق پار مذہب ہم نے نقل کئے ہیں، یہی مذاہب آج بھی
فلسفہ کی مملکت میں قائم ہیں، لیکن غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حقیقت میں اس باب میں صرف دو ہی مذہب
ہو سکتے ہیں، ایک ان لوگوں کا جو کسی نہ کسی طرح سے باری تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، اور دوسرا ان لوگوں کا جو
اس کے کیسر منکر ہیں دوسرا گروہ حکمائے طبعیین کا یا مادہ پرستوں کا ہے جن کے نزدیک عالم مادی کے باہر کچھ نہیں
ہے اور تمام کائنات ذرات مادہ کے باہمی تاثیر و تاثر کی جلوہ انگیزیاں ہیں اور سلسلہ علل و معلول اور اسباب و
مہبات اور آثار و خواص کے مظاہر اور نتائج ہیں، ظاہر ہے کہ اس عقیدہ کی جماعت معجزہ اور خرق عادت پر کیونکر
ایمان لاسکتی ہے، جو لوگ ان کے سامنے فلسفیانہ حیثیت سے براہ راست معجزہ اور خرق عادت کو ثابت کرنا چاہتے
ہیں وہ ایک بے سود کوشش کرتے ہیں اور عقلی حیثیت سے خرق عادت کا ثبوت بھی ہم پہنچ گیا ہے تو جب وہ اس
بنیاد کو جس پر نبوت اور شریعت کی عمارت قائم ہے یعنی ایک برتر خالق قوت کا وجود تسلیم نہیں کرتے تو اس خرق
عادت کے ثبوت سے ارباب مذاہب اور پیروان شرائع کی کیا مقصد برآری ہو سکتی ہے؟

اشاعرہ نے اثبات مدعا کا طریقہ اختیار کرنا چاہا کہ پہلے معجزہ اور عادت کا امکان اور وقوع ثابت کیا جائے
اور اس معجزہ اور خرق عادت سے نبوت پر استدلال کیا جائے، نبوت کے ثبوت سے ایک قادر مطلق کا ثبوت
ہاتھ آئے گا اور پھر اس کے احکام شریعت کا ثبوت ہم پہنچے گا، اس طریقہ استدلال کو اختیار کرنا درحقیقت الہی لگا
بنا ہے۔ ایں رہ کہ قومی رویہ ترکستان است۔

صحیح راستہ ان کے مقابلہ میں یہ ہے کہ پہلے باری تعالیٰ کے وجود کا اثبات کیا جائے، اس کے بعد نبوت،

مشرعیت، خرق عادت، معجزہ سب کچھ ثابت ہو جائے گا، جب تک اس پشان پر بنیاد قائم نہ ہوگی، عمارت مستحکم نہیں ہو سکتی۔

اسباب خفیہ کی توجیہ بیکار ہے | دوسرا فرق باری تعالیٰ کے وجود کا قائل ہے اور معجزہ کو تسلیم کرتا ہے خواہ وہ اس کے وقوع کے کچھ ہی اسباب بیان کرے، وہ درحقیقت خرق عادت کو بھی تسلیم کرتا ہے یا اس کو تسلیم کرنا لازم آتا ہے اور اس سے اس کو کوئی چارہ نہیں کہ حکمائے اسلام فارابی اور ابن سینا وغیرہ کہتے ہیں کہ معجزہ اسباب خفیہ کی بنا پر صادر ہوتا ہے اور اس کے اندرونی طبعی علل و اسباب ہوتے ہیں، اس لئے خرق عادت لازم نہیں آتا اور معمولی نظام عالم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

حضرت موسیٰ مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ میں بحر قلزم دریا بنی، حالت تھا، حکم ہوا کہ اپنی لکڑی سے دریا کو مارو، دفعۃً دریا خشک ہو گیا اور راستہ پیدا ہو گیا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر اتر گئے، لیکن جب فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں قدم رکھا تو دریا پھر اپنی اصلی حالت پر آگیا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ ڈھب کر مر گیا، وہ اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ دریا میں مدوجزر تھا، جب حضرت موسیٰ پہنچے تو جزر تھا اور دریا پایاب ہو گیا تھا اور جس وقت فرعون دریا میں داخل ہوا تو مد شروع ہو گیا اور ڈوب گیا، ہم ان اعتراضات کو جو نقل حیثیت سے اس توجیہ پر وارد ہوتے ہیں کہ توراۃ اور قرآن مجید نے اس معجزہ کی جس طرح تشریح کی ہے اس کی یہ سمجھ نقل نہیں ہے نظر انداز کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ پہنچے تو جزر تھا اور جب فرعون آیا تو مد ہو گیا، آیا یہ اتفاقی امر تھا اور ممکن تھا کہ اس کے برعکس ہوتا، یعنی فرعون پہنچ جاتا اور حضرت موسیٰ ڈوب جاتے، اور یا یہ کہ حضرت موسیٰ کے لئے جزر اور فرعون کے لئے مد خاص طور سے پیدا کیا گیا تھا یا ایسے اسباب ہم پہنچانے گئے کہ حضرت موسیٰ جزر کے وقت پہنچیں اور فرعون مد کے وقت پہنچے اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ وہ اس خطرناک دریا میں بے گچے بوجھے قدم رکھے، پہلی صورت میں تو معجزہ کیا نبوت کی بھی تشکیک لازم آتی ہے اور دوسری صورت میں خرق عادت کی تسلیم سے چارہ نہیں اور خرق عادت کے تسلیم کر لینے کے بعد خدا کی قدرت مطلقہ پر بھی ایمان لانا ہو گا۔

حکمائے اسلام کی غلطی کا سبب | اصل یہ ہے کہ حکمائے اسلام نے ارسطو کی تقلید کی ہے اور مسئلہ علت میں تمام تر مشابہت کے نظریہ کو قبول کر لیا ہے کہ ذات واجب الوجود علت اولیٰ یا عقل اول کی علت تامہ ہے اور علت تامہ سے معلول کا تخلف نہیں ہوتا اور اضطرار اس سے پیدا ہو جاتا ہے، اس میں اس کے ارادہ اور قصد کو دخل نہیں ہوتا، اس کی صحیح مثال آفتاب اور روشنی کی ہے کہ آفتاب کی روشنی علت تامہ ہے جب آفتاب نکلے گا روشنی کا ظہور ہو گا، خواہ وہ موانع کی وجہ سے نظر نہ آئے اور آفتاب سے اس روشنی کا صدور آفتاب کے قصد اور ارادہ سے نہیں ہے بلکہ اس سے مجبوراً اور اضطراراً یہ روشنی پیدا ہو رہی ہے، عقل اول کے پیدا ہونے کے بعد عالم کائنات کا تمام کارخانہ باہمی سلسلہ علل و معلول سے خود بخود پیدا ہونے لگا اور تمام عالم ایک ایسے نظام میں بند ہو گیا کہ اب خالق اول کو اس میں دست اندازی کی مطلق قدرت ہی نہیں، ظاہر ہے کہ اس مذہب کا پیر و سلسلہ علل و معلول کو نہیں توڑ سکتا اور اس لئے وہ خرق عادت کو بھی تسلیم نہیں کر سکتا، لیکن تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ ایسے

واقعات پیش آتے ہیں جن کی توجیہ ظاہری سلسلہ علل و معلول سے نہیں ہو سکتی اور زمان کے وقوع سے کوئی انکار نہ ہو سکتا ہے، اس لئے ایک طرف اس کو لا محالہ ان واقعات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اور دوسری طرف چونکہ وہ خدا کو مضطر اور مجبور مان چکا ہے، اس لئے براہ راست ان واقعات کو اس کی طرف منسوب نہیں کر سکتا اور چونکہ بلا سبب اور بے علت کے کوئی شے ہو نہیں سکتی، اس بنا پر اسباب و علل خفیہ کے سایہ کے سوا اس کو اور کہیں پناہ نہیں مل سکتی، مگر آپ نے اوپر دیکھ لیا کہ یہ سوچ بھی محفوظ نہیں اور خدا کو قادر مطلق مانے بغیر چارہ نہیں۔

اشاعرہ اور معتزلہ میں نتیجہ کا اختلاف نہیں | اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ صرف نظریہ کا فرق ہے، اس سے نفس خرق عادت اور معجزہ کے ثبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ امر کہ اشیا کے طبائع میں فی نفسہ خواص اور آثار و دلیلت ہیں یا اللہ تعالیٰ بروقت ان کو پیدا کر دیتا، ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے کسی پہلو کے اثبات اور دوسرے کی نفی پر کوئی دلیل نہیں قائم کی جاسکتی اور معجزہ کے سلسلہ میں ہم کو اس کے چھپنے کی ضرورت نہیں، اس کا کوئی پہلو بھی صحیح ہو، بہر حال دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ کبھی کبھی اشیا کی عادت جاریہ کو اللہ تعالیٰ توڑ دیتا اور بدل دیتا ہے۔

خرق عادت سے انکار کا اصلی سبب | الغرض معجزہ بمعنی خرق عادت سے صرف اس فرق کو انکسار ہے جو یا خدا کا قطعاً منکر ہے یا یہ کہ وہ خدا کو قادر و ذی ارادہ نہیں مانتا اور ناقابل شکست سلسلہ علل و معلول کے گور کہ دھندے پر یقین کامل رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام نظم کائنات باہمی تاثیر و تاثر کا نتیجہ ہے، غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ اس مذہب کے پیرو اپنے اس عقیدہ باطل کے ضمن میں چند اور موہوم باتوں کو بھی بلا دلیل تسلیم کئے بیٹھے ہیں اور اس لئے خرق عادت کے قبول کرنے کی ان کو جرات نہیں ہوتی۔

سلسلہ اسباب و علل پر علم انسانی کو احتوا نہیں | (۱) گویا انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ کائنات کے جو علل اور اشیا کے جو خواص انہوں نے دریافت کر لئے ہیں وہ نظام کائنات کے چلانے کے لئے کافی ہیں، اس کے لئے کسی اور کے دست اندازی کی ضرورت نہیں۔ (۲) کائنات کے چہرہ اسرار کو انہوں نے تمام تر بے نقاب کر لیا ہے اور ہر شے کی علت اور غایت معلول نے دریافت کر لی ہے۔

حالانکہ انسانی معلومات اس کے بمقولات کے مقابلہ میں بہت کم حیثیت ہیں، اس فضاء کائنات کی بے شمار آبادیوں میں ذہن نام ایک آبادی کے چوتھائی خشک حصے کے بعض اجزائے کائنات تک فقط ان کی رسائی ہو گئی ہے۔

لہٰذا حکمائے اسلام میں مسئلہ خرق عادت کا سب سے بڑا منکر بوجہ علل و اشیا میں لگتا ہے۔ لیکن یہ تجربے ہیں جب وہ ثبوت کو پہنچ گئے تو ان کے اسباب کی تلاش و لکھنا تجارت لعاب ثبوت طلب اسباب ہا شوائف ہوئی اور اگر اس قسم کے جزئیات کا تتبع کریں تو ہم نے غمناک ہو گیا یا ان کے لوگوں سے جن کو ہم متحیر سمجھتے ہیں سنا ہے کہ بہت طویل ہو جائیگا

۴۴
سیرت النبی علیہ السلام
اس مبلغ علم پر اتنا عظیم الشان دعویٰ کسی طرح نہیں دیتا، جن چیزوں تک ان کی رسائی ہوتی تھی ہے، ان کے متعلق جو کچھ انہیں معلوم ہوا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ یہ چیز اس طرح چل رہی ہے، لیکن یہ حقیقت کہ وہ کیوں چل رہی ہے اور اگر اس کے خلاف چلے تو کیا استحالة لازم آئے گا، ایک محتمل ہے اور ہمیشہ محتمل رہے گا، اجرام فلکیہ اور طبقات ارضیہ کو چھوڑ دو کہ وہ دور ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ بجلی میں یہ قوت ہے، سنکیمیا میں یہ اثر ہے، مقناطیس کا یہ خاصہ ہے، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ کیوں ایسا ہے؟ اور نزدیک آؤ، اپنے جسم کی دنیا کو دیکھو، تم صرف یہ جانتے ہو کہ سانس کی آمد و رفت ہمارے پیچھے پڑوں کی حرکت سے ہے، نبض کی رفتار، قلب کی قبض و بسط کی دوری سے وابستہ ہے، شمار الغس یا ذہن لموں میں ہزاروں میل کی خبر لیتا ہے اور خدا جانے عجائبات انسانی کے کیا کیا تماشے دکھاتا ہے، لیکن کوئی یہ حل کر سکا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دل کو کس نے مضطرب بنا رکھا ہے، پیچھے پڑوں کی دھونکی کس طرح روز و شب مصروف مل ہے، دماغ کے ذہنی اغفال کیونکر سرانجام پاتے ہیں، جب اتنے قریب کی چیز تمہارے فلسفہ حلال و اسباب کے دائرہ سے باہر ہے تو دور دراز کی اشیاء کی نسبت تمہارا دعویٰ علم کس قدر تمسخر انگیز ہے، حکما یعنی سائنس دانانہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ صرف دیکھتے ہیں کہ جواب دے سکتے ہیں، کیوں؟ کا جواب ان کے موضوع بحث سے خارج ہے، فلاسفہ کا یہ حال ہے کہ وہ فلسفی بھی ایک نظام خیال پر متفق نہیں ہیں بلکہ جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لفظیں ہی کہہ رہے ہیں "فلاسفہ کوئی ایک متحد الخیال جماعت نہیں جس کا علم الملیات و طبیعیات وغیرہ میں کوئی ایک مذہب ہو بلکہ وہ مختلف الخیال فرقتے ہیں اور ان کے اندر آراء اور خیالات کا اتنا اختلاف ہے کہ اس کا احاطہ بھی مشکل ہے ان کے باہمی اختلافات تو اس سے بھی زیادہ ہیں جس قدر کسی ایک آسمانی مذہب کے مختلف فرقوں کے اندر ہیں۔

اس اختلاف رائے اور اس خیال کی بناء پر کسی فلسفی کا یہ دعویٰ کہ مذہب کا فلاں فلسفہ کے خلاف ہے اس لئے ناقابل قبول ہے، اس کے دوسرے معنی یہ ہوتے کہ یہ مسئلہ ہماری راستے یا ہماری جماعت کی راستے کے خلاف ہے اس لئے ناقابل تسلیم ہے تو یہ مذہب ہی پر کیا موقوف ہے، ہر نظام فلسفہ کا قائل دوسرے نظام فلسفہ کے بطلان پر اسی قدر وقوت سے اس استدلال کو کام میں لا سکتا ہے، غور سے دیکھتے تو معلوم ہو گا کہ فلسفہ کے جس قدر فرقے (اسکول) اور نظامات (سسٹم) ہیں، درحقیقت وہ اسرار کائنات کے متعلق ایک مرتب خیال کی کڑیاں ہیں، ان مرتب خیال کی کڑیوں کو مان کر جس کے نفس کی تسکین ہو جاتی ہے، وہ ان کا فلسفہ ہے اسی طرح مذہب بھی اپنا ایک نظام خیال رکھتا ہے، اور جو لوگ اس نظام خیال پر یقین رکھتے ہیں، ان کی اس سے تشنی ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں اگر معجزہ کا امکان یا وقوع کسی نظام خیال کے خلاف ہے، تو نفس یہ اختلاف اس کے ابطال کی دلیل نہیں ہو سکتا اور نہ یہ لازم آئے گا کہ ہر فلسفیانہ مسئلہ اس لئے باطل ہے کہ دوسرے نظام فلسفہ کے وہ خلاف ہے۔

نظام عالم کے چلانے کے لئے علل و اسباب کے کافی ہونے کے فلسفہ پر یقین رکھنے کے لئے سب سے پہلی بحث آغاز فیزکس کی آتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ شے اس سبب سے پیدا ہوئی اور اس شے کی پیدائش کا سبب یہ ہے لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ مادہ کہاں سے آیا؟ اور اس کے حدوث کا سبب کیا ہوا؟ عناصر کیونکر اور کیوں وجود میں آئے یہ نوع پنچہ چیزیں کیونکر بن گئیں؟ ہمارے جواب میں ان نظریات کا ذکر نہ کیجئے، جن کا نام اصول ارتقار اور انتخاب

۴۵
طبیعی و غیرہ ہے کہ ان کی علمی حیثیت معروضات اور وہمیات سے زیادہ نہیں اور ان کی اخیر سرحد بالآخر علمی اور جہالت پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، مادہ کی ابتدائی بنیاد چاہے اربع عناصر کو بتائیے یا جو اس فرقہ کو یا سالمات کو یا اتھرو کو یا برق پاروں کو جن کو بھی بتاؤ، لیکن ان کے حدوث کی علت نہیں بتائی جاسکتی اور نہ بتا سکتے ہیں کہ بالآخر وہ کہاں سے آئے؟ اب تو حیوانات لطف سے، پرندے انڈے سے اور درخت گٹھلی سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کے ان کا پیدا ہونا ناممکن سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا کا پہلا حیوان، پہلا پرندہ اور پہلا درخت بغیر کسی لطف، کسی انڈے اور کسی گٹھلی کے پیدا ہوا یا نہیں؟ اگر ہاں کہتے ہیں تو آپ نے اپنے دعویٰ کے خلاف ایک شہادت قبول کر لی اور اگر انکار کرتے ہیں تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پہلا لطف، پہلا انڈہ اور پہلی گٹھلی، انسان، پرندہ اور درخت کے بغیر پیدا ہوئی، غرض اس گٹھلی کو آپ اپنے ناخن حکمت سے کسی طرح سلجھا نہیں سکتے اور ناچار آپ کو سلسلہ علل و اسباب کے مذہب سے برگشتہ ہونا پڑے گا۔

حقیقی علت خدا کی قدرت اور ارادہ ہے | جہاں آپ اپنے سلسلہ اسباب و علل کو چند قدم بڑھا سکتے ہیں وہاں بھی بالآخر سیر افگن ہونے سے چارہ نہیں، پانی بادل سے برسا، بادل بخارات سے بنے، بخارات پانی سے اٹھے جو سورج کی تپش سے گرم ہو کر یہ صورت اختیار کر لیتے ہیں، غرض پانی بخارات سے پیدا ہوا اور بخارات پانی سے پیدا ہوتے، اس دور کے عقدہ لایخیل کو آپ حل کر سکتے ہیں یہ ناممکن ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایک قادر و ذی ارادہ ہستی کو تسلیم کیجئے جس کی مشیت اور ارادہ سے سارا کارخانہ چل رہا ہے، اسباب و علل صرف اس کی مشیت و ارادہ کے مظاہر ہیں اور اپنی عادت کے مطابق ایک طریق خاص پر اس کو چلا رہے ہیں لیکن وہ اس کا پابند نہیں ہے، صدیوں میں جب اس نے ضرورت سمجھی انسانوں میں اپنا ایک نشان قائم کرنے کے لئے عادت کے خلاف کوئی بات نمودار پذیر کر دی، علت و معلولیت کا تعلق جو بننا ہر نظر آتا ہے ہم نے اس کی عادت جاریہ کی یک رنگی اور یکسانی سے اس کو سمجھ لیا ہے کہ اگر اس کی عادت جاریہ یہ یک رنگی اور یکسانی اختیار نہ کرتی تو مخلوقات اپنے منافع کے حصول اور مضرتوں کے دفع کے لئے پہلے سے کوئی تیاری نہ کر سکتیں۔

مولانا روم اور اسباب و علل اور معجزہ کی حقیقت | عارف روم نے اسی حقیقت کو ان اشعار میں ادا کیا ہے۔

سنئے بنیاد اسباب و طرق | طالعان را زیر این ازرق تنق
اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ان نیلے پردوں کے نیچے کام کرنے والوں کیلئے علل اسباب اور عادات مقرر کر دی ہیں
بیشتر احوال بر سنت رود | گاہ قدرت خارق سنت شود
دنیا کے زیادہ تر واقعات ان ہی عادات جاریہ کے مطابق ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی قدرت الہی اس عادت کو توڑ بھی دی ہے
سنت و عادت منہادہ بامزہ | باز کردہ غرق عادت معجزہ
طریق دعوات یعنی اسباب و علل، کو اس نے خوش آئند بنایا ہے لیکن پھر معجزہ سے خرق عادت بھی کر دیتا ہے۔

اے گرفتار سبب بیرون مہر لیک عزل آل مسبب ظن مہر
اے وہ جو اسباب عقل کی زنجیریں گرفتار ہے مد سے زیادہ نہ اڑدیر خیال نہ کر کہ ان اسباب عقل کے بنائے سے وہ تمام اسباب عقل کی سبب ہیں
ہر چہ خواہد او مبتتب آورد قدرت مطلق سببہا ہر درد
وہ حقیقی مسبب الاسباب جو چاہے کہ لے اور اس کی قدرت علی الاطلاق اسباب کو توڑ دے۔
لیک اغلب بر سبب رائد نفاذ تا ابد از طالعے جستن مراد
لیکن بیشتر اسباب ہی کے مطابق دنیا کو چلتا ہے تاکہ کام کرنے والوں کو اپنے حصول مقصد کا راستہ معلوم ہو۔
چوں سبب نبود چہ رہ جوید مرید پس سبب در راہ می آید پیرید
اگر اسباب معلوم نہ ہوں تو کام کرنے والوں کو راہ کیونکر ملے یہی اسباب تو نشانات بن کر نمودار ہوتے ہیں
ایں سببہا بر نظر اپردہ است کہ نہ ہر دیدار صنعتی را ستر است
یہ ظاہری اسباب نگاہوں کے پردے ہیں کیونکہ ہر آنکھ اس کی صنعت کو نہیں دیکھ سکتی۔
دیرہ باید سبب سوراخ کن تا جب را بر کند از بیخ و بن
اس کے لئے ایسی آنکھ چاہیے جو اسباب پر پردہ پاک کر دے تاکہ حجابات اٹھ جائیں۔
از مسبب می رسد ہر خیر و شر نیست اسباب و سائل را اثر
در حقیقت ہر نیک و بد ای علی مسبب الاسباب کے یہاں سے چلتا ہے اور اس میں ان درمیانی اسباب و وسائط کو دخل نہیں
باد و خاک و آب و آتش بندہ اند با من و مردہ با حق زندہ اند
ہوا، مٹی، پانی اور آگ سب خدا کے حکوم ہیں یہ ہمارے تمہارے سامنے قوی جان مگر خدا کے سامنے جا نثار ہیں
سنگ بر آہن زنی بیرون جہد ہم بہ امر حق قدم بیرون ہند
جب پتھر لوہے پر مار دے تو اس سے آگ نکلتی ہے یہ خدا ہی کے حکم سے اپنا قدم باہر نکالتی ہے۔
آہن و سنگ از ستم بر ہم وزن کایں دومی زائید ہمو مرد و زن
لوہے اور پتھر کو بے فائدہ ایک دوسرے پر مت مارو کیونکہ دونوں زور و قوت میں برابر آگ کا بچہ پیدا کرتے ہیں۔
سنگ و آہن خود سبب آمد و لیک توبہ بالا تر نگر اے مرد نیک
پتھر اور لوہا گو یہ دونوں آگ کا سبب ہیں، لیکن خدا اس سے آگے بڑھ کر غور کر دے۔
کایں سبب ما آن سبب آور و پیش بے سبب کے شد سبب ہر گر بخویش
اس ظاہری سبب کو اس حقیقی سبب رضا بننے آگے لے دیا یہ ظاہری سبب خود بخود بلا سبب کب پیدا ہوا ہے۔
آن سبب ما آن سبب عامل کند باز گاہے بے پردہ عامل کند
اس ظاہری سبب کو اس حقیقی سبب نے دنیا میں توڑا اور عامل بنادیا ہے جو چاہے وہ اس کو بلا اثر ہو بیکار قرار دے سکتا ہے۔
واں سببہا کا انبیاء را ہر راست آں سبب ما زین سبب ہا ہر راست
اسباب کا انبیاء کے کاموں میں پیش پیش ہوتے ہیں وہ ان ظاہری و دنیاوی اسباب سے بلند تر اور برتر ہیں۔

ایں سبب را محرم آمد عقل ما و ان سبب ہا راست محرم انبیاء
ان ظاہری عقل و اسباب کی محرم تو ہماری انسانی عقلیں ہیں لیکن ان حقیقی اسباب کے محرم انبیاء علیہم السلام ہیں۔
چونکہ ظاہر بین انسان ان اسباب و عقل کو دیکھ کر اصل علت العلل اور مسبب الاسباب کو قبول جاتے ہیں اور
وہ نگاہوں سے اوچھل جاتا ہے اس لئے انبیاء علیہم السلام اس غفلت کے پردے کو چاک کر دیتے ہیں اور
ظاہری عقل و اسباب ان کے لئے بیکار کر دیتے جاتے ہیں۔

ہست بر اسباب، اسباب دگر در سبب منکر در ان افکن نظر
ان ظاہری اسباب کے اوپر حقیقی اسباب بھی کار فرما ہیں ان ظاہری اسباب کو نہ دیکھو حقیقی اسباب پر غور کرو۔
انبیاء در قطع اسباب آمدند معجزات خویش بر کیواں زند
انبیاء قطع اسباب کے درپے ہیں اور اپنے معجزات کا تجلہ انہوں نے مریخ میں گار دیا ہے۔
بے سبب مہر را بشکافتند بے زراعت چاش گندم یافتند
بغیر کسی سبب ظاہری کے انہوں نے سمندر کو شق کر دیا اور کھیتی کے بغیر گیسوں کا خوشہ حاصل کیا۔
جلد قرآن هست در قطع سبب عز و درویش و ہلاک بولوب
تمام قرآن قطع اسباب کے بیان سے بھرا ہوا ہے اسخرفت کا غلبہ اور بولوب کی بربادی بھی اسی طرح ہوتی۔
مرغ با بیلے دوسہ سنگ افگند لشکر زفت جیش را بشکند
پرندے لنگریاں پھینکتے ہیں اور جیش کے سیاہ لشکر کو شکست دیتے ہیں۔
پیل را سوراخ سوراخ افگند سنگ مرغ کو بیلہ برزند
یہ لنگریاں جو اوپر سے آتی ہیں ہاتھیوں کے بدن میں پھید کر کے ڈال دیتی ہیں۔
ہم چنین زاعن قرآن تمام رقص اسباب است و علت و ظلم
اسی طرح شروع سے لے کر آخر تک قرآن اسباب و عقل کے موثر حقیقی ہونے کا منکر ہے۔

علت و خاصیت اور اس کی تحقیقت | اس اجمال کی تفصیل علت، خاصیت اور اثر کی تحقیق پر مبنی ہے اور
اشیا میں جو خواص اور آثار ہیں ان کا علم ہم کو کیونکر ہو سکتا ہے محض
تصور احساس سے جس کا دوسرا نام تجربہ ہے۔

جب ہم آگ کے پاس جاتے ہیں تو گرمی اور سوزش کا احساس کرتے ہیں اور پھر جب جب ہم آگ کے پاس
گئے تو ہم کو اسی قسم کا احساس ہوتا رہا اس سے ہم میں یہ یقین پیدا ہوا کہ آگ کا فاعل اور اثر گرمی اور سوزش ہے، فرض
کر دو اگر تھوڑا احساس سے یہی تجربہ ہم کو برف سے حاصل ہو جائے تو یقیناً ہم کہہ دیں گے کہ برف کی خاصیت سوزش اور
گرمی ہے۔ برف اور آگ دونوں آپ کے سامنے ہیں، دونوں کو اچھی طرح غور سے دیکھئے، کیا ان کی فائز میں کوئی ایسی
چیز نظر آتی ہے جس کی بنا پر احساس بیکار احساس سے قبل آپ یہ فیصلہ کر دیں کہ ایک میں گرمی اور دوسرے میں ٹھنڈک
کا ہونا ضروری ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی شخص کا فوراً اور سنسکیا دونوں کی تھوڑی تھوڑی مقدار لاکر دیکھ دیتا ہے اس

سے پہلے آپ ان چیزوں سے واقف نہ تھے، اب آپ دونوں کو غور سے دیکھتے اور خوب الٹ پلٹ کر دیکھتے، سوچتے کر چمک کر، چھو کر کس طرح آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کے خواص و آثار کیا ہیں؟ یہ فیصلہ ناممکن ہے جب تک ان کا بار بار تجربہ نہ کیا جائے اور ہر بار کے عمل سے ایک ہی نتیجہ ظاہر نہ ہو، اس سے ثابت ہوا کہ اشیاء کے خواص و آثار کا علم صرف یکسانی عمل اور تجربہ پر موقوف ہے۔

عمل کی اسی یکسانی اور تجربہ کی بنا پر ہم علل و معلولات اور اسباب و مسببات کا مسئلہ قائم کرتے ہیں اور اسی کی بنا پر درمیان عقل و دانش وہ صنم کہہ قائم کرنا چاہتے ہیں جس کے پرستاروں کے نام نیچری، میٹرلیسٹ، مادہ پرست، فطرت پرست اور طبیعتی ہیں، وہ جب ایک شے سے ایک ہی عمل اور اثر کا بار بار تجربہ کرتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں کہ اس شے سے اس خاصیت و اثر کا انفکاک قطعاً محال ہے اور جب ایک شے کے بعد فوراً دوسری چیز پیدا ہوتے دیکھتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں اور کبھی اس میں تغیر نہیں پاتے تو یہ یقین کر لیتے ہیں کہ دوسری شے معلول و مسبب اور پہلی شے علت و مسبب ہے اور یہ کلیہ قائم کر لیتے ہیں کہ گرمی و سوزش کا سبب آگ ہے، ٹھنڈک اور برودت کا سبب برف ہے، موت کا سبب سٹکیا ہے یا یوں کہتے آگ کا خاصہ جلانا، برف کا خاصہ ٹھنڈا کرنا، سٹکیا کا خاصہ انسان کی زندگی کو ختم کر دینا ہے، معجزہ کے امکان سے چونکہ ان کے خیال کے مطابق ان آثار و خواص کا انکشاف اعلیٰ و اسباب کا ابطال لازم آتا ہے، یعنی یہ ماننا پڑتا ہے کہ آگ ہو اور جلانے نہیں، سمندر ہو اور غرق نہ کرے، اسلئے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معجزہ قطعاً محال ہے۔

اسباب و علل محض عادی ہیں لیکن ابھی ثابت ہو چکا کہ ہم جن کو آثار و خواص یا اسباب و علل کہتے ہیں محض اس تجربہ پر ان کی بنیاد ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس شے کو ہوتے دیکھا ہے اور اس سے یہ توقع یا زیادہ سے زیادہ ظن غالب یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ بھی جب یہ شے پیدا ہوگی تو اس کے بعد دوسری شے پیدا ہو جائے گی، لیکن اس سے یہ یقین کس طرح پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو کچھ مشاہدہ کیا ہے وہ پہلے ہی ایسا ہی ہوتا رہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا اور ہمارے علاوہ شروع سے آج تک اور جن جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، ان کے مشاہدہ کا بھی یہی نتیجہ نکلا گیا ہے، اور آئندہ بھی ان کے مشاہدہ کا یہی نتیجہ نکلا کرے گا۔ آج تک آگ کے متعلق اور جن آگوں کے متعلق آپ کا جو تجربہ ہے اس پر آپ یقین کر سکتے ہیں، لیکن محیط جن کی ہر آگ کے متعلق ہو آپ کے تجربہ میں نہیں آتی ہے اور نہ آ سکتی ہے یہ کیونکر یقین پیدا کر لیتے ہیں کہ ان سب کا اثر جلانا ہی ہے اور نہ یہ اعتماد کس مقدمہ یقین پر قائم کر لیتے ہیں کہ آئندہ تا قیامت آگ کا عمل و اثر ہمیشہ جلانا ہی رہے گا اور جب آپ کے اس یقین و اعتماد کے لئے کوئی دلیل قائم نہیں ہے تو چند آگوں کو دیکھ کر آپ اس قضیہ کلیہ پر کیونکر ناقابل شکست یقین کی مرگادیتے ہیں کہ دنیا کی ہر آگ جلانی ہے اور ہمیشہ جلانی رہے گی۔

اسباب عادیہ کا علم صرف تجربہ سے ہوتا ہے غرض خواص و آثار اور اسباب و علل کی نسبت علم انسانی کا جہاں تک احاطہ ہے وہ صرف یکسانی عمل اور تجربہ کا نتیجہ ہے، ہم ایک شے کے بعد دوسری شے کو ہوتے دیکھتے آتے ہیں، اس لئے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسا

ہی ہوگا، اس کی مثال یہ ہے کہ ہم ایک شخص کو آغاز عمر سے دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں وقت سوتا ہے، فلاں وقت جانتا ہے مسجد میں فلاں دروازہ سے داخل ہوتا ہے، کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتا ہے، سالہا سال کے مشاہدہ اور تجربہ کے بعد ہم اس کے متعلق بطریق ظن غالب خیال قائم کر لیتے ہیں کہ اس وقت اتنے بچے ہیں اس لئے وہ اٹھا ہوگا، اتنے بچکر اتنے منٹ ہوتے ہیں اس لئے وہ سو گیا ہوگا، آج جب وہ نماز کے لئے جائے گا تو فلاں دروازہ سے داخل ہوگا، اسی کا نام حادث ہے، مگر کیا کبھی کوئی اس طاقت میں بھی مبتلا ہوگا کہ سالہا سال کے تجربہ کے بعد وہ یقینی دعویٰ کرے کہ آں وقت اس کا سو یا رہنا محال قطعی ہے، اس وقت اس کا جاگنا محال ضروری ہے اور فلاں دروازہ سے اس کا داخل ہونا محال قطعی ہے اس کی طریق پر اشیاء اور موجودات عالم سے عادت جو مختلف آثار و نتائج کا صدور ہوتا رہتا ہے اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم ان اشیاء اور موجودات سے ان آثار و نتائج کے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں اور عادت ایسا سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی ان سے یہی آثار و خواص صادر ہوں گے۔

آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تشبیل صحیح نہیں ہے انسان ایک صاحب ارادہ ہستی ہے اس لئے اس کے افعال اس کے ارادہ کے ماتحت ہیں جن کو وہ جب چاہے بدل سکتا ہے، دیگر غیر ذی روح اشیاء کے افعال ارادی نہیں ہیں بلکہ غلطی ہیں، اس لئے ان میں تغیر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ درحقیقت ایک قسم کا مغالطہ ہے، آپ کے حرکات و افعال آپ کے اعضا سے صادر ہوتے ہیں جو بے ارادہ ہیں اور ارادہ آپ کے نفس یا روح یا ذہن کا فعل ہے جس طرح آپ کی روح یا نفس یا ذہن کی قوت ارادہ آپ کے جامد اور بے جان مضبوط گوشت اعضا سے اپنی حسب خواہش مختلف حرکات و افعال صادر کرتی ہے، اسی طرح روح اعظم کی قوت ارادہ اس بے جان عالم کائنات سے اپنی خواہش کے مطابق مختلف افعال اور حرکات صادر کرتی رہتی ہے اور چونکہ علم و ادراک اس کو ایک ہی منہ پر چلائی رہتی ہے اس لئے ہم کو اسباب عادیہ کا علم کسی قدر عطا ہو گیا ہے۔

اسی عادت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر آگ اور گرمی، برف اور ٹھنڈک کے درمیان ایک تلازمہ پیدا ہو گیا ہے جس کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ آگ سے گرمی اور برف سے ٹھنڈک کا انفکاک نہیں ہو سکتا حالانکہ اگر آگ اور برف کے متعلق ہمارا آئندہ تجربہ بدل جائے تو یقیناً یہ تلازمہ کا خیال بھی بدل جائے گا، مثلاً جس عہد قدیم میں گردش آسمانی اور دور بخوم، حادثات کے اسباب و علل یقینی کئے جاتے تھے اور ستاروں کی مختلف چالوں اور ان کی خاص خاص اشکال سے حوادث عالم کی توجہ کی جاتی تھی، اس وقت ستاروں کی ایک خاص شکل کے ظہور یا کسی خاص ستارہ کے طلوع اور اس کے آثار و نتائج کے درمیان ایک خاص تلازمہ سمجھا جاتا ہوگا اور اس یقین کر کہ یہ دونوں باہم علت و معلول ہیں ناقابل انکار سمجھا جاتا ہوگا، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔

قدیم و جدید فن طب میں اب آسمان و زمین کا اختلاف ہے، دواؤں کے خواص و اثرات اور امراض کے علل و اسباب میں عظیم الشان تبدیلی ہو گئی ہے مگر قدیم اطباء یا اب بھی قدیم طب کے واقف کاروں اور قدر شناسوں کے نزدیک ان کے تجربے اور یکسانی عمل کی بنا پر جن دواؤں کے جو اثرات اور جن امراض کے جو علل و اسباب ہیں وہ ان کے

یقیناً میں داخل تھے اور میں، لیکن ممالک یورپ میں جہاں کوئی اس طب کا نام ہی نہیں جانتا اور اس کے تہذیب و تحقیقات کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے، ہمارے اطباء کے یقین کردہ آثار و خواص اور اسباب و علل کو دہاں اور ہاں سے زیادہ رتبہ نہیں دیا جاسکتا۔

خود اودام کیا چیز ہیں؟ جاہل طبقات اور وحشی قوموں میں بہت سے ایسے یقینیات ہیں جن کو آپ اودام سے تعبیر کرتے ہیں، مگر ان میں یہ اودام کیونکر پیدا ہوئے؟ اسی تکرار تجربہ سے انہوں نے کئی دفعہ دیکھا کہ جب صبح کو فلاں پرندہ بولایا اٹا تو فلاں بات ہوگئی، چند بار کے دیکھنے سے ان کے ذہن میں یہ خیال راسخ ہو گیا کہ اس کا یہ اثر ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ اس پرندہ کے بولنے یا اڑنے اور اس بات کے ہونے کے درمیان کسی قسم کا تلازم نہیں ہے تاہم چونکہ ان کا یقین ان کے تجربہ پر مبنی ہے، اس لئے اس کے خلاف باور کرنا ان کے لئے اتنا ہی محال ہے، جتنا کہ آگ اور گرمی و سوزش کے درمیان تلازم اور ان دونوں کے درمیان علت و معلول پر عقیدہ رکھنے والوں کے لئے یہ عقل کہ آگ موجود ہو اور اس سے گرمی و سوزش کا اثر ظاہر ہو، جن ملکوں میں پھر نہیں ہوتے وہاں کے باشندے اپنے تجربہ کی بنا پر اس مسئلہ پر یقین کامل رکھتے ہیں کہ دو مختلف النوع جانوروں میں باہم تولید و تناسل نہیں ہو سکتا اور اگر اس کے خلاف ان کو یقین دلانا پڑا تو ان کو گھوڑے اور گدھے مل کر باہم اس فرض کو انجام دیتے ہیں اور اس سے چرنام ایک میسری نوع تیار ہوتی ہے تو اس کے تسلیم کرنے میں ان کو کسی قدر تامل ہوگا، لیکن کیا ان کا تامل ہندوستان و مصر میں مطابق واقعہ سمجھا جائے گا جہاں ہزاروں دفعہ یہ مشاہدہ ہو چکا ہے۔

اسباب و علل کا علم تجربہ سے ہوتا ہے | الغرض ہم جن کو اصول فطرت، نوا میں قدرت اور لازاف نچر کہتے ہیں وہ صرف روزمرہ کے مشاہدات عادیہ کے نام ہیں، ہم دیکھتے آتے ہیں کہ

درخت کس طرح اُگتے ہیں، جاندار موجودات کس طرح پیدا ہوتے ہیں، آفتاب کس طرح طلوع ہوتا ہے؟ پانی کس طرح برساتا ہے، ان کو دیکھتے دیکھتے ہم اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ ہم ان کا اسی طرح ہونا ضروری اور اس کے خلاف ہونا محال قلمی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ پھوٹتا ہے اس میں کوئیل نکل آتی ہیں، پھر وہ پودے کی شکل اختیار کرتا ہے شامیں نکلتی ہیں اور بڑھ کر درخت ہو جاتا ہے، ایک قطرہ آب خون اور خون سے گوشت بن جاتا ہے، اس میں رگیں پٹنے اور ہڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دل و دماغ اور جگر و گردہ اپنی اپنی جگہ پر بن جاتے ہیں، پھر کہیں سے اس میں روح آ جاتی ہے، پھر اس آئینہ میں احساس و عقل جلوہ آرا ہوتی ہے، ایک مدت متعینہ کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے جو ان ہوتا ہے اس طرح پیدائش کو دیکھتے دیکھتے حیرت زانی اور استعجاب اور استنبعا کی روح ہم سے بالکل فنا ہوگئی ہے اور ہم کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی غور نہیں کرتے کہ ایک جاندار و ذی عقل انسان کی صورت میں کیونکر بدل گیا لیکن ہمیں سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بے جان لکڑی جاندار سانپ بن گئی اور عیسیٰ نام ایک بچہ بن باپ کے پیدا ہو گیا تو ہماری محدود عقل و تجربہ کا پر زور سرانکار سے ہٹنے لگتا ہے، یہ کیوں؟ اس لئے کہ کبھی ہم نے ایسا ہوتے دیکھا نہیں آفتاب روز و رات سے طلوع ہوتا ہے اور ہم میں جا کر غروب ہو جاتا ہے، ہم کو اس پر مطلق تعجب نہیں ہوتا اور یہ متعجب

معلوم ہوتا ہے اور جب یہ سنتے ہیں کہ قیامت کے دن آفتاب پورب کے بجائے پچھلے سے نکلے گا تو ہم اس کو غلام عقل کہتے ہیں، کیا پورب سے اس کا نکلنا عقل کے موافق تھا، اور تم آفتاب کو اگر پورب سے نکلتے نہ دیکھتے تو خود بخود عقلاً فیصلہ کر لیتے کہ اس کو پورب ہی سے نکلنا چاہیے اور مغرب ہی میں ڈوبنا چاہیے، مگر انسان کے ایک سر اور آنکھیں، دو کان، دو ماتھے اور دو پاؤں اور سر ہاتھ پاؤں میں پانچ پانچ انگلیاں ہوتی ہیں، لیکن تاریخ طبعی انسانی کی کوئی کتاب پڑھتے تو معلوم ہوگا کہ قدرت کے مستثنیات کی بھی کوئی انتہا نہیں اور سینکڑوں ہزاروں بچے اس کے خلاف پیدا ہوتے ہیں اب جس طرح آپ اس پر اعتراض نہیں کرتے کہ انسان کے دو ہی ہاتھ اور دو ہی پاؤں کیوں ہوتے ہیں، اس پر بھی اعتراض نہیں کر سکتے کہ اس بچہ کے چار ہاتھ اور چار پاؤں کیوں ہیں اور جس طرح آپ کو اس بات پر حیرت نہیں ہوتی کہ آدمی جی کر مر کیوں جاتا ہے، ایسے ہی اس پر حیرت نہ کیجئے کہ مر کر جی کیونکر جاتا ہے، ان دونوں میں صرف یہ فرق ہے کہ ایک واقعہ کو آپ نے بار بار دیکھا ہے اور دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن کسی چیز کا دیکھنا اور نہ دیکھنا کسی چیز کے فی نفسہ محال یا ممکن ہونے پر دلیل نہیں ہو سکتی۔

حاصل یہ ہے کہ ہم کو معجزات کے متعلق جو استبعاد نظر آتا ہے، اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ وہ ہمارے گزشتہ مشاہدات و تجربات کے خلاف ہوتا ہے لیکن اس کا فیصلہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ اس کے گزشتہ مشاہدات اور تجربات میں غلطی کا ہونا یا اس میں انقلاب ہو جانا کچھ محال نہیں، طبیعیات جدیدہ نے طبیعیات قدیمہ کی تحقیقات کی دیوار ڈھا دی، حکمائے جدیدہ نے حکمائے قدیم کے سینکڑوں تجربات باطل کر دیئے، ہیئت قدیم اور ہیئت جدید میں آسمان اور زمین کا اختلاف پیدا ہو گیا، اختراعات جدیدہ نے سینکڑوں اور ہزاروں قدیم مستبعدات اور منتکات کو ممکن بلکہ واقعہ بنا دیا، جب ہمارے گزشتہ تجربات اور تحقیقات کا یہ حال ہے تو انسانی تحقیقات و تجربات کی آئندہ صحت کی کون ضمانت کر سکتا ہے؟ فلسفہ یونان پڑھ کر ہم یقین کرتے تھے کہ زمین ساکن اور آفتاب متحرک ہے اب روز روشن کی طرح یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ آفتاب ساکن اور زمین متحرک ہے، اس لئے اگر کسی پیغمبر کی زبان سے اس وقت یہ خیال ادا ہوتا کہ زمین متحرک اور آفتاب ساکن ہے تو حکمت قدیمہ کی درسگاہ میں یہ خیال شاید جاہلانہ اور ضحکہ خیز سمجھا جاتا، پھر حکمت جدیدہ کے دانایان روزگار کو آج مذہب کی جو چیز مضحکہ انگیز نظر آتی ہے کیا معلوم کہ کل خود ان کی تحقیقات حکمت مستقبلہ کے مدرسہ میں قابل مضحکہ نہ ٹھہرے گی۔

الغرض سعفات بالا سے یہ امر پاتہ ثبوت کو پہنچ گیا کہ بنی نوع انسان کے اصل سرمایہ علم علل و معلول میں جو کچھ ہے وہ صرف ان کے تجربہ کی کمانی ہے اور اسی کی بنا پر استدلال تشبہی کے طور پر وہ ایک چیز کو چند بار دیکھ کر اپنے ذہن میں ایک حکم کلی پیدا کر لیتے ہیں، مثلاً ایک سیب کو دیکھیں، اس کی خوشبو کو سونگھا، اس کے مزہ کو چکھا، اب دوسرا سیب ہمارے سامنے آتا ہے اس کی شکل و صورت اور رنگ کو دیکھ کر اس کی خوشبو کو سونگھ کر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی سیب ہے اور اس کا مزہ ایسا ہوتا ہے اور پھر چند سیبوں کو دیکھ کر ہم یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ ہر سیب ایسا ہوتا ہے اور اس کا یہ خاصہ اور اثر ہوتا ہے، اسی طرح ہم نے برف کو دیکھا، اس کی شکل و صورت، رنگ و مزہ اور ٹھنڈک کو محسوس کیا اور پھر کئی دفعہ اس کے دیکھنے کا اتفاق ہوا، ہم نے ہر دفعہ پہلی برف کی مثل دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ یہ بھی برف ہے اور ہر دفعہ

تھنڈا ہوتا ہے، یہی حال اس قضیہ کا ہے کہ تیز آگ جلاتی ہے۔ اب غور کیجئے کہ آپ کے یہ قضایا جو محض استدلال عقلی کی بنیاد پر قائم ہیں، عقل کیونکر ناقابل شکست یقین بننے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ آپ عادتاً اپنی مسئلہ اور کاروباری دنیا کے لئے ان پر یقین کر کے جلب منافع اور دفع مہماریں ان سے کام لیں اور یہی فلسفہ عادیہ کی حقیقت و مصلحت ہے۔

علامہ ابن تیمیہ کا بیان کہ اسباب و علل تجربی ہیں | ہم نے جس پر دوازہ مسئلہ علیت کی تشریح کی ہے یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے، علامہ ابن تیمیہ نے الرد علی المنطقیین میں۔

باب اس خیال کو ظاہر کیا ہے، چنانچہ ہم یہاں اس کی تفویض اس لئے درج کرنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ ناظرین کے سامنے آجائے۔

”لہانے کے بعد آسودگی، پینے کے بعد سیری، بدیہی تجربات میں ہے، اسی طرح لذت وغیرہ کا احساس ہے کہ جب انسان اس کا احساس کرتا ہے تو اس کے بعد فوراً ایک اثر پاتا ہے، پھر جب بار بار اس شے کے احساس کے بعد وہی اثر پاتا ہے تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہی شے اس اثر کا سبب ہے، اسی کا نام تجربات ہے، قضایا سے کلیہ کی اصل ہی تجربہ ہے، تفصیل یہ ہے کہ مثلاً جب ایک شخص کسی دوا کو استعمال کرتا ہے اور یہ پاتا ہے کہ اس سے فلاں مرض دور ہو گیا یا فلاں قسم کا نقصان ہو گیا تو مرض کا اس سے پیدا ہونا یا زائل ہونا نا تجربہ ہے، یہی حال دیگر آلات و لذات کا ہے جو عموماً مسوعات، مریات اور ملموسات سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کو سونگھنا یا دیکھنا ہے یا سننا یا چکھنا یا چھونا ہے پھر نفس میں جولذت کا احساس ہوتا ہے، وہ وجدانیات میں سے ہے جن کو حواس باطن سے دریافت کرتا ہے اس نفس میں جو اعتقاد کلی قائم ہو جاتا ہے تو اس میں کے ہر فرد سے لذت حاصل ہوتی ہے اور اس جنس کے ہر فرد سے الم حاصل ہوتا ہے وہ من قبیل تجربات ہے کیونکہ حواس ظاہر و باطن سے شے کی کلی کا احساس نہیں ہو سکتا، حکم کلی کا جو اعتقاد نفس میں قائم ہو جاتا ہے وہ حس اور عقل کے مجموعہ سے ہوتا ہے، اور اسی کا نام تجربات ہے، مثلاً اعتقاد رکھنے اور پینے کی چیزوں سے آسودگی اور سیری پیدا ہوتی ہے اور نہ ہر قاتل کے استعمال سے آدمی مر جاتا ہے اور بیماری پیدا کرنے والے اسباب سے آدمی بیمار پڑ جاتا ہے اور اس بیماری کا فلاں اسباب و ذرائع سے استیصال ہو جاتا ہے، یہ کل کے کل قضایا تجربہ ہیں، کیونکہ حس تو صرف جزئی اور شخصی چیزوں کا احساس کرتا ہے، لیکن جب ایک شے سے ایک ہی احساس بار بار ہوتا ہے تو عقل ادراک کرتی ہے کہ اس مشترک امر کی وجہ سے جو ان تمام افراد میں تھایہ بات پیدا ہوتی اور چیز فلاں قسم کی لذت پیدا کرتی ہے اور اس شے سے فلاں قسم کی تکلیف پیدا ہوتی ہے یہی حال حدیثات کا ہے کہ ان کی جزئیات کا علم احساس سے ہوتا ہے، لیکن تکرار سے عقل قدر مشترک کا اندازہ لگا لیتی ہے، مثلاً جب چاند کی روشنی کا اختلاف آفتاب کے مقابلہ سے دیکھتے ہیں تو گمان کر لیتے ہیں کہ چاند کی روشنی آفتاب سے حاصل ہوتی ہے یا یہ دیکھتے ہیں کہ ثوابت کی حرکت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا اور وہ سب ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا فلک ایک ہے، اسی طرح جب سیر سیارہ کے اختلاف حرکات کو دیکھتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ ہر سیارہ کا فلک دوسرے سے مختلف ہے۔“

قیاس کی بحث میں علامہ ممدوح کہتے ہیں۔

”فلاسفہ نے یقیناً کو صرف چند قضایا میں محدود کر دیا ہے جس میں سے ایک سیات ہیں، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ جس سے ہرگز کسی عام اور کلی شے کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس لئے فقط سیات سے کوئی قضیہ کلیہ عام نہیں بن سکتا جو برہان یقینی کا کوئی جزو بن سکے، مثلاً اہل منطق کہتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، حالانکہ اس قضیہ کی عمومیت اور کلیت کا علم تجربہ اور عادت سے ہوا ہے جو قیاس تمثیلی کی ایک قسم ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس کا علم اس طرح ہوا کہ آگ میں جلانے والی قوت موجود ہوتی ہے تو یہ علم بھی گہرا آگ میں یہ قوت موجود ہوتی ہے، ایک حکم کلی ہے جو احساس سے نہیں دریافت ہو سکتا اور اگر یہ کہا جائے کہ ضروری ہے کہ آگ کی صورت نوعیہ میں یہ قوت موجود ہو اور جس میں یہ قوت موجود نہ ہوگی آگ نہ ہوگی تو یہ دعویٰ اگر صحیح بھی ہو تو مفید یقین نہیں کیونکہ یہ قضیہ کہ جس شے میں یہ قوت ہوتی ہے وہ جلاتی ہے اس میں تمثیل شمول، عادت اور استقراء سے ناقص کو دخل ہے اور یہ معلوم ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آگ ہر شے کو جو اس کے اندر پڑتی ہے جلاتی ہے۔ وہ غلطی کرتا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس شے میں جلنے کی قابلیت ہو ورنہ وہ ہر شے کو نہیں جلا سکتی جس طرح پتھر اور یا قوت کو نہیں جلا سکتی یا ان اہام کو نہیں جلا سکتی جن میں مانع آتش و تاثیر لگا دی گئی ہوں، خرق عادت کی بحث کا مقام دوسرا ہے، ہر حال قضایا سے حسیہ میں کوئی کلیہ ایسا نہیں ہے جس کا نقص نہ ہو سکے اور درحقیقت قضیہ کلیہ حسیہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قضیہ حسیہ مثلاً آگ جلاتی ہے، اس میں جس صرف ایک خاص چیز کا ادراک کرتی ہے، حکم کلی جو عقل لگا دیتی ہے تو فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ نفس ان خاص افراد اور قائل کے دیکھنے کے بعد اپنے میں یہ استعداد پیدا کر لیتا ہے کہ اس کے اندر یہ الہام پیدا ہو جائے کہ ہر آگ جلاتی ہے اور یہی حکم کلی ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی قیاس تمثیلی ہی ہے اور اس کی علیت اور عمومیت پر اس وقت تک وثوق نہیں کیا جاسکتا، جب تک یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حکم تمام افراد میں مشترک ہے اور یہ اسی وقت تک ممکن ہے جب تمام افراد کا تجربہ کر لیا جائے پھر بھی قضایا سے عادیہ میں سے کوئی قضیہ ایسا نہیں ہے جس کا ٹوٹنا باتفاق عقلاء جائز نہ ہو، بلکہ فلاسفہ تک خرق عادت کو جائز سمجھتے ہیں مگر وہ اس کے لئے فلک طبعی اور نفسیاتی اسباب بیان کرتے ہیں اور ان ہی تینوں اسباب کی طرف خرق عادت کو منسوب کرتے ہیں اور اسی سے انبیاء کے معجزات، اولیاء کی کرامات اور معجزات وغیرہ کو ثابت کرتے ہیں۔“

اسی قیاس کے بحث کے آغاز میں علامہ ممدوح لکھتے ہیں۔

”اور یہی حال تجربات کا ہے، لوگوں نے عموماً تجربہ کیا ہے کہ پانی پینے سے سیری ہوتی ہے اور کلاٹ جلنے سے آدمی مر جاتا ہے اور مزب شدید سے تکلیف ہوتی ہے، ان تمام قضیوں کا علم محض تجربہ کی بنا پر ہے، کیونکہ جس نے ایک خاص سیری کا ادراک کیا ہے اور کلاٹ کٹنے سے ایک خاص شخص کو مرتے دیکھا ہے اور مارنے سے تکلیف ایک خاص شخص نے محسوس کی ہے، اب یہ حکم کہ جو شخص ایسا کرے گا یہ خاص اثر پیدا ہوگا تو یہ قضیہ کلیہ حس سے نہیں معلوم ہوگا بلکہ اس کے ساتھ حکم عقلی کا لگاؤ بھی ہے۔ تجربہ سے جو اثر معین کسی شے معین میں معلوم ہوتا ہے اس کی نسبت یہ دیکھنا ہے کہ اس شے معین میں اور اس کے اثر معین میں ایک خاص تلازم ہے اور اس سے عادت متکررہ

کاظم ہوتا ہے، خصوصاً جب ان دونوں کے درمیان کسی مناسبت کا بھی منظور ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ جہاں وہ شے بھی پائی جاتی ہے وہاں یہ اثر بھی پایا جاتا ہے اور جہاں وہ اثر پایا جاتا ہے وہاں وہ شے بھی پائی جاتی ہے اور نیز یہ کہ جہاں وہ شے نہیں پائی جاتی وہ اثر بھی نہیں پایا جاتا اور جہاں وہ اثر نہیں پایا جاتا وہاں وہ شے بھی نہیں پائی جاتی، اب جس قدر اس لزوم میں طبیعت پائی جاتے گی اسی قدر علویت کا اعتقاد بھی ملنی ہوگا اور جس قدر اس لزوم میں طبیعت ہوگی اسی قدر لزوم کے اعتقاد میں قطعیت ہوگی اور یہی قضایا عادیہ ہیں جیسے طب کے تجربیات وغیرہ یا علم کے روئی کھانے سے آسودگی اور پانی پینے سے سیری ہوتی ہے اور کپڑے پہننے سے بدن میں گرمی اور برتنگی سے بدن میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔۔۔۔۔ پس تجربات سے علم حاصل ہونے کا سبب ایک شے کا دوسری شے کے بعد ہونے سے اور تکرار اثر سے پیدا ہوتا ہے۔

تجربات کی بنا شہادت اور روایت اور تاریخی خبر ہے | غرض ان مباحث کا ماحصل یہ ہے کہ اثبات کے خواص اور موجودات کے اسباب کا علم ہم کو محض تجربہ سے حاصل ہوا ہے۔ اب یہاں یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ کیا تجربی یقین کے پیدا ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ خود اس یقین کرنے والے نے اس کا تجربہ کیا ہو، ہم دنیا میں ہزاروں تجربی مسائل پر یقین رکھتے ہیں مگر ان میں سے بہت کم ہمارے ذاتی تجربہ میں آئے ہیں، طبیعیات، کیمیائیات، طبیات، فلکیات، ارضیات کی ہزاروں باتیں ہیں جن پر ہم یقین رکھتے ہیں مگر ہمارے ذاتی تجربہ میں بہت کم آئی ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ گو وہ ہمارے ذاتی تجربہ میں نہیں آئی ہیں لیکن ان علوم کے ماہرین نے ان کا تجربہ کیا ہے اور ہم کو ان کی شہادت کا (۳) لئے یقین ہے کہ وہ اپنے اپنے علوم میں کامل دست گاہ رکھتے تھے اور اپنے ذاتی تجربوں کو انہوں نے اپنی تصنیفات میں لکھ دیا ہے تو گویا آپ نے قبول کر لیا کہ دوسروں کے تجربات بھی مفید یقین ہیں بشرطیکہ خود ان تجربہ کرنے والے علماء پران کو ذوق ہو اور ان کے تجربات صحیح و مستند شہادتوں اور واسطوں سے، آپ تک پہنچیں۔

دنیا کے واقعات کا سب سے بڑا دفتر تاریخ ہے جو عہد ماضی کی عظمت میں ہمارے لئے چراغِ راہ ہے اور اس چراغ میں تین کون برابر ڈالتا جاتا ہے کہ یہ بجھتا نہیں، وہ راویانِ اخبار اور ناقلانِ حکایات ہیں جو ایک عہد سے دوسرے عہد تک اس کو روشن کرتے چلے جاتے ہیں، اگر یہ سلسلہ روایت کہیں منقطع ہو جائے تو عہد ماضی کی دنیا بھی عالم مستقبل کی طرح تیرہ و تار ہو جائے۔ لیکن تاریخ کی ہر شہادت آسانی کے ساتھ قبول نہیں کر لی جاتی بلکہ اس کے لئے چشم دید گواہوں کا وجود، ان کی صداقت اور راست شجاری اور پھر اس کے بعد پیچ کے واسطوں کی سچائی اور راست گفتاری اور عدم فریب کے ثبوت کی بھی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ شرائط پورے پورے ہو جائیں تو روایات منقولہ کی صداقت میں کسی کو شک نہ ہونا چاہیے۔

فلسفہ اور سائنس بھی ایک قسم کی تاریخ ہیں | حقیقت میں فلسفہ اور سائنس بھی ایک قسم کی تاریخ ہیں، فلسفہ فطرت کے تجربی اکتشافات کی تاریخ ہے، فلسفہ کی درگاہ کا ہر پروفیسر نہایت وثوق سے یہ کہتا ہے کہ اس مسلک

یونان، اسلام اور یورپ کے فلاں فلاں اساطین فلسفہ کی یہ رائیں ہیں، کیا اس وثوق کی بنیاد صرف شہادت تاریخی پر نہیں ہے؟ آغازاً غرض سے لے کر اس وقت تک دنیا نے انسانی نے علم و اکتشاف، تجربہ و دانش کا جو سرمایہ جمع کیا ہے کیا وہ بجز شہادت تاریخی کے کسی اور طریقہ سے حاصل ہوا یا ہو سکتا ہے؟ یا آئندہ ہوگا، آپ یقین رکھتے ہیں کہ جسم بہتر بسیط عنصر سے مرکب ہے، مائیکروجن اور آکسیجن پانی کے دو جزو ہیں، سنگیہ کے استعمال سے آدمی مر جاتا ہے، مگر ان میں سے ایک بات بھی آپ کے تجربہ میں نہیں آتی ہے، البتہ چونکہ صحیح اور مستند ذریعوں سے آپ تک یہ تحقیقات پہنچی ہیں اس لئے آپ ان کو باور کرتے ہیں، لندن اور پیرس کو آپ نے خود نہیں دیکھا، لیکن بایں ہمہ آپ کو ان شہروں کے وجود میں شک نہیں، مگر کوہ قاف کے پرستان کے وجود پر آپ کو یقین نہیں، اس لئے کہ پہلے دو شہروں کے وجود کی خبر آپ نے بجز ت لوگوں سے اور ایسے تھوڑے اور مستند لوگوں سے سنی ہے کہ آپ اس میں شک نہیں کر سکتے، لیکن کوہ قاف کے پرستان کے عینی شاہدوں تک آپ کا سلسلہ روایت صحیح اور مستند ذریعہ سے نہیں پہنچا ہے، اس لئے آپ کو اس کے وجود میں بہت حد تک شک ہے، اسی طرح ہمیت و فلکیات کے اکثر مسائل مثلاً ستاروں کی جالیں خاص ستاروں کا طلوع و غروب وغیرہ کسی نہ کسی ہمیت دان اور فلکی کا مشاہدہ ہے اور محققین کے مشاہدات کجا ہو کر آپ کے سامنے ہمیت و فلکیات کا ناقابل انکار دفتر بن کر آتا ہے مگر غور کیجئے کہ ان دفتر بے پایاں کا ہر ایک مشاہدہ بجز تاریخی روایت و شہادت کے کسی اور طریقہ سے پہنچا ہے یا پہنچ سکتا ہے؟

آپ کہتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، برف ٹھنڈک پہنچاتی ہے، آفتاب روشن ہے، پتھر سخت ہے، کھانے سے سیری ہوتی ہے، پوٹ سے تکلیف ہوتی ہے، غرض تمام قضایا تجربہ پر علم و فنون کی بنیاد قائم ہے اور جن کی عمومی و کلیت کا آپ کو یقین یا ظن غالب ہے، ان کی اس کلیت اور عمومی کا یقین یا غلبہ ظن صرف آپ ہی کی ذاتی تجربہ پر مبنی نہیں ہے بلکہ ان میں سے ہر قضیہ کی عمومی اور کلیت کے بنانے میں آپ کے سوا اور ہزاروں لاکھوں آدمیوں اور بیسیوں نسلوں نے مشاہدات کو دخل ہے اور یہ مشاہدات آپ تک تحریری یا زبانی تاریخی شہادتوں کے ذریعے سے پہنچے ہیں تب جا کر وہ انسانی مسلمات میں داخل ہوتے ہیں۔

تاریخی شہادتوں کے شرائط مستشہاد | لیکن کسی تاریخی شہادت کے مستند ہونے پر آپ کچھ قیود بھی عام کر سکتے ہیں مثلاً یہ کہ اخیر راوی چشم دید گواہ ہو، یعنی یہ کہ وہ واقعہ کے وقت مقام واقعہ پر حاضر ہو اور خود اس کا بلا واسطہ ذاتی علم حاصل کیا ہو، وہ راست گفتار ہو، اس کا حافظہ صحیح اور درست ہو، فہمی اور عبوظمانہ ہو، اسی طرح آغاز سلسلہ روایت سے لے کر آخر تک یہ سچ کا ہر راوی بھی انہی صفات سے متصف ہو، جہاں تک ان صفات میں ترقی ہوگی، واقعہ کے متعلق آپ کے علم و اذعان میں بھی ترقی ہوگی اور جہاں تک ان میں کمی ہوگی، آپ کے علم و اذعان میں بھی کمی ہوگی۔

مسلمانوں کا علم روایت | اب مسلمانوں کے علم اخبار یا علم نقل و روایت یعنی اصول حدیث پر نظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ بعینہ یہی اصول انہوں نے ہر روایتی شہادت کے قبول کرنے کے لئے مقرر کیا ہے، سلسلہ روایت کے ان اوصاف میں جس قدر بھی نقص ہوگا، اس جزو واقعہ کے علم و اذعان میں بھی اسی قدر نقص

۵۶
ان کے نزدیک پیدا ہوگا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی طرف جس قدر بھی صحیح و مستند معجزات منسوب ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی صداقت کو اس اصول پر پرکھ نہ لیا گیا ہو، ہیوم نے اپنی معرکہ الآرا کتاب فہم الناس فی میں جہاں معجزات پر بحث کی ہے، انجیل کے بیان کردہ معجزات کی نسبت وہ اس لئے بے اعتباری ظاہر کرتا ہے کہ مصنفی انجیل جو ان واقعات کے راوی اول ہیں ان میں سے کوئی واقعہ کا چشم دید گواہ نہیں ہے۔ لیکن ہیوم کو اگر اسلامی طرز روایت و اصول حدیث کی احتیاطوں سے آگاہی ہوتی تو کبھی اسلام کے معجزات کی نسبت اس بے اعتباری کا اس کو موقع نہ ملتا۔

صحیح معجزات نبوی کے پہلے رواد یعنی وہ صحابہ کرام جو واقعات کے چشم دید گواہ ہیں، صدق مقال اور راست گفتار پر ان کی زندگی کا ایک ایک حرف گواہ ہے اور ان کی عقل، رزانت اور متانت راستے پر ان کے کارنامے شاہد عدل ہیں۔ یہ صحیح کے رواد وہ محدثین عظام ہیں جن کی سچائی، راستی اور حفظ و فہم پر اسمائے ربہاں کے اوراق کی مہر ثبت ہیں، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے علی رؤس الاشہاد کہا اور بار بار کہا کہ جو شخص میری طرف کسی بھوٹی بات کی نسبت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی خبر کو بیان کرتے ہوئے کانپ جاتے تھے۔ یہ جرح کے ثقل اور مستند رواد بھی انتہائی انسانی احتیاط سے کام لیتے تھے، اس پر بھی ان کی تمام روایات کا درجہ یکساں نہیں ہے۔

اگر روایت کے ہر دور میں راویوں کی تعداد کثیر شریک ہو تو اس کو خبر متواتر کہتے ہیں اور اگر ہر دور میں گو تعداد کثیر نہ ہو، لیکن دو یا دو سے زیادہ ہوں تو وہ مستفیض اور مشہور ہے اور اگر کسی دور میں ایک ہی راوی رہ گیا ہو تو اس خبر کو خبر احاد کہتے ہیں، معجزات نبوی مختلف طرق سے مروی ہیں، اور اسی کے اعتبار سے ان کی صحت بیان کا درجہ ہے، یہ سچ ہے کہ بعد کے لوگوں نے آپ کی طرف بہت سے ایسے معجزات منسوب کر دیئے ہیں جو صحیح نہیں ہیں لیکن ہمارے محدثین نے نہایت جانفشانی اور ینامذاری سے ان روایات کو معیار پر پرکھ کر الگ کر دیا ہے اور ان کتاب کی مبادل کے مقدمہ میں تمام و کمال بحث موجود ہے۔ معجزات کے ثبوت پر طرز استدلال کو عجیب ہے لیکن غلط نہیں، دنیا میں ہر واقعہ کے ثبوت کا یہی طریقہ ہے اور وہی اس باب میں بھی کار آمد ہے، یہ کیسی زبردستی ہے کہ جس طرز استدلال پر دنیا کے یقین کا مثلی کاروبار چل رہا ہے، اس کو اگر مذہب استعمال کرے تو مدعیانہ عقل کی جبین متانت پر ہل پڑ جاتے ہیں۔

نادیدہ واقعات پر یقین کرنے کا ذریعہ صرف روایات کی شہادت ہے
دنیا میں جو واقعہ ظہیر پذیر ہوتا ہے اس کے علم کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو انسان اس واقعہ کے وقت موجود ہوگا یا موجود نہ ہوگا، پہلی صورت میں اس کا علم اس کے احساس و مشاہدہ پر موقوف ہے اور وہ روایت کے تمام ٹکڑوں سے بے نیاز ہے جیسے کہ ان صحابہ کا اس معجزہ کے متعلق علم جو ان کے سامنے ظاہر ہوا، اور دوسری صورت میں اس واقعہ کا علم صرف روایت سے ہو سکتا ہے اور اس کے سوا کوئی ذریعہ علم اس کے لئے دنیا میں موجود نہیں ہے، آپ کا فرض صرف اس قدر ہے کہ روایت کی اچھی طرح تنقید کر لیجئے اور جس طرح

۵۷
دنیا کے دوسرے عمل کاروں میں واقعات پر یقین کرنے کے ذرائع استعمال میں ہیں، اس باب میں بھی ان کی کوتاہی کیجئے، عقلی احتمالات اور ذہنی شبہات کی کوئی حد نہیں ہے، مگر کبھی روزمرہ کے معاملات میں وہ آپ کے یقین کے ساتھ نہیں ہوتے۔

خبر احاد پر بھی عقل یقین ہوتا ہے
مستور، مشہور اور مستفیض خبروں کو چھوڑ کر خبر احاد تک پر آپ روزانہ یقین کرتے ہیں۔ خطوط اتار، اخبارات آج کل کی زندگی کا جز ہیں اور ان میں سے ہر ایک پر آپ کو کامل وثوق ہے۔ راستہ ایجنسی کے تاروں اور بجندہ اخباروں کے کالموں میں عجیب سے عجیب حیرت فزا واقعات و ایجادات و طبی عجائبات عموماً بیان ہوتے رہتے ہیں اور لوگ ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، آج تمام تجارت کا دار و مدار اسی تاروں پر ہے، یہ شدید مالی خطرات کا موقع ہے مگر ہر بویاری اور تاجر بخوشی اس خبر احاد کو یقین کر لیتا ہے اور اپنی تمام دولت اس کے نذر کر دیتا ہے اور کبھی یہ عقلی مباحث اور شکوک نہیں پیش کرتا کہ ممکن ہے کسی نے غلط کہا ہو ممکن ہے غلط لکھا گیا ہو، ممکن ہے نامہ نگار بھولے بولتا ہو، ممکن ہے کاتب نے خود گھڑ کر لکھ دیا ہو۔ یہ تمام احتمالات عقلی قائم ہو سکتے ہیں مگر عقلی یقین پر ان احتمالات کا مطلق اثر نہیں پڑتا۔

ہم شفا خانوں میں جاتے ہیں اور عطاروں اور کمپونڈروں سے دوائیں لے کر باطنیان تمام ان کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ معلوم ہے کہ ان شفا خانوں میں اکسیر اور سنگیادونوں کی بوتلیں پلو بہ پلو رکھی ہیں، ممکن ہے کہ تنہا دوائیاں والے کی یہ اطلاع کہ یہ دوائیاں نفع کے مطابق ہے غلط ہو اور اس لئے اس کے استعمال سے احتراز لازم ہے مگر کبھی یہ قدر شہ ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آتا اور ہم بخوشی اپنی جان کو خبر احاد کے یقین کی نذر کر دیتے ہیں، پھر معجزات اور مذہب ہی کے باب میں شہادت کے مسئلہ پر تمام عقلی احتمالات اور شکوک کا ازالہ ضروری کیوں تصور کیا جاتا ہے۔

واقعات پر یقین کیلئے اصلی بنیاد امکان اور عدم امکان کی بحث نہیں بلکہ روایت کے ثبوت اور عدم ثبوت کی ہے
آج کل مغربی علم تاریخ اور فنی روایت کا بڑا کارنامہ یہ اصول سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو سب سے پہلے اس پر غور کر

کر کیا وہ ممکن بھی ہے، اور جب یہ طے ہو جائے تو روایت کے دوسرے پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے، لیکن یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے تمام واقعی علوم، ہمارے تجربہ اور روایات ہی پر مبنی ہیں، اس لئے کسی شے کے ممکن اور ناممکن ہونے کا فیصلہ محض مشاہدہ، تحقیق پر ہی مبنی ہے، اس لئے علم تاریخ اور فنی روایت کی بنیاد اس کے امکان اور عدم امکان کی بحث پر قائم نہیں ہے بلکہ ہمیں یہاں سے علمائے اصول نے بتایا ہے صرف اس پر قائم ہے کہ آیا یہ واقعہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ ہم کو اس اصول کی صحت سے انکار نہیں ہے کہ جس درجہ کا واقعہ ہو اسی درجہ کی شہادت ہونی چاہیے اور جس کا واقعہ ہو اسی درجہ کی شہادت ہی ہونی چاہیے لیکن درجہ نام کمیت اشخاص سے زیادہ کیفیت اشخاص کا ہے۔ ایک واقعہ کو چند آدمی بیان کرتے ہیں مگر ایک راست گفتار معترض بحث میں ہے لیکن ایک ایسا شخص اس کے خلاف اپنی روایت بیان کرتا ہے جس کی صداقت مسلم ہے جس کی راست گفتاری کا بار بار تجربہ ہو چکا ہے، جس کی سمجھ، حافظہ اور وثوق کا ہم کو علم ہے اور جس کی دوسری اخلاقی صفات

کار وایت پر اثر پڑتا ہے، نہایت بلند ہیں تو ظاہر ہے کہ واقعہ کی حیثیت سے دوسری شہادت پہلی شہادت سے زیادہ قابل قبول ہے، راویوں کی ان صفات کی واقفیت کا روایات اسلامیہ کے سوا دنیا میں کسی اور قوم و مذہب کی روایات کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کیا جاسکتا، اس لئے دنیا کے اور مذاہب اور قوموں کی روایات کے مقابلہ میں اسلامی روایات کی ایک خاص اہمیت ہے۔

معجزات دراصل تجربات کے خلاف نہیں ہوتے | اس موقع پر ایک اور مسئلہ کو بھی صاف کرنا ہے عام طور سے معجزات کی شہادت سینکڑوں ہزاروں شہادتوں کے خلاف ہوتی ہے، اس لئے وہ ناقابل یقین ہے، یہ حقیقت میں ایک قسم کا مغالطہ ہے، ہزاروں لاکھوں شہادتیں اس بات کی بے شک ہیں کہ آگ نے فلاں فلاں موقع پر جلایا، اب جو شخص ایک معجزہ کو بیان کرتا ہے کہ فلاں موقع پر آگ نے نہیں جلایا تو یہ شہادت ان ہزاروں لاکھوں شہادتوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان سے الگ ایک واقعہ ہے، اس روایت سے ان لاکھوں ہزاروں شہادتوں کی مخالفت اور انکار اس وقت لازم آتا کہ جن موقعوں کے متعلق یہ کثیر التعداد شہادتیں اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں، ان کی تخریب و تفسیل کی جاتی، دو شہادتوں کی باہمی ترجیح کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دونوں ایک ہی خاص واقعہ کو مختلف نتیجوں کے ساتھ بیان کریں اور یہاں یہ صورت نہیں ہے، جن آگوں کے جلانے کے متعلق سینکڑوں شہادتیں موجود ہیں، معجزہ کا راوی ان کی تفسیل و تخریب نہیں کرتا بلکہ ایک خاص آگ کی نسبت اپنا مشاہدہ بیان کرتا ہے، جن کے متعلق ان کو یقین یا ابتناء کوئی علم نہیں، مثلاً ایک طرف ایک شخص کی تنبیہ شہادت ہوتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھوں سے پانی کا چشمہ اُبلنے لگا، دوسری طرف سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی یہ شہادت ہوتی کہ ہمیں ایسا واقعہ نہیں ہوا، تو بے شک اس موقع پر دوسری شہادت کو پہلی شہادت پر ترجیح دی جاسکتی اور تمام مسلمان اس کے لئے تیار ہیں، اگر کسی معجزہ نبوی کے متعلق اس قسم کی مخالفت شہادت موجود ہو تو وہ اس معجزہ کو صحیح معجزات نبوی کی فہرست سے خارج کر دیں گے۔

معجزات کا ثبوت روایتی شہادتیں ہیں | اگرچہ معجزہ کی شہادت کے متعلق اصل بحث یہ نہیں کہی جاسکتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ یہ شہادتیں اصل بحث سے الگ ایک ممکن بلکہ اصل بحث سے الگ یہ ہے کہ یہ شہادت کس درجہ کی ہے، اور اس کے روایات کی صحیح البیان کا کیا پابہ ہے؟ اس کے لئے صحابہ کرام اور تابعین عظام کی راستی، دیانت، صدق و امان اور ان کی اخلاقی زندگی کے دیگر پہلوؤں کے مطالعہ کی حاجت ہے اور یہی شے ہے جو معجزات کی شہادت کو طاقتور یا کمزور بنا سکتی ہے اور یہی ہے جسے محدثین اور اہل اصول کا قانون شہادت ہے اور اسی طریق سے اہل سنت و الجماعت معجزہ کو ثابت کرتے ہیں، علامہ ابو منصور عبد القادر بغدادی اشعری کتاب الفرق میں اہل سنت کا مسلک لکھتے ہیں۔

وبهذا النوع من الاخبار المستفيض من معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم في انشقاق القمر وتبجيع الحساني يده وحسين الجنع اليه لسارقته وشابعه الخلق الكثير من الطعام ليس بخوف من معجزاته (ص ۳۱ مصر)

اسی خبر مشہور کے ذریعہ سے ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جانا، مثلاً شمس قر، دست مبارک میں کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، شاخ خرم کا گریہ دیکھ کر انا اور حضورؐ کے کھانے سے بہت سے لوگوں کو سیر کر دینا وغیرہ۔

خلاصہ مباحث | گزشتہ صفحات میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا غلامہ حسب ذیل سطروں میں کیا جاسکتا ہے۔
(۱) معجزہ خرق عادت اور قاعدہ علت و معلول کی ارتقائی شکست کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر کی سچائی کی نشانی کے طور پر لوگوں میں ظاہر کرتی ہے۔

(۲) خرق عادت اور قاعدہ علت و معلول کی شکست ممکن بلکہ واقع ہے۔
رس کیونکہ عادات طبعی اور سلسلہ علل و معلول کا علم ہم کو تجربہ سے ہوا ہے۔

(۳) اور تجربہ سے جو علم حاصل ہوا اس کی کلیت اور کمومیت عقلی کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا، اس لئے اس سے معجزہ کے محال ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

(۴) تجربہ کی بنیاد ذاتی مشاہدہ یا دوسرے مشاہدہ کرنے والوں کی شہادت پر ہے۔

(۵) اس لئے معجزہ کا ثبوت ذاتی مشاہدہ کرنے والوں کی شہادت پر مبنی ہے۔

(۶) اسلامی روایات اور صحیح معجزات نبوی کی شہادت اس قدر بلند ہے کہ دنیا کی کوئی تاریخ کی روایت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اس سے معجزات اور خوارق عادات کا دعویٰ ثبوت ہم پہنچتا ہے۔

یقین معجزات کے اصول نفسی | اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا خطاب فلسفہ اور منطق سے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ عملی دنیا کا کاروبار اسطو کے بناتے ہوئے اصول و قواعد پر نہیں چل رہا ہے بلکہ خالق فطرت اپنے وضع کردہ اصول و قواعد پر اس کو چار رہا ہے، واقعات کسی حد تک تعجب انگیز اور دور از عقل ہوں تاہم انسانوں کی بڑی تعداد دلیل و برہان منطقی کے بغیر صدق دل سے ان پر یقین رکھتی ہے، کن واقعہ پر یقین رکھنے کے لئے اس کا فہم انسانی میں آجانا اور عقل و استدلال کی میزان میں اس کا پورا اثر جانا ضروری نہیں ہے۔ ایک طبعی فلسفی سے لے کر عامی تک مادہ کے وجود پر یقین رکھتا ہے، حالانکہ استدلال سے اس کا وجود ثابت نہیں کیا جاسکتا، یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ایک واقعہ کی جب روایت کی جاتی ہے تو کچھ لوگ بے دلیل اس کو فوراً تسلیم کرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ استدلال اور برہان کے باوجود اس کے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اگر استدلال کی قوت سے وہ خاموش بھی ہو جائیں تو ان کے دل کو تسلی نہیں ہوتی جو شکام کی حالت یا ملک کے اندر کام کرتے ہیں ان کی سچائی اور خلوص و اثبات کے متعلق سب لوگوں کی رائے برابر نہیں ہوتی، ایک جماعت جس زور و قوت سے ان کے صدق و اخلاص پر ایمان رکھتی ہے، دوسری جماعت اسی زور و قوت کے ساتھ ان کو فاق اور ریاکار جانتی ہے، حالانکہ دونوں کے سامنے ان کے اعمال کا ایک ہی نقشہ پیش رہتا ہے، مگر نتائج مختلف ہوتے ہیں اور دونوں سے کوئی اپنے دعویٰ پر کھلے دلائل نہیں رکھتا، اس لئے ایمان و کفر اور یقین و شک کے وجود منطقی طرز استدلال سے نہیں بلکہ زیادہ تر نفسیاتی اصول و قواعد سے ماخوذ ہیں۔

امام غزالی اور یقین اور اذعان کی صورتیں | امام غزالی نے الجوامع میں اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی ہے کہ واقعات کا اذعان اور یقین ہمارے اندر کیونکر پیدا ہوتا ہے

لے الجوامع عن علم الکلام ص ۳۹ مصر۔

وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو علم کلام کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کو خدا نے اپنی توحید و صفات وغیرہ پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور یہ باتیں برہمنی نہیں کہ ان کے لئے دلائل کی ضرورت نہ ہو، اسی طرح ہم کو پیغمبر کی تصدیق کی ضرورت ہے اور یہ تصدیق مسئلہ معجزات پر غور و فکر کے اور معجزہ کی حقیقت اور شرائط کے جانے بغیر ممکن ہی نہیں اس بنا پر علم کلام کی اشد ضرورت ہے تو امام صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ عام مخلوق کو صرف ان چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے اور ایمان اس یقین جازم کا نام ہے جس میں تردد اور شک نہ ہو اور اس میں خطا اور غلطی کا خیال اس کو نہ ہو، اس یقین جازم کے چھ درجے ہیں جو چھ مختلف طریقوں سے حاصل ہوتے ہیں۔

(۱) پہلا درجہ اس یقین کا ہے جو ایسے دلائل سے حاصل ہو جن میں برہان کے تمام منطقیات و شرائط ایک ایک کو کے پاسے جاتیں اور ان دلائل کے مقدمات کا ایک ایک حرف اچھی طرح جان لیا گیا ہو۔ یہاں تک کہ کسی میں شک و شبہ اور غلطی و التباس کا احتمال نہ رہا ہو، اس اصول کے مطابق تو بہت کم لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو یقین کا یہ مرتبہ نصیب ہو سکے، بلکہ ہر زمانہ میں ایک دو آدمی سے زیادہ اس معیار پر پورے نہیں اتر سکے، اگر نجات صرف اسی یقین پر منحصر ہو تو نہایت پالنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہوگی، بلکہ انسانوں کے لئے دنیا کے واقعات پر یقین کرنے کی بہت کم گنجائش ہوگی اور شاید ریاضیات کے علاوہ کہیں اور اس صورت یقین کا پیدا کرنا محال نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

(۲) دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان مسلمات سے یقین حاصل ہو جن کو عام طور سے لوگ مانتے ہیں اور ارباب عقل کے حلقوں میں وہ مقبول و مشہور ہیں، جن میں شک کا اندازہ کرنا لوگ مجبور سمجھتے ہیں اور نفوس انسانی ان کے انکار سے ابا کرتے ہیں، ان مقدمات سے استدلال بعض لوگوں میں ایسا یقین جازم پیدا کرتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا تزلزل راہ نہیں پاسکتا۔

(۳) تیسری صورت یہ ہے کہ ان خطابیات کے ذریعہ سے یقین پیدا کیا جاتے ہیں جو لوگ عام بول چال اور عملی کاروبار میں استعمال کیا کرتے ہیں اور عادتاً ان کو صحیح سمجھتے ہیں، اگر طبع انسانی میں خاص طور سے اس مسئلہ کی طرف غیر معمولی انکار یا شدید تعصب نہ ہو اور سامع میں تشکیک، مناظرہ اور خواہ مخواہ کرید اور عجب کی عادت نہ ہو اور اس کی طرف فطرتاً سادہ اور صاف ہو تو اس طریقہ سے اکثر افراد انسانی کو یقین کی دولت مل سکتی ہے اور اسی لئے قرآن مجید نے اس طریقہ استدلال سے اکثر کام لیا ہے۔

(۴) چوتھی صورت یہ ہے کہ جس شخص کی دیانت اور ایمان داری پر یقین ہو اور اس پر کامل اعتقاد ہو، بکثرت لوگ اس کے مدافع ہوں یا تم خود اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر اس کی ہر بات کو صحیح باور کرتے ہو تو اس کا کتنا تمہارے اندر یقین پیدا کر دیتا ہے جیسے اپنے بزرگوں اور استادوں اور مشوروں کے بیان کا لوگ حرف بحرف یقین کر لیتے ہیں ایک بڑا شخص کسی کی موت کی خبر دیتا ہے تو ہر شخص اس کو باور کر لیتا ہے، اسی طرح اگر کسی شخص کو کسی کی سچائی اور پاکیزگی اور زہد و تقویٰ کا یقین ہو جائے تو وہ بلا پس و پیش اس کی ہر بات کو صحیح تسلیم کر لے گا۔ چنانچہ حضرت صدیق (یا اور اکابر صحابہ) کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حسن اعتقاد تھا وہ اسی قسم کا تھا اس لئے آپؐ جو کچھ فرماتے تھے ان کو اس کے باور کرنے میں کسی دلیل و برہان کی حاجت نہ تھی۔

(۵) حصول یقین کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ روایت کی صورت حال کی ایسے دوسرے قرائن سے تصدیق ہو جن سے گو ایک منظرہ پسند اور عجب طلب شخص کی تشفی نہ ہو، مگر عام اشخاص کی ان سے تسلی ہو جاتی ہے مثلاً اگر شہر میں بی عام خبر پھیلی ہوئی تھی کہ امیر شہر بیمار ہے، اسی اثنا میں قلعہ سے گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں اور ایک شاہی غلام نے اکر روایت کی کہ امیر نے وفات پائی تو اس روایت کے تسلیم کرنے میں عام لوگوں کو کوئی جلتے انکار نہیں رہتی، گو اس کی صحت کی ناہ میں آپ بیسیوں عقلی احتمالات پیدا کرتے رہیں، یہی سبب ہے کہ کتنے اعرابی تھے جنہوں نے ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا یا آپؐ کی دلاویز اور پُر اثر باتیں سُنیں یا آپؐ کے اخلاقِ کریمانہ کو مشاہدہ کیا اور بے دلیل و برہان آپؐ کی نبوت پر ایمان لے لے گئے (کیونکہ انہوں نے پہلے آپؐ کی نبوت کا چرچا تو سنا تھا لیکن اس دعویٰ کی صداقت نے ان کے دل میں پوری طرح گھر نہیں کیا تھا مگر جب اتفاق سے آپؐ کے دیدار کا ان کو موقع ملا تو قرآنِ مال اور آثارِ قیام کے ذریعہ سے نیک و بد اور اچھے بُرے کی تمیز کا جو ایک خاص جوہر انسان میں ودیعت ہے اس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط)

(۶) چھٹا طریقہ یہ ہے کہ جو روایت بیان کی جائے، اگر وہ سامع کے مزاج، اخلاق اور خواہش کے مطابق اور مناسب ہو تو اس کے صحیح تسلیم کر لینے میں اس کو کبھی پس و پیش نہ ہوگا۔ اس حصول یقین میں نہ تو حسن اعتقاد کی ضرورت ہے اور نہ قرائن و آثار کی تائید کی، یہ فطری اور طبعی مناسبت خود حصول یقین کے لئے کافی ہے (یہی سبب ہے کہ سالبین اسلام میں وہی صحابہ داخل ہیں جو فطرۃ نیک اور طبعاً راستی پسند اور جو اپنے حق تھے) ان ہی مختلف طریقوں سے لوگ یقین اور اذعان کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور یہی طریقے غیبات اور معجزات پر بھی یقین کرنے کے ہیں۔

معجزہ اور سحر کا فرق اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ سے جس طرح عجیب و غریب امور صادر ہوتے ہیں سحر، طلسم، نیزنگ، شعبہ سے بھی اس قسم کی باتیں دکھائی جاسکتی ہیں، سحر و طلسم کے الفاظ اگر اس بیسویں صدی میں مکر وہ معلوم ہوں تو ان کے معنی مسمرانزم اور ہنپوٹنزم کے سمجھ لئے جاتیں۔ ایسی صورت میں ایک پیغمبر اور سحر و شعبہ باز اور مسمرانزم کے درمیان کیا فرق ہوگا؟ یہ سوال ہے جس پر علم کلام میں بڑی بڑی بحثیں ہیں، معتزلہ اور ارباب ظواہر میں علامہ ابن حزم کا یہ دعویٰ ہے کہ معجزہ کے علاوہ سحر و طلسم و شعبہ وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ صرف فریبِ نظر ہیں لیکن معجزہ سے قلب حقیقت اور تبدیلِ خاصیت ہو جاتی ہے۔ اشارہ سحر و طلسم کی حقیقت کو تسلیم کرنے میں یہ کہتے ہیں کہ معجزہ سے جو عظیم الشان عجاب سرزد ہوتے ہیں، مثلاً سمندر کا خشک ہونا، چاند کا شق ہو جانا وغیرہ یہ چیزیں سحر و طلسم کے زور سے نہیں ہو سکتیں، حکمائے اسلام کا مسلک یہ ہے کہ معجزہ اور سحر میں فرق یہ ہے کہ صاحبِ معجزہ اپنی قوت کو خیر میں صرف کرتا ہے اور سحر میں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان جوابات سے اشکال کی اصل گرہ نہیں کھلتی، ایک شخص اپنے دعویٰ کے ثبوت میں بخلاہر ایک غارقِ عادت کہ شتم پیش کرتا ہے۔ اب اس پر یہ بحث کر یہ دعویٰ کہ اور نظر بند ہے یا مرزا لئی ہے یا مسخوئی کام ہے یا عظیم الشان کارنامہ ہے نہایت مشکل ہے، کیونکہ ان اشارے کے وقوع میں کوئی ظاہری امتیاز نمایاں نہ

۶۲
سیرت النبی علیہ السلام
نہیں ہو سکتا، نیز اس کا فیصلہ کہ یہ قوت وغیر میں صرف ہوتی یا بشر میں، یا یہ کہ مزدوری ہے کہ یہ خوارق عادت محل غیر میں صرف ہوں یا محل بشر میں، اس کے علاوہ کوئی تیسری نہیں ہو سکتی، بہت کچھ قابل بحث ہے۔ ایک مسمریز اپنی قوت سے بعض بیماریوں کو دور کر دیتا ہے اور اس سے غریبوں کا علاج کرتا ہے، یہ تو خیر اور نیکی کی چیز ہے تو کیا آپ اس کو معجزہ کہہ دیں گے؟

اصل یہ ہے کہ معجزہ اور دیگر عجائبات امور میں دو عظیم الشان فرق ہیں، ایک یہ کہ معجزہ براہ راست خدا کا فعل ہوتا ہے اور دوسرے عجائبات امور اسباب طبعی و نفسی کے نتائج ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ معجزہ سے مقصود اعدائے دعوت الہی کی ہلاکت یا مبلغ رسالت کی تائید اور مومنین صادقین کی حمایت اور برکت ہوتی ہے، محض کسب تماشہ، شجہہ بازی اور بازیگری اس کا مقصد نہیں ہوتی اور اب سب سے آفری شے جو ان دونوں کے درمیان حد فاصل بن جاتی ہے یہ ہے کہ ساحر و بازی گرو شجہہ باز صرف تماشہ، کرتب اور عجائبات دکھاتے ہیں اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی پاکیزگی، ارادوں کی بے گناہی، دلوں کی طہارت اور صفائی، شریعت الہی کی تبلیغ، قلوب کے تزکیہ اور سیر کاروں کے قلع و قمع کے زندہ مدعی ہوتے ہیں اور نہ یہ خواہ اس اور کار نامے ان سے ظاہر ہوتے ہیں لیکن انبیاء علیہم السلام کی معصوم زندگی، پاک اخلاق، مقدس اعمال اور دیگر پیغمبرانہ خصوصیات خود ان کی نبوت کی منادی کرتے رہتے ہیں، قدم قدم پر خدا ان کی دعوت کی تائید کرتا ہے، ان کی صدائے حق، جماعتوں، قوموں، درملکوں میں روحانی انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ ان کی بچائی، راستی اور صداقت پر ان کے سوانح حیات کا حرف حرف گواہ ہوتا ہے وہ سونے چاندی پر نہیں بلکہ دلوں پر اغلاص و ایثار اور صدق و صفائی مہر لگاتے ہیں، ایک ساحر اور مسمریز خواہ اس اشیا میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے مگر کافر کو مومن، بدکار کو عقیف، بے باک کو متعفی، بخیل کو فیاض، سخت کو نرم اور جاہل کو عالم نہیں بنا سکتا، وہ لوہے کو زبرخاں کی صورت میں بدل سکتا ہے لیکن کسی زندگ آلود دل کو جلا نہیں دے سکتا۔

یہ ظاہری اشتباہ اور التباس صرف نبی اور ساحر و متنبی (جھوٹے پیغمبر) ہی میں نہیں ہے بلکہ دنیا کی ہر حقیقت اسی طرح اپنے مقابل سے مشتبہ اور مل جل جاتی ہے۔ صبر اور بے حیاتی، توکل اور کاہلی، بخل اور کفایت شعاری سخاوت اور اسراف، حق گوئی اور گستاخی، شجاعت اور ہمتور، ان کے ڈانڈے باہم اس قدر ملے جاتے ہیں کہ انسان کی قوت میزہ کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتی ہے، لیکن اہل نظر ان دونوں حقیقتوں کے ظاہری تشابہ سے فریب میں نہیں آتے، ان دونوں کی ظاہری شکل و صورت گواہ ہو مگر ان دونوں کے خصائص، آثار ان درجہ متفاوت اور متمایز ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے حدود اور فرق و امتیاز کو فوراً پہچان لیتے ہیں، جب پیغمبر اپنا معجزہ اور جادو گر اپنا کرتب دکھاتے ہیں تو ظاہری حیرت زانی کے غلط سے عوام کے نزدیک ایک لمحہ کے لئے گودوں ایک ہوں مگر جب حقیقت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے تو ایک اخلاق کا مجسمہ، پاکیزگی کا فرشتہ، شریعت کا حامل، گنگاریوں کا بانیب اور قلوب کا معالج ہوتا ہے اور دوسرا محض تماشہ گر یا شجہہ باز یا مصنوعی جیل گر اور نقال۔

ایک عطائی اور طبیب مازق، ایک معمولی سپاہی اور ایک بہادر جنرل، ایک حرف شناس اور ماہر علوم، ایک

۶۳
سیرت النبی علیہ السلام
مکار اور زائد، ایک مصنوعی اور حقیقی صوفی کے درمیان شاید کسی عوام فرق نہ کر سکیں، مگر جب ان دونوں کے آثار و خصائص اور علامات و قرائن باہم ملائے جاتے ہیں تو ظلمت و نور کی طرح ان دونوں میں علانیہ فرق محسوس ہوتا ہے، مولانا نے رد مظہر اس فرق مراتب کو غنوی میں نہایت عمدہ تشبیہات کے ذریعہ سے ظاہر کیا ہے، فرماتے ہیں۔

صد ہزاراں این چنین اشباہ ہیں فرقی شاں ہفتاد سالہ راہ ہیں
اس طرح کی لاکھوں ہم شکل چیزیں ہیں، لیکن ان میں کوسوں کا فاصلہ ہے۔
ہر دو صورت کرم باہم مانند رواست آب تلخ و آب شیریں را صفاست
دونوں کی صورتیں اگر باہم مشابہ ہوں تو کچھ حرج نہیں، میٹھا اور تلخ پانی دونوں کا رنگ ایک ہی طرح صاف ہوتا ہے
ہر دو ایک گل خوردہ زنبور و نخل ایک شد زان نیش و زیں دگر عمل
بھڑا اور شہد کی مکھی ایک ہی پھول چرتی ہیں لیکن ایک سے زہر اور اس سے شہد پیدا ہوتا ہے۔
ہر دو گول آہو گیا خورد دند و آب زیں یکے سر گین شد وزاں مشکاب
دونوں قسم کے ہرن ایک ہی گھاس کھاتے اور ایک ہی پانی پیتے ہیں مگر اس سے مگنی اور اس سے مشک پیدا ہوتا ہے
ہر دو نے خورد دند از یک آب خورد آن یکے خالی دآں پر از شکر
دونوں قسم کی نے ایک پانی سے پرورش پاتی ہیں لیکن ایک مزہ سے خالی اور دوسرے سے شکر پیدا ہوتی ہے۔
ایں خورد زائد، ہمہ بخل و حمد دآں خورد آید ہمہ نور احد
ایک آدمی غذا کھاتا ہے تو اس سے نخل و حد پیدا ہوتا ہے اور دوسرا ہی غذا کھاتا ہے تو اس سے خزان نور پیدا ہوتا ہے
ایں زیں پاک ست داک شورست دید ایں فرشتہ پاک دآں دیواست رود
یہ زمین سیر حاصل ہے اور وہ بری اور بخر ہے، یہ مقدس فرشتہ ہے اور وہ شیطان اور جانور۔
بحر تلخ و بحر شیریں در میال در میان شان بر زخ لایعنیان
شیریں اور تلخ سمندر ملے ہوئے ہیں مگر ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے جس سے تباہ و نہیں کر سکتے۔
ذو قلب و زرنیک کو در عیار بے محک ہرگز نہ دانی را اعتبار
کھوٹے اور کھرے سونے کی تمیز، کسوٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔
صالح و طالح بہ صورت مشتبہ دیدہ بکشای کہ گروی مستبہ
نیک اور بدکار کی صورتیں ملتی جلتی ہیں، انہیں کھوٹو تو تمیز ہو سکے گی۔
بحر انیمیش شیریں چو شکر طعم شیریں رنگ روشن چوں قمر
دریا کا آدھا حصہ شکر کی طرح شیریں ہے، مزا میٹھا اور رنگ چاند کی طرح سفید ہے۔
نیم دیگر تلخ ہم چو زہر مار طعم تلخ و رنگ منظم قیصر مار
دوسرا نصف حصہ سانپ کے زہر کی طرح ہے مزہ کڑوا اور رنگ تار کول کی طرح سیاہ ہے۔

اسے بسا شیریں کہ چو شکر بود ایک نہ ہر اندر شکر مضمحل بود
 بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شکر کی طرح میٹھی ہیں، لیکن اس کے باطن میں زہر چھپا ہوا ہے۔
 جز کہ صاحب ذوق شناسد بیاب اوٹن سد آب خوش از شور آب
 صاحب ذوق کے سوا اور کون پہچان سکتا ہے وہی تیز کر سکتا ہے کہ یہ پانی میٹھا ہے اور یہ کھاری۔
 جز کہ صاحب ذوق بشناسد طحوم شہد رانا خوردہ کے دانی زوموم
 صاحب ذوق کے سوا مزہ کی تیز اور کون کر سکتا ہے جب تک شہد کو نہ کھاؤ موم اور شہد میں کیونکر تیز کر سکتے ہیں۔
 سحر را با مجسمہ کردہ تیا سس ہر دور ابر مگر پسندار داساس
 اس نے سحر کو مجسمہ پر قیاس کیا اور سمجھا کہ دونوں کی بنیاد فریب پر ہے۔
 ذہ قلب و زرنیکو در عیار بے محک ہرگز نہ دانی ز اعتبار
 تم کھوٹے اور کھرے سونے کو کسوٹی کے بغیر تیز نہیں کر سکتے۔
 ہر کر اور جان خدا بند محک ہر یقین را باز داند از شک
 خدا نے جن کی روح میں کسوٹی رکھی ہے وہی یقین اور شک میں تیز کر سکتا ہے۔
 چوں شود از رنج و علت دل سلیم طعم صدق و کذب را باشد عظیم
 جب آدمی کے دل میں بیماری نہیں ہوتی تو وہ صدق اور کذب کے مزے کو پہچاننا ہے۔

اب صرف یہ شبہ رہ جاتا ہے کہ جو قوت حیرت زا سحر کی قدرت رکھتی ہے اس کا رخ بھی نہایت آسانی کے ساتھ بدلا جاسکتا ہے، یعنی ساحر بے شک اپنی ساحرانہ قوت کو دنیا کے ترکیب اخلاق و اصلاح عالم میں صرف کر سکتا ہے اور اس سے کوئی محال عقلی لازم نہیں آتا، لیکن امکان عقلی اور امکان واقعی دو مختلف چیزیں ہیں یہ عقلاً ممکن ہے کہ ہر شخص بادشاہ ہو سکتا ہے، عالم عصر ہو سکتا ہے، کشور کشا ہو سکتا ہے مگر واقعتاً اور عملیہ قدرت ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی۔

اس لئے ساحر محض ایک تماشاگر ہوتا ہے اس میں یہ قدرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس قوت سے تزکیہ نفس، تطہیر اخلاق اور اصلاح عالم کا کام لے سکے، یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی ساحر اور شعبہ گمنے اصلاح عالم کا فرض ادا نہیں کیا، لیکن پیغمبر اپنے مجرمانہ کارناموں سے دنیا کو الٹ دیتا ہے، بری کے کانٹوں کو ہٹا کر نیکی کے گل وریحان سے اس خاکدان عالم کو سجا دیتا ہے۔

معجزہ دلیل نبوت ہو سکتا ہے یا نہیں | اسی تقریر سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ معجزہ دلیل نبوت ہے اس مسئلہ پر سب سے زیادہ سیرکن بحث ابن رشد نے کشف الادلہ میں کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ معجزہ دلیل نبوت نہیں ہو سکتا، کیونکہ منطقاً حیثیت سے دعویٰ اور دلیل میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے اور معجزہ اور نبوت میں کسی قسم کی مناسبت نہیں پائی جاتی، مثلاً جب ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ

وہ خدا کی طرف سے قوم کے عقائد و اعمال اور اخلاق کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوا ہے لیکن جب اس سے اس دعویٰ کی تصدیق کے لئے دلیل طلب کی جاتی ہے تو وہ خشک چٹے کو پانی سے لبریز کرتا ہے، چاند کو ٹوٹے کر دیتا ہے، لامٹی کو سانپ بنا دیتا ہے، یہ تمام واقعات اگرچہ نہایت عجیب و غریب ہیں لیکن ان دلائل کو دعویٰ کے ساتھ کیا مناسبت ہے۔

فرض کیجئے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فلسفہ و ریاضی کا بہت بڑا ماہر ہے اور اس کے ثبوت میں انسان کو جانور اور جانور کو انسان بنا دیتا ہے تو اس واقعہ سے اس کے فلسفہ اور ریاضی کا کمال کیونکر ظاہر ہو سکتا ہے؟ اشاعرہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبوت علم و عمل کے مجموعہ کا نام ہے اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی نسبت یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں میں کمال رکھتا ہے اور اسی کمال کے اظہار کے لئے معجزہ طلب کیا جاتا ہے اور انبیاء کے معجزات اگرچہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں تاہم ان کو صرف دو نوع میں شمار کیا جاتا ہے، اخبار بالغیب اور تصرف فی الکائنات اور ان دونوں کو اجزائے نبوت کے ساتھ ربط و اتحاد ہے۔ اخبار بالغیب سے اس کے علمی کمال کا اظہار ہوتا ہے اور تصرف فی الکائنات سے اس کی عملی قوت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اور مناسبت یہ ہے کہ معجزہ خرق عادت کا نام ہے، اس میں کوئی نزاع نہیں کہ اشیا اور حقائق کے خصائص اور علل، خدا کے امر و حکم سے ہیں، اب جو شخص ان خصائص و علل کو اپنے معجزہ سے توڑ دیتا ہے، وہ گویا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ جس برتر ذات نے ان اسباب و علل کو بنایا ہے وہی اس کو توڑ سکتی ہے اور یہ شکست و خرق چو کہ اس کے واسطے سے ظاہر ہوا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اسی کا فرستادہ ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا کے پاس قاصد بھیجتا ہے، رعایا پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم بادشاہی قاصد ہو؟ وہ اس کے جواب میں بادشاہ کی انگوٹھی اور مہر پیش کرتا ہے، اگرچہ ظاہر ہے کہ قاصد کے دعوائے پیامبری کو مہر اور انگوٹھی سے براہ راست کوئی مناسبت نہیں، لیکن یہ مناسبت یوں ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ مہر اور انگوٹھی بادشاہی کی نشانی ہے جو ایک معمولی قاصد کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی، اس سے معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ کی طرف سے نشانی دے کر بھیجا گیا ہے۔

علم کلام کی کتابوں میں ایک عام مثال یہ دی جاتی ہے کہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ شاہی دربار اور جلوس کے رسوم و آداب خاص ہوتے ہیں، بادشاہ دربار میں معمولی فرش پر نہیں بلکہ طلائی و لہرتی تخت پر بیٹھتا ہے، جلوس میں وہ پیادہ نہیں بلکہ سوار ہو کر نکلتا ہے، ایک شخص بادشاہ کی طرف سے قاصد بن کر مجمع عام میں آتا ہے، یہ مجمع اس کو شاہی پیامبر تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے، قاصد بادشاہ سے کہتا ہے کہ اے بادشاہ! اگر میں حقیقتاً تیرا فرستادہ ہوں تو رسم و عادت کے خلاف تو فرش پر جلوس فرما اور پیادہ پانکل، بادشاہ اس کے مطابق دربار میں فرش پر جلوس کرتا ہے اور پیادہ پانکل ہے، بادشاہ کا یہ عمل یقیناً اس بات کی تصدیق ہوگی کہ وہ شاہی قاصد ہے، اسی طرح دنیا کے اسباب و علل، اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کے رسوم و عادات ہیں، پیغمبر اس بات کا مدعی ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے، کفار اس کے قاصد المئی ہونے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتا ہے اے خدا! اگر میں حقیقتاً تیرا فرستادہ ہوں تو اپنے رسوم و عادات کے خلاف معجزہ اور خرق عادت دکھا، وہ دکھاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل

ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔

لیکن معجزہ اگر دلیل نبوت ہے تو منطقی حیثیت سے یہ کس قسم کا استدلال ہے، ظاہر ہے کہ اس کو برہان یقینی نہیں کہا جاسکتا تاہم دلیل کا انحصار صرف برہانیت میں نہیں ہے بلکہ اس کی اور بھی مستند قہیں ہیں اور معجزہ ان مقدمات میں داخل ہو سکتا ہے، ابن رشد نے کثرت الدلائل میں معجزہ کو خطابیات میں داخل کیا ہے، یعنی معجزہ اگرچہ نبوت پر بالذات یقینی طور پر دلالت نہیں کرتا، تاہم جب کوئی پیغمبر سلسلہ کائنات میں عجیب و غریب تصرف کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہر شخص اس کے کمال روحانی کا اعتراف کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو شخص ان عظیم الشان تصرفات کی قدرت رکھتا ہے وہ ضرور اپنے دعویٰ میں صادق ہوگا، ان دونوں نتائج یعنی تصرف فی الکائنات اور اصلاح روحانی میں اگرچہ باہم کوئی تلامز نہیں تاہم عوام کی دماغی سی کے لئے یہ کافی ہے، لیکن اس سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ بدل ہے جس میں مسلمات خسر سے استدلال لیا جاتا ہے اور تاریخی حیثیت سے معجزات کو قیاس بدل کہنا زیادہ موزوں ہو گا۔ زمانہ قدیم سے یہ خیال چلا آتا ہے کہ جو لوگ پیغمبر ہوتے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی مافوق الفطرت قوت ضرور ہوتی ہے اور وہی پیغمبر کو عام لوگوں سے ممتاز کرتی ہے، اس پر جب کوئی پیغمبر کسی قوم میں مبعوث ہوتا ہے تو اس موردنی اور مستمر عقیدہ کی بنا پر تمام لوگ اس سے معجزہ طلب کرتے ہیں اور پیغمبر کو مجبوراً دکھانا پڑتا ہے، یہ معجزہ اگرچہ ایک فلسفی کے لئے دلیل و حجت نہیں ہو سکتا، تاہم جو لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ معجزہ دلیل نبوت ہے اور ان ہی کے طلب و اصرار سے اس معجزہ کا غور ہوا ہے، ان کو اس کے ذریعہ سے ساکت کیا جاسکتا ہے اور وہ اُن کے لئے دلیل ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان اس بحث میں غلط بحث ہو گیا ہے، اشاعرہ کا یہ کہنا کہ معجزہ دلیل نبوت ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ منطقی دلیل ہے اور معتزلہ کا اعتراض اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب اشاعرہ اس کو منطقی دلیل کہیں، دلیل کا لفظ یہاں منطقی محاورہ میں نہیں بلکہ عام اور لفظی معنی (نشان) میں استعمال ہوا ہے، اس بنا پر جب معجزہ سب سے دلیل منطقی ہی نہیں تو یہ لاش کہ وہ انواع دلیل کی کس قسم میں داخل ہے، بے سود ہے، چنانچہ اشاعرہ خود کہتے ہیں کہ معجزہ کی دلالت نبوت پر دلالت عقلی نہیں بلکہ عادی ہے، سترع مواقف، بحث معجزات میں ہے۔

وهذه الدلالة ليست دلالة عقلية محضة كدلالة الفعل على وجود الفاعل ودلالة احكامه وانقائه على كونه عالما بما صدر عنه فان الدلالة العقلية ترتبط بنفسه بعد لولدها ولا يجوز تقديرها غير دالة عليها وليست المعجزة كذا لك بل هي دلالة عادية كما اشار اليه بقوله وهم عندنا ان الامشاعر اجراء الله عاذته بخلق العلم

معجزہ کی دلالت نبوت پر محض دلالت عقلی نہیں ہے جیسے فعل کی دلالت وجود فاعل پر یا فعل کے استکمال و تکمیل کی دلالت فاعل علم پر عقلی ہے کیونکہ دلائل عقل اپنے مدلیات کے ساتھ مربوط ہیں اور یہ فرض ناممکن ہے کہ وہ اپنے لول پر دال نہ ہوں اور معجزہ کی دلالت کی صورت ایسی نہیں ہے بلکہ معجزہ کی دلالت دلالت عادیہ ہے جیسا کہ صاحب مواقف نے اپنے ان لغزوں میں لکھا ہے کہ یہ دلالت ہمارے (اشاعرہ کے نزدیک) اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جب معجزہ صادر ہوتا ہے تو

بالصدق عقبة اى عقيب ظهور المعجزات۔ صاحب معجزہ کی سچائی کا مادہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، آج کل کے مادیہ علمی میں اشاعرہ کے اس قول کی تشریح کہ معجزہ کی دلالت عقلی نہیں بلکہ عادی ہے یہ کہ معجزہ منطقی نہیں بلکہ نفسی (سائنس اور جیال) دلیل ہے، عادت انسانی یہ ہے کہ جب کسی شخص سے کوئی غیر معمولی کارنامہ ظہور پذیر ہوتا ہے تو نفوس اس کی عظمت و کبریائی کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں، جب ایک شخص عام انسانی حالت سے بلند تر سطح میں آکر منجانب اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور خوارق عادت اس سے ظاہر ہوتے ہیں تو عام متاثر طبع فوراً اس کے دعویٰ کو تسلیم کر لیتے ہیں۔

آج گو نبوت نہیں مگر ولایت ہے، آج بھی جس شخص کی نسبت با خدا اور ولی کامل ہونے کا خیال لوگوں میں ہوتا ہے تو فوراً یہ سوال ہوتا ہے کہ ان سے کچھ کراماتیں بھی صادر ہوتی ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ملتا اور خود ذاتی مشاہدہ بھی ہو تو اس شخص کی نسبت حسن اعتقاد بڑھ جاتا ہے یہ عام تقاضائے انسانی ہے، اس میں مومن و کافر عقل مند و بیوقوف اور زندگی و فرنگ کی کوئی تخصیص نہیں، لیکن جو طبیعتیں فطرتاً اثر پذیر نہیں بلکہ معاند، متعصب اور کور باطن ہیں ان کے لئے یہ خوارق و معجزات قطعاً بے سود ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا عناد، تعصب اور کور باطنی حسن ظن کے بجائے ہیئتہ سورنن کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور وہ بڑے سے بڑے معجزہ کو دیکھ کر بھی یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ سحر و جادو اور طلسم و نیزنگ ہے، اس لئے صحیح راستہ یہ ہے کہ مدعی نبوت کے اخلاق، خلوص، پاکیزگی و طہارت کا امتحان کیا جائے، جو میں یہ باتیں ثابت ہو جائیں گی عادتاً ناممکن ہے کہ وہ کاذب اور جھوٹا ہو، امام غزالیؒ نے منقذ میں، امام رازیؒ نے مطالب عالیہ میں اور عارف رومؒ نے فتویٰ میں نہایت تفصیل سے اس بحث کو لکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ نبوت کی اصلی دلیل معجزہ نہیں بلکہ تعلیم و ارشاد اور قوت علم و عمل کا کمال ہے۔

نبوت کے کچھ آثار و خواص ہیں، اگر کسی شخص کی نسبت یہ شبہ ہو کہ یہ پیغمبر ہے یا نہیں؟ تو امام غزالیؒ کی تقریر پر اس کا علم صرف اس کے احوال کی معرفت سے ہو سکتا ہے، یہ معرفت یا تو ذاتی مشاہدہ سے حاصل ہو جیسا کہ صحابہ کو محقق یا خبر متواتر سے اور سن کر ہو، جیسا اب عام لوگوں کی ہے، نبوت کے آثار و کیفیات کی ذوق شناسی جس میں ہوتی ہے وہی آمادہ تصدیق ہوتا ہے مثلاً اگر تم کو طب اور فقہ سے کچھ واقفیت ہے اور ان کا ذوق رکھتے ہو تو جو شخص فقیہ یا طبیب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تم اس کے احوال کو دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر فوراً یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ یہ طبیب یا فقیہ ہے یا نہیں اور اسی طرح تم امام شافعیؒ کی فتاہت اور جالیوس کی طبابت کی تصدیق تقلید سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی تحقیق سے کر سکتے ہو، گو آج امام شافعیؒ اور جالیوس کا وجود نہیں مگر ان کے سوانح اور تصنیفات پڑھ کر اب بھی تم کہہ سکتے ہو کہ امام شافعیؒ فقیہ کامل اور جالیوس طبیب عارف تھے یا نہیں، اسی طرح گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں مگر آپؐ کی سیرت مبارکہ، آپؐ کی شریعت، آپؐ کی تعلیمات، آپؐ کے ارشادات موجود ہیں جن سے آپؐ کی نبوت کی تصدیق ہر شخص کر سکتا ہے، اسی معیار سے کسی مدعی نبوت سے دعویٰ پر یقین کرنا چاہیے، نا بھٹی کے سانپ اور قر کے شق ہونے سے نہیں، کیونکہ اگر ان خوارق پر نظر ڈالے اور دوسرے بے شمار قرآن اور شہادتوں کو ان کے ساتھ ملاؤ تو ممکن ہے کہ یہ خطرہ پیدا ہو کہ یہ جادوگر کی

اور نظر بندی ہے۔

امام رازی کی تقریر امام رازی نے مطالب عالیہ میں نبوت اور متعلقات نبوت کی بحث سب سے زیادہ استیقامت سے لکھی ہے ان کی تقریر کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ نبوت تسلیم کرتے ہیں ان میں دو جماعتیں

ہیں ایک کا مذہب یہ ہے کہ نبوت کی دلیل معجزہ ہے، یہ جمہور اہل مذاہب کا مسلک ہے، دوسرا مذہب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو خود غور کرنا چاہیے کہ صداقت و راستی کیا ہے، اس کے بعد ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو نبوت کے دعویٰ کے ساتھ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت موثر ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو باطل پرستی سے ہٹا کر حق پرستی کی طرف لا رہا ہے تو ہم یقین کر لیں گے کہ یہ بجا پیغمبر ہے، یہ مذہب عقل سے قریب تر ہے اور اس راہ میں شکوک و شبہات کم ہیں۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسانیت کا کمال، قوت علمی و عملی کی تصریح تکمیل اور تزکیہ ہے، اس قوت کے لحاظ سے انسان کے تین طبقے ہیں، ایک وہ جو اس میں ناقص ہے یا عام انسان ہیں، دوسرا وہ جو خود کمال ہے مگر دوسروں کو کمال نہیں بنا سکتا، یہ خواص اور صلحا کا درجہ ہے، تیسرا وہ جو خود کمال ہے، مگر دوسروں کو بھی کمال کر دیتا ہے، یہ انبیاء ہیں، اس کمال و نقص کے ہزاروں متفاوت درجے اور مرتبے ہیں اور انہی کے لحاظ سے ان کی قوت و مرتبہ کا اندازہ ہوگا، ان کی قوت علمی کے سامنے تمام مقدمات بدیہی ہوتے ہیں اور معارف الہی پر ان کو عبور ہوتا ہے اور ان کی قوت علمی اس عالم جمافی میں تصرفات کرتی ہے اور یہی معجزات کا مقصد ہے، اس قوت علمی و عملی کے کمال کے ساتھ یہ نظر آتا ہے کہ وہ ان دونوں کو جو ان لوگوں میں پست اور ناقص ہیں اپنے فیض محبت اور فیض تعلیم سے کمال کر دیتے ہیں اور امر امن قلبی کا وہ علاج کرتے ہیں تو یہی ان کی نبوت کی دلیل ہے

امام رازی نے اس تفصیل کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ اثبات نبوت کا یہی طریقہ قرآن مجید نے اختیار کیا ہے اور چند سورتوں کی تفسیر لکھ کر دکھایا ہے کہ ان میں نبوت کے یہی آثار و خصائص بیان ہوئے ہیں۔

مولانا روم کے حقائق مولانا روم نے اس بحث کو عمدہ تشبیہات اور تشبیہات سے اس درجہ قریب الغم بنادیا ہے کہ تمام شکوک و شبہات رفع ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے مولانا کے وہ اشعار لکھے جا چکے ہیں جن میں یہ دکھایا ہے کہ نبوت کی تصدیق کے لئے سب سے پہلی چیز حسن ذوق ہے، آب شیریں اور آب شہور، صورت و شکل اور رنگ و بوی دونوں میں ایک ہوتے ہیں، مگر صرف صاحب ذوق ان دونوں کا فرق محسوس کر سکتا ہے اسی طرح نبی اور متنبی کو ظاہری شکل و صورت اور دعوائے نبوت میں یکساں نظر آتے ہیں مگر صاحب ذوق ان دونوں کے آثار و خصائص سے فوراً تمیز کر لیتا ہے۔

جز کہ صاحب ذوق بشناسد بیاب
غور کرد؛ صاحب ذوق کے سوا اور کون پہچان سکتا ہے؛
او شناسا آب خوش از شور آب
وہی تمیز کر سکتا ہے کہ یہ پانی میٹھا ہے اور یہ کھاری ہے۔

لما لفتقدن الضلال من ۶۱، ۲۵ مصرعہ مطالب عالیہ کا پیش نظر فقرہ ناقص ہے، یہ فصل راغب پاشا نے اپنے سفینہ میں تمام کمال نقل کی ہے اور مولانا شبلی نے الکلام کے نمبر میں اس کو شائع کر دیا ہے، دیکھو سفینہ راغب پاشا، ملبور و مصرعہ ۱۰۔

جز کہ صاحب ذوق شناسد طعوم
شہد را نا خوردہ کے دانی ز موم
سحر را با معجزہ کردہ قیاس
ہر درد را بر مکر پندار و اساس
زرق قلب و نترس کو در عیار
بے محک ہرگز نہ دانی نہ اعتبار
ہر کردار در جاں خدا نہد محک
ہر یقین را باز در انداز شک
چوں شود از رنج و علت دل سلیم
طعم صدق و کذب را باشد علیم
دوسری چیز طلب ہے، جب تک دل میں کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی، اس کی طرف التفات نہیں ہوتا جس کا دل صداقت و راستی کا بھوکا نہیں وہ غفلت روحانی کا طالب نہیں اور جب دل میں طلب اور روح میں بے قراری پیدا ہوتی ہے اس وقت وہ دلیل و برہان کے لفظی مباحث سے بہت بلند ہو جاتا ہے، کسی کو اگر پیاس ہو اور وہ تم سے پانی طلب کرے اور تم پانی کے گلاس کی طرف اشارہ کرو کہ یہ پانی ہے تو کیا وہ تمہارے اس دعویٰ پر دلیل مانگے گا کہ پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ پانی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ بلا دلیل نہایت شوق سے اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور پانی پینے لگے گا۔

تشنہ را چوں بجوئی روشتاب
در قدح آب است بتاں زود آب
پیش گوید تشنہ کیس دعویٰ است رو
از برم! اسے مدعی مسجور شو
یا گواہ و جمعی بنما کہ این
جنس آب است و ازاں ما معین
یا بے طفل شیر مادر با ننگ زد
کہ بیامن مادر ماں اسے ولد
طفل گوید مادر را حجت بیار
تا کہ با شیرت بہ گیرم من قرار
در دل ہر امتی کو حق مرہ است
روسے داوانہ پیغمبر معجزہ است
جب کسی پیاسے کو کہو کہ جلد جاؤ
دیکھو وہ پیالہ میں پانی ہے۔
کیا کوئی اس وقت پیاسا یہ کہتا ہے کہ
یہ فقط تمہارا دعویٰ ہے چلو ہٹو۔
یا کیا وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے اس دعویٰ کی دلیل لاؤ
کہ یہ پانی ہے۔
یا جب شیر خوار بچہ کو اس کی ماں بلا کر کہتی ہے کہ اسے
بچہ! میں تیری ماں ہوں۔
تو بچہ یہ کہتا ہے اپنی ماں ہونے پر دلیل پیش کر دو تب
میں تمہارا دودھ پیوں گا۔
جس کے دل میں حق کا مزہ ہوتا ہے اس کے لئے خود پیغمبر
کا چہرہ اور پیغمبر کی آواز معجزہ ہوتی ہے۔

سیرت النبی مہر

چوں پیغمبر از بروں با ننگے زند
جان امت در دروں عجبہ کند
ز انجہ جنس ہانگ او اندر جہاں
از کسے نشیند باشد گوشش ہاں
تیسری چیز اتحاد جنسیت ہے، معجزات کا مقصد علو معارف اور خاموش کرنا ہوتا ہے، لا جواب
و خاموش کر کے تم ختم کو زیر کر سکتے ہو مگر اس کے دل میں تشفی نہیں پیدا کر سکتے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں
میں پجائی اور راستی کا عنصر ہے وہ خود اپنی ہم جنس شے کے طلب گار اور خریدار ہوتے ہیں۔

موجب ایساں نباشد معجزات
در حقیقت معجزات ایمان کا باعث نہیں ہوتے بلکہ اتحاد جنسیت
بوسے جنسیت کند جذب صفات
کی بڑاس کے صفات کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔
معجزات از بہر قہر دشمن است
معجزات تو مخالفت کو دبانے کے لئے ہوتے ہیں اور
بوسے جنسیت سوسے دل بردن است
اتحاد جنسیت کی بود دل کو متاثر کرنے کے لئے ہے۔
قہر گرد دشمن اما دوست نے
دبا کر تم دشمن کو زیر کر سکتے ہو مگر دوست نہیں بنا سکتے جس کو
دوست کے گرد رہ بستر گردنے
زبردستی گردن باندھ کر زیر کر دو دوست کیونکر ہو سکتا ہے۔
معجزات کا صدور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ معاندین یہ سمجھ کر کہ پیغمبر کا ذب ہے اس سے کسی خرق عادت کا مطالعہ کرتے
ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ وہ اس کو پیش نہیں کر سکتا اور اس طریقہ سے لوگوں میں اس کی رسوائی ہوگی اور اس کے دعویٰ
کی تکذیب ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ اس خرق عادت کو خاہر کر دیتا ہے اور اس سے پیغمبر کی رسوائی اور فضیلت کے بجائے
اس کی صداقت اور راست بازی اور عالم آشکارا ہو جاتی ہے اور اس بنا پر معجزہ اس کے صدق پر ایک نشانی اور آیت بن
جاتی ہے، فرعون نے جادو گروں کو جمع کر کے چاہا کہ حضرت موسیٰ کو رسوا کرے مگر یہی واقعہ حضرت موسیٰ کی کامیابی
اور فرعون کی ناکامی کا سبب بن گیا اور سینکڑوں جادو گروں نے حضرت موسیٰ کی دعوت پر صدارتے لبیک بلند کر دی، اس
بنا پر معاندین کا وجود اعلان نبوت کی بلند آہنگی اور شہرت کے لئے ضروری ہے۔

منکراں راقصہ از لال تعلات
مخالفتوں کا یہ ارادہ کہ طلب معجزہ سے نیکو کاروں کو لغزشیں دے
ذل شدہ عز و ظہور معجزات
دیں ان ذات اور معجزات کے غلبہ پر عزت کا باعث ہوگا۔
قصہ شان زان کار ذل این بڑہ
ان کا ارادہ اس طلب معجزہ سے پیغمبر کی ذلت تھی لیکن یہی دلیل
عین ذل اعز رسولان آمد
کا ارادہ پیغمبروں کی عزت کا باعث ہو جاتا ہے۔
گر نہ انکار آمدے از ہر بدے
اگر کوئی بدکار پیغمبر کا انکار نہ کرتا
معجزہ برہان چرا نازل شدے
تو معجزہ برہان بن کر کیوں نازل ہوتا۔
نصم منکر تانہ شد مصداق خواہ
جب تک فریق دوم دعویٰ سے منکر اور خواہان تصدیق نہ
کے کند قاصی تقاضاے گواہ
ہو قاضی گواہ و شاہد کب طلب کرتا ہے؟

معجزہ ہجو گواہ آمد زکی
بہر صدق مدعی در پیشگی
طلعنہ چومی آمد از ہر ناشناخت
معجزہ می داد حق و ہواخت
مکر آن فرعون سی صد تو شدہ
جملہ ذل او وقع او شدہ
ساحراں آوردہ حاضر نیک و بد
تا کہ جرح معجزہ موسیٰ کند
تا عصا را باطل در سوا کند
اعتبار او زد لہما بر کند
عین آن مکر آیت موسیٰ شدہ
اعتبار آن عصا بالا شدہ
اسی طرح اسے قلعہ معجزہ بھی پیغمبر کا گواہ ہے
جو مدعی کی تصدیق کے لئے سامنے آیا ہے۔
جب کوئی ناشناس طلعت کرتا تھا
تو پیغمبر کو معجزہ دے کر نوازش فرماتا تھا۔
فرعون موسیٰ کے مقابلہ میں سینکڑوں چالیں چلا مگر ان میں سے
ہر ایک خود اس کی ذلت اور یخ کنی کا باعث ہوتی۔
اس نے اچھے بُرے ہر قسم کے جادو گر جمع کئے
تاکہ موسیٰ کے معجزہ کو باطل کر دے۔
اور عصائے موسیٰ کی قوت کو باطل و رسوا کرے
اور لوگوں کے دلوں سے اس کے اعتبار کو کھوے۔
لیکن عین یہی سازش موسیٰ کی صداقت کی نشانی ہوگئی
اور اس سے اس عصا کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔

معجزہ سے مقصود اگر معاندین کو خاموش اور رسوا کرنے کے علاوہ ان کے دلوں کو متاثر کرنا ہوتا تو اس
کے لئے اس کی ضرورت نہ تھی کہ عصا کو سانپ بنایا جائے اور قرقر کو دو ٹکڑے کر دیا جائے اور اس کے ذریعے
قلوب کو متاثر کیا جائے، ان جہادات و نباتات پر تصرف کر کے قلوب میں تصرف کرنے سے زیادہ صاف اور سیدھا
راستہ یہ تھا کہ براہ راست خود دلوں میں تصرف کیا جائے کہ وہ صدارتے نبوت کے سننے کے ساتھ لبیک پکاراٹھیں
معاندین کا معجزہ طلب فرقہ جو انبیاء سے جہادات و نباتات پر ان کے اثرات کا طالب ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ
سے قبول ایمان پر آمادگی ظاہر کرتا ہے، خود ان کی یہ طلب ان کے ضمیر کی پستی اور قلب کی سیاہی کی دلیل ہے جن
کے آئینہ دل پاک و صاف ہوتے ہیں، وہ بلا واسطہ جہادات و نباتات پیغمبر سے براہ راست خود اس اثر کو قبول کرتے
ہیں، اس کے علاوہ معجزہ سے ہر شخص کو ہدایت نہیں ملتی، اس کے لئے بھی استعداد کی ضرورت ہے، دریا کی طراوت
اور اس کے روح افزا ہونے میں شک نہیں، لیکن اس میں خشکی کے پرند زندہ نہیں رہ سکتے۔

معجزہ کاں بر جہاد اتے اثر
یا عصا یا بحر یا شق القمر
معجزہ جو بے جان چیزوں پر اثر و تصرف کرتا ہے مثلاً عصا کا سانپ ہونا، سندر کا چھٹ جانا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا،
مگر اثر بر جاں زند بے واسطہ متصل گردد بہ پنهان رابطہ
اگر وہ معجزہ براہ راست روح کو متاثر کرے تو اندر اندر روح سے اس کا رابطہ پیدا ہو۔
بر جہادات آن اثر عامیہ است
آں پستے روح خوش متوایہ است
لیکن غیر ذی روح چیزوں پر اس کا اثر عامیہ ہے اور روح کے لئے پوشیدہ ہے۔

تا ازاں جامد اثر گیر و منمیر جتنا اناں بے ہیولائے خمیر مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس غیر ذی روح شے کی اثر پذیری کو دیکھ کر روح انسانی اثر پذیر ہو۔

برزند از جان کامل معجزات بہ ضمیر جان طالب چوں حیات
لیکن معجزہ روح کامل کو خود بے واسطہ اور براہ راست متاثر کرتا ہے اور طالب کے لئے زندگی ہوتا ہے۔
معجزہ بحر است و ناقص مرغ خاک مرغ خاک رفت دریم شد ہلاک
معجزہ کی مثال دریا کی ہے اور ناقص کی خشکی کی پرندہ کی خشکی کا پرندہ دریا میں جائے گا تو ڈوب جائے گا۔
مرغ آبی در دے ایمن از ہلاک ماہیاں را مرگ بے دریاست خاک
لیکن آبی پرندہ اس میں جلتے تو موت سے بے پروا ہے گا بلکہ پھیلوں کے لئے تو دریا کے بغیر خشکی موت ہے۔

الغرض ناقصین اور معاندین کے لئے جس طرح صدق نبوت کے دوسرے دلائل بے کار ہوتے ہیں معجزہ کی شہادت بھی بیکار ہوتی ہے معجزہ طلب فرقہ شاذ و نادر ہی دولت ایمان پاتا ہے لیکن وہ ہمتیاں جو براہ راست پیغمبر کے وجود سے اثر پذیر ہوتی ہیں ان کو قبول اثر کے لئے معجزہ کے واسطہ کی حاجت نہیں ابوجہل معجزہ مجاہد آ دیکھ کر بھی کافر ہی رہا اور ابوبکر معجزہ دل سے صدیق اکبر ہوئے۔

از سیزہ خواست بوجہل لعین معجزات از مصطفیٰ شاہ بہین
ابوجہل نے عناد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا۔

معجزہ جست از نبی ابوجہل سگ دید و نفوذش از ان الا کہ شک
لیکن یہ معجزہ دیکھ کر بھی شک کے سوا اس کو یقین نہ پیدا ہوا۔

لیک آں صدیق حق معجزہ سخاوت گفت این رو خود نہ گویر غیر راست
لیکن ابوبکر صدیق نے معجزہ طلب نہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ پھر نبوی پرچ کے سوا بھٹ کہہ ہی نہیں سکتا۔

صحابہ کو کونکر رسالت کا یقین آیا اب یہاں پہنچ کر مفروضات اور نظریات کو جانے دیجئے واقعات کو لیجئے آنحضرتؐ ذرہ اس صدائے حق کا دشمن تھا آپؐ پشت پشت کے غور کردہ عادات کے ترک کی دعوت دیتے تھے موروٹی مذہب جو لوگوں کی رگ و پے میں سرایت کئے ہوئے تھا آپؐ کی مذمت کرتے تھے جن بتوں اور دیوتاؤں کے رعب و ہیبت سے وہ کانپتے تھے آپؐ ان کو منہدم کرنے کا حکم دیتے تھے سرقہ ڈاکہ لوٹ مار قتل خونریزی کینہ اعداوت سود قمار زنا شراب وغرض وہ تمام افعال جو عرب کے خصائص بن گئے تھے آپؐ ان کا قلع قمع کرنا چاہتے تھے علاوہ بریں آپؐ کے دست مبارک میں کوئی ظاہری مادی طاقت نہ تھی دولت و غزائے نہ تھا اس دعوت کو قبول کرنے والوں کے لئے بجز مصائب و ہلاکت آپؐ کے پاس کوئی ظاہری قابل معاوضہ چیز نہ تھی ہر شخص کو معلوم تھا کہ اسلام کا نام لینے کے ساتھ وہ اپنے گھر سے بیگانہ اپنی بابتہاد سے محروم اپنے خاندان سے نا آشنا اپنے وطن سے مجبور اور کابریز اور رزائے قریش میں رسوا و بدنام اور ہر قسم کی مصیبتوں کا ہدف اور نشان بن جائیگا ان عرب مسلمانوں کیساتھ جو کچھ بے ریاں اور سناکیاں کی بار ہی تھیں وہ سب کے سامنے تھیں ہاں ہر ایک خلعت تھی کہ آستاد

محمدؐ کی تلاش میں چلی آتی تھی عرب کے دور دور کے قبائل سے لوگ چھپ چھپ کر پہنچتے تھے اور جیت کر کے واپس جاتے تھے اور آخر وہ بھی جو سالہا سال تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اسلام کے شدید مخالف اور بددعا و اعدا و دشمنان خدا و خلق کے بانی تھے وہ بھی ایک روز سرالطاعت بھگاتے پر مجبور ہوتے۔

آخر اس کے کیا اسباب تھے؟ اور کونکر ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صداقت کا یقین آیا۔
عیسائیوں کی طرح یہ کہنا آسان ہے کہ محمدؐ نے لوگوں کو ملطع بنالیا لیکن سوال یہ ہے کہ ہزاروں جاں نثار لڑنے والے کہاں سے اور کونکر پیدا ہوئے ان کو کس نے لڑ کر ملطع بنایا اب اگر اسلام لانے والوں کے اسباب پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ سب کے اسلام لانے کا ایک ہی سبب نہ تھا سینکڑوں ہزاروں آدمی ایک متحدہ نتیجہ کا یقین رکھتے تھے لیکن ان کے یقین کے اسباب و علل کی تلاش کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک کے یقین کے اسباب و علل اور اذعان کے طرق اور ذریعے مختلف ہیں ہزاروں صحابہؓ نے آپؐ کی نبوت کی تصدیق کی آپؐ کی رسالت پر ایمان لاتے آپؐ کی صداقت پر یقین کیا مگر یہ تصدیق ایہ ایمان اور یہ یقین کسی ایک سبب کا نتیجہ نہ تھا اس سے معلوم ہوا کہ صرف معجزہ ہی نبوت کی دلیل نہیں ہے بلکہ ہر طبیعت صالحہ اور قلب سلیم کے لئے پیغمبر کی صداقت کی مختلف دلیلیں متواتر اور کارگر ہوتی ہیں۔

حضرت ابوبکرؓ صرف دعوت نبوت کو سن کر ایمان لے آئے محض دعوتی کی صداقت نے ان کو ہر دلیل و برہان سے بے نیاز کر دیا حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ حضرت عثمانؓ حضرت عبیدہ بن جراحؓ یہ دیکھ کر اسلام لے آئے کہ ابوبکرؓ سادہ فہم اس صداقت سے متاثر ہے اندیکہ ایمان لائیں مگر یہ کہہ کر آپؐ جیسے اخلاق گراں مایہ کا انسان جو غرہ بھول کا مولیٰ مقروضوں کا ماوئی اور مسافروں کا ملجا ہے کبھی شیطان کے پنجہ میں نہیں گرفتار ہو سکتا حضرت انسؓ غفاریؓ اور حضرت عمرؓ بن خطابؓ سلمیٰؓ یہ دیکھ کر اسلام لائے کہ آپؐ مکالم اخلاق کا حکم دیتے ہیں حضرت عمرؓ حضرت عیاضؓ بن عمروؓ حضرت جابرؓ بن مطعمؓ نجاشیؓ شاعرین وغیرہ سینکڑوں اشخاص کلام ربانیؐ سن کر ملتہ بخوش ہو گئے حضرت صفوان بن ثعلبہؓ ازدیؓ نے نفس کلم طیبہ سننے کے ساتھ نعرہ حق بلند کر دیا حضرت عبداللہ بن سلامؓ حبرہ انورؓ کو دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ یہ بھوٹے کا چہرہ نہیں حضرت خنابہؓ بن ثعلبہؓ رئیس بنی سعدؓ اس طرح اسلام لائے کہ انہوں نے بے تکلفی کے ساتھ دربار نبویؐ میں آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دلائی کہ تم کو پرچ خدا نے بھیجا ہے اور جب آپؐ نے قسم کھائی تو وہ مسلمان ہو گئے۔

اوس و خزرج کے بست سے لوگ اپنے یہودی ہمایوں سے سناکتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے جب انہوں نے آپؐ کی تقریر سنی تو پیمان لیا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں فتح مکہ کے بعد سینکڑوں قبائل اسلام لانے پر اس لئے مجبور ہوئے کہ غانہ غلیل کسی جھوٹے پیغمبر کے قبضہ میں نہیں جاسکتا ایک پورا قبیلہ صرف آپؐ کی فیاضی سے متاثر ہو کر کلمہ لا الہ الا اللہ پکار اٹھا متعدد دشمن عرب اور اصحاب علم صرف قرآن مجید کے اثر و کچھ کر دل کو قابو میں نہ رکھ سکے متحدہ قریشی جا بنابر جو معرکہ بدر سے مرعوب نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کے آداب و اخلاق کو دیکھ کر اسلام لے آئے صلح حدیبیہ کے بعد ہزاروں مکہ کے آدمیوں کو جب مسلمانوں سے بے تکلف میل جول

۴۲
سیرت النبی جلوسم
کا موقع ملا تو وہ اسلام کی صداقت کے اعتراف پر مجبور ہو گئے، ابوسفیان جس کو نہ تو معجزات اور خوارقِ عادات متاثر کر سکے اور نہ بدرِ دُخند کی تلواریں اس کو مرعوب کر سکیں، نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دامادی اس کے سخت دل کو نرم کر سکا، وہ اس نظارہ کو دیکھ کر اپنے ضمیر کے اعتراف کو نہ روک سکا کہ قیصرِ روم اپنے تختِ جلال پر بیٹھ کر میر کے پوریا نشین پیغمبر کے پاؤں دھونے کی آرزو رکھتا ہے، ثمامہ بن اثال، ہند زوجہ ابوسفیان، ہبار بن الاسود، حبشی قاتلِ حمزہؑ یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا کہ آپ دشمنوں کے ساتھ بھی کس محبت سے پیش آئے، قیصرِ روم صرف آپ کے چند اوصاف اور اسلام کے چند مناقب سن کر اظہارِ حق پر مائل ہو گیا، حضرت عدی بن حاتم قبیلہ طے کے عیسائی رئیس تھے، وہ آپ کو بادشاہ سمجھ کر مرزا آئے، مگر یہاں انھوں نے دیکھا کہ میر کی ایک لونڈی آتی ہے اور آپ اس کی حاجت روائی کو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا دل اندر سے پکارا اٹھا کہ آپ بادشاہ نہیں پیغمبر ہیں۔

ایسے لوگ بھی تھے جو ان روحانی و اخلاقی معجزات کے مقابلہ میں مادی معجزات سے متاثر ہونے کی زیادہ قیادت رکھتے تھے، قریش کے بہت سے لوگ فتحِ روم کی پیشین گوئی کو پوری ہوتے دیکھ کر اسلام لے آئے، ایک سفر میں ایک قبیلہ کی عورت آپ کی انگلیوں سے پانی کا پتھر بہتے دیکھ کر اپنے قبیلہ میں جا کر کہتی ہے کہ آج میں نے عرب کے سب سے بڑے جادوگر کو دیکھا اور اسی استیجاب نے پورے قبیلہ کو مسلمان کر دیا، متعدد یہودی اس لئے مسلمان ہو گئے کہ گزشتہ انبیاء کی کتابوں میں آنے والے پیغمبر کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں، وہ حرف بحرف آپ میں صحیح نظر آتی تھیں متحد یہودی علماء نے اگر آپ کا امتحان لیا اور جب آپ نے ان کے جوابات صحیح دیتے تو وہ آپ کی نبوت پر ایمان لائے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں اس وقت آپ کو سچا رسول تسلیم کر دوں گا جب یہ خرے کا خوشہ آپ کے پاس آکر آپ کی رسالت کی شہادت دے اور جب یہ تماشا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مسلمان ہو گیا، ایک سفر میں ایک اعرابی نظر آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے کہا، آپ کی صداقت کی شہادت کون دیتا ہے، آپ نے فرمایا، سامنے کا درخت، اور یہ کہہ کر آپ نے اس درخت کو بلایا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آپ کے پاس آکر کھڑا ہو گیا اور تین بار اس کے اندر سے کلمہ توحید کی آواز آئی، یہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا، سراقہ بن مالک جو ہجرت کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے تعاقب میں گھوڑا دوڑانے آرہے تھے، جب انھوں نے دیکھا کہ آپ کی دعا سے تین دفعوں کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھسن گئے تو ان کو یقین ہو گیا کہ اسلام کے اقبال کا ستارہ نقطہ اوج پر پہنچ کر رہے گا، چنانچہ خطِ امان حاصل کیا اور بعد کو مسلمان ہو گئے۔

چوں پیغمبر از بروں بانگے زند جان امت در دروں سجدہ کند
بر زند از جان کامل معجزات بر ضمیر جان طالب چوں حیات

*

دلائل و معجزات اور عقلیات جدیدہ

نوشتہ مولانا عبد الباقی صاحب ندوی سابق استاد فلسفہ جدیدہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد دکن۔
وَمَا تَعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ حَتَّىٰ تَقُولُوا مَنُوتٌ
جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے آیات و نذر بیکار ہیں۔

لیکن

در دل ہر کس کہ دانش را مزہ است روئے و آواز پیغمبر معجزہ است (عارفِ مہم)
متکلمین و حکماء اسلام نے عقلی حیثیت سے معجزہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے، وہ گزشتہ مباحث میں نظر سے گزر چکا ہے۔ سیرت کے اس حصہ کو اصلاً معجزاتِ نبویؐ کی نقلی اور روایاتی تحقیق سے تعلق تھا، تاہم ضمیمہ قدیم کلامی مباحث بھی ایک حد تک آگئے ہیں۔ ذیل میں اس موضوع پر صرف عقلی مغرب کی ترجمانی کرنی ہے اور جدید تحقیقات و خیالات کی روشنی میں جو نتائج نکلتے ہیں ان کو پیش کرنا ہے۔ آغاز کتاب میں نبوت اور معجزہ کے مفہوم کی نسبت جو کچھ لکھا گیا ہے، سب سے پہلے اس پر ایک نظر اور ڈال لو۔

مفہوم نبوت
جس طرح رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی کا آنا قانونِ قدرت ہے اسی طرح یہ بھی ایک سنہ النبی ہے کہ جب عالمِ انسانیت پر ضلالت و گمراہی کی تاریکی چھا جاتی ہے تو اس کے مطلع سے ہدایت و رہنمائی کا نور طلوع کرتا ہے اور اگرچہ جس طرح غلٹ و شب میں چھوٹے بڑے ستارے اپنی جھللاہٹ سے کچھ دیکھ کر روشنی پیدا کرتے رہتے ہیں، اسی طرح عام مصلحین و مجددین کا سلسلہ بھی کسی نہ کسی حد تک ضلالتِ انسانی کی سیاہی کو کم کرتا رہتا ہے تاہم آفتاب کی ضیا پاشی کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے اس کے سامنے ستاروں کی جھللاہٹ بالکل ماند پڑ جاتی ہے اور کمرۂ ارض دفعۃً بقرۃ نور بن جاتا ہے۔

سلسلہ مصلحین کے اسی آفتابِ ہدایت کا نام ادیان و شرائع کی اصطلاح میں نبی، پیغمبر یا رسول ہے، عام مصلحین کے ہاتھ میں صرف انسانی عقل و بصیرت کی مشعل ہوتی ہے لیکن مشکوٰۃ نبوت سے جو نور ہدایت اُلتا ہے اس کا سرچشمہ وہ نور السموات والارض ہوتا ہے جس سے عام مادی آنکھیں خیر ہوتی ہیں، پیغمبر وہ کچھ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے، وہ کچھ سنتا ہے جو ہم نہیں سنتے، اس کے احوال و کوائف سے ہم نا آشنا اور اس کے عقل و حواس سے بیگانہ ہوتے ہیں، مختصر ایلوں سمجھو کہ پیغمبرانہ خصائص کی اصل روح عالمِ ناسوت سے ماوراء کسی عالمِ غیب کے ساتھ تعلق و ربط ہے۔ انسان اسی عالمِ اسرار و غیب کو اپنی محدود تعبیر میں عالمِ قدس، عالمِ روح عالمِ مثال وغیرہ سے موسوم کرتا ہے۔

مفہوم معجزہ
ماہل رسالت اپنے انبائے جنس کو جو دعوت دیتا ہے اور دنیا کو جو پیام پہنچاتا ہے، اس کی سچائی کی واضح ترین دلیل یا آیت، اگرچہ خود یہ پیام اور اس کے حامل کا مجسم وجود ہوتا ہے تاہم براقتضائے

یسلطون قلبی یا بلحاظ اتمام حجت اس داعی حق کے تعلق سے کچھ ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں جو عام حالات میں انسانی دسترس سے باہر نظر آتے ہیں اور ان کی توجیہ و تعلیل سے انسانی عقل اپنے کو داماندہ پاتی ہے۔

حضرت ابراہیم پر آگ سرد ہو گئی، حضرت موسیٰ کا عصا اڑ دیا بن گیا، حضرت عیسیٰ بے باپ کے پیدا ہونے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم زدن میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ و سدرۃ المنتہیٰ تک کی سپر کر لی، ان واقعات کی توجیہ سے چونکہ عقل انسانی عاجز ہے اس لئے ان میں ایک طرح کا غیب نظر آتا ہے اور جس شخص کے تعلق سے ان کا ظہور ہوتا ہے، عالم غیب کے ساتھ اس کے روابط کی نشانی و آیت یا تائید عیسیٰ کا کام دیتے ہیں، قرآن مجید کی زبان میں اس قسم کے واقعات کا نام بینات، براہین یا زیادہ تر آیات (یا آیات بینات) ہے، محمدین ان کو دلائل نبوت سے تعبیر کرتے ہیں اور حکماء و متکلمین کی اصطلاح میں ان ہی کو معجزات کہا جاتا ہے۔

ترتیب مباحث معجزات کی جو نوعیت ہے اس کے لحاظ سے سب سے پہلی بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ آیا ان کا وقوع ممکن بھی ہے یا نہیں؟ قدامت نے علل مغنیہ وغیرہ سے توجیہ معجزات کی جو کوشش کی ہیں ان کا مدعا حقیقتہً امکان ہی کو ثابت کرنا ہے، مگر حکمت و فلسفہ کے دور جدید میں امکان کیساتھ ایک دوسری زیادہ اہم بحث شہادت کی پیدا ہو گئی ہے، نفس امکان سے تو اب شاید ہی کسی حکیم یا فلسفی کا انکار ہو، البتہ یہ امکان اس قدر بعید الوقوع معلوم ہوتا ہے کہ یقین و وقوع کے لئے عام واقعات تاریخی کے درجہ کی شہادت کافی نہیں خیال کی جاتی۔

لیکن چونکہ امکان اور شہادت دونوں کی بحث کا اصلی مزاج معجزانہ واقعات کا قابل یقین و اذعان ہونا یا نہ ہونا ہے، اس لئے امکان و شہادت دونوں سے زیادہ اہم سوال خود یقین کی ماہیت و اسباب کا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ اس طرف بحث معجزات کے ضمن میں متقدمین و متاخرین میں سے جہاں تک علم ہے کسی کا بھی ذہن نہیں گیا، صفحات ذیل میں نہ صرف اس اہم سوال کا مستقل جواب دیا گیا ہے، بلکہ دراصل یہی جواب معجزہ کے متعلق تمام مباحث کا مقطع اور خاتمہ سخن ہے۔

برکیت اس خاک کی بنا۔ پر ترتیب مباحث یہ ہوگی۔

- (۱) امکان معجزات (۲) شہادت معجزات (۳) استبعاد معجزات (۴) یقین معجزات (۵) غایت معجزات۔

امکان معجزات

یوں تو یورپ میں معجزات پر بیسیوں مستقل کتابیں تصنیف ہو چکی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اس بحث پر میٹوم نے جو چند اوراق لکھے تھے، وہ سارے طور پر بجاری ہیں، اور گو فلسفیانہ نقطہ نظر سے اس موضوع پر یہ سب سے پہلی تحریر تھی، تاہم وقوع معجزات کے خلاف جو آخری حربہ استعمال کیا جاسکتا ہے وہ بھی یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان اوراق پر کم و بیش دو صدیاں گزر جانے پر بھی موافق و مخالف دونوں کے قلم کی روشنائی ان ہی نقوش کے منہ

لے Human under examination (فہم انسانی) (باب بحث معجزات)

یا اجاگر کرنے میں صرف ہوتی رہی ہے۔

ہیوم کا استدلال ہیوم کے استدلال کا ماحصل یہ ہے کہ (۱) انسان کے علم و یقین کا مدار تمام تر تجربہ پر ہے جس طرح آدمی تجربہ سے یہ جانتا ہے کہ

آگ لکڑی کو جلاتی اور پانی سے بجھ جاتی ہے، اسی طرح تجربہ ہی کی بنا پر وہ اس کا بھی یقین رکھتا ہے کہ جب تک دروغ بیانی کا کوئی خاص سبب نہ ہو لوگ علی العموم سچ بولتے ہیں، یعنی جس چیز کی روایت یا تصدیق کرتے ہیں وہ عام طور پر تحقیق کے بعد صحیح ثابت ہوتی ہے۔

(۲) جس نسبت سے کسی امر کے متعلق گزشتہ تجربات کی شہادت قوی یا ضعیف ہوتی ہے، اسی نسبت سے ہمارے دل میں اذعان، شک یا انکار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔

فرض کرو کہ تمہارے محلہ میں ساٹھ ستر برس کی عمر کا ایک بوڑھا فقیر رہتا ہے جس کو تم بچپن سے دیکھتے ہو کہ چھٹڑے پیٹے ہوئے بھیک مانگ کر زندگی بسر کرتا ہے، پیری و فاقہ کشی سے ہڈیوں کا صرف ڈھانچہ رہ گیا ہے کل تک تم نے اس کو اسی حال میں دیکھا تھا، آج تمہارا ایک پڑوسی نکرتا ہے کہ وہ بچہ راہ فقیر رات کو مر گیا، تم کو اس بیان کے باور کرنے میں کوئی تامل نہیں ہوتا، لیکن یہی پڑوسی اگر یہ بیان کرے کہ میں نے اس فقیر کو نہایت قیمتی لباس میں اعلیٰ درجہ کی موٹر پر سوار و اسٹوے کی دوکان پر کچھ چیزیں خریدتے دیکھا تو تم کو سخت اچھنچا ہوگا اور اگر پڑوسی کی صداقت کا غیر معمولی طور پر تم کو اعتبار نہیں ہے یا اور بہت سے معتبر لوگ اس کی تصدیق نہیں کرتے تو اس بیان کے قبول کرنے میں تم بہت زیادہ پس و پیش کرو گے، تیسری صورت یہ فرض کرو کہ اس پڑوسی نے یہ بیان کیا کہ میں نے اس پیر فرشتہ، پوست و استخوان فقیر کو آج دیکھا کہ میں بچپن میں اس کا جوان رعنا ہے، اب تم اپنے پڑوسی کو یا تو محض لاعنی سمجھو گے یا یہ خیال کرو گے کہ اس کو کچھ نہ کچھ دھوکا ہوا ہے، لیکن اس بیان کی واقعیت کا اذعان ہرگز تمہارے دل میں نہ پیدا ہوگا، کیوں؟

صرف اس لئے کہ اس قسم کی مثال انسان کے گزشتہ تجربات میں ایک بھی نہیں ملتی، اسی بنا پر اس کو خلاف فطرت یا خارق عادت قرار دیا جاتا ہے جس کو تسلیم کرنے کے بجائے یہ سمجھ لینا کہ میں زیادہ قرین قیاس ہے کہ راوی کو کوئی دھوکہ ہوا یا وہ دانستہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ سچے سے سچے آدمی کا جھوٹ بول دینا یا عاقل سے عاقل انسان کا دھوکہ کھانا، سب سے خرد ایک نادر الوقوع شے سی، تاہم عدیم الوقوع نہیں ہے اور خرق عادت کے مقابل میں اس کا وقوع بہت زیادہ ممکن و قابل قبول ہے۔

(۳) معجزہ اسی ضعف کے عدیم الوقوع یا قانون فطرت کے خارق واقعہ سے عبارت ہوتا ہے ورنہ پھر وہ معجزہ نہیں رہتا، اس لئے کہ اگر یہ محض نادر الوقوع شے کا نام ہو جس طرح کہ کسی آخری درجہ کے مدقوق کا صحت یاب ہو جانا یا ایک مفلس کا رات بھر میں دولت مند ہو جانا تو یہ ایسے واقعات ہیں جن کی توجیہ کے لئے عام انسانی زندگی ہی میں کچھ نہ کچھ تجربات ملتے ہیں، مثلاً مفلس کے گھر میں کوئی دھینڈا نکل آسکتا ہے بخلاف اس کے معجزہ کی حقیقت ایسی ہے کہ اس کی تعلیل و توجیہ عام تجربات کی دسترس سے باہر ہو، اس لئے معجزہ گویا بذات خود آپ

اپنی تردید ہے۔

اس استدلال کو خود ہیوم کے الفاظ میں بھی من لینا چاہیے۔

”معجزہ نام ہے قوانین فطرت کے خرق کا اور چونکہ یہ قوانین مستحکم اور اٹل تجربہ پر مبنی ہوتے ہیں اس لئے معجزہ خود اپنے خلاف اتنا زبردست ثبوت ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی تجربی ثبوت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان باتوں پر قطعی یقین رکھتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں، سیدہ آپ ہی آپ ہوائیں معلق نہیں رہ سکتا، آگ لکڑی کو جلاتی اور پانی سے بجھ جاتی ہے، صرف یہی کہ یہ امور قوانین فطرت کے مطابق ثابت ہو چکے ہیں اور اب ان کا توڑنا بغیر قوانین فطرت کے توڑے۔ یا یہ الفاظ دیگر یوں کہہ کر بلا معجزہ کے نامکں۔ ہے جو چیز عام قائلوں فطرت کے اندر واقع ہوتی ہے وہ کبھی معجزہ نہیں خیال کی جاتی مثلاً یہ کوئی معجزہ نہ ہوگا کہ ایک آدمی جو دیکھنے میں تندرست و توانا ہے اچانک مر جائے کیونکہ اس قسم کی موت تو نسبتاً قلیل الوقوع ہے، لیکن پھر بھی بارہا مشاہدہ میں آچکی ہے، البتہ یہ معجزہ ہوگا کہ کوئی مردہ زندہ ہو جائے، کیونکہ ایسی کبھی کسی ملک میں نہیں دیکھا گیا ہے، لہذا جس واقعہ کو معجزہ کہا جاتا ہے اس کے خلاف تجربہ کا مستند متواتر ہو جانا ضروری ہے ورنہ پھر یہ معجزہ کے نام سے نہ موسوم ہوگا اور چونکہ کسی شے کا متواتر تجربہ خود ایک قطعی ثبوت ہے، تو گویا معجزہ کی نفس حقیقت و ماہیت ہی میں اس کے وجود کے خلاف ایک قطعی و براہ راست ثبوت موجود ہے اور ایسا ثبوت جو نہ اس وقت تک معجزہ کو ثابت ہونے دے سکتا ہے اور نہ خود باطل کیا جاسکتا ہے جب تک اس کے خلاف اس سے بڑھ کر ثبوت نہ پیدا کیا جائے۔

لہذا صریح نتیجہ نکلتا ہے کہ جو ایک کلی اصول کی حیثیت رکھتا ہے کہ کوئی تصدیق و شہادت معجزہ کے اثبات کے لئے کافی نہیں ہو سکتی، تاوقتیکہ یہ ایسی نہ ہو جس کی تکذیب خود اس معجزہ سے بڑھ کر معجزہ ہو جس کو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے اور اس صورت میں بھی دلائل میں باہم تصادم ہوگا جو دلیل قطعی زیادہ قوی ہوگی، اپنی زائد قوت کے مناسب یقینی پیدا کرے گی۔ فرض کرو کہ ایک شخص اگر مجھ سے کہتا ہے کہ اس نے ایک مردہ کو دیکھا کہ زندہ ہو گیا تو میں ذرا سوچنے لگتا ہوں کہ آیا یہ زیادہ ممکن ہے یا یہ شخص دھوکہ دینا چاہتا ہو یا خود دھوکہ کھا گیا ہو، یا یہ اغلب ہے کہ جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے صحیح ہو، میں ان دونوں معجزوں میں موازنہ کرتا ہوں اور جہدِ حراکہ زیادہ جب تک معلوم ہوتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں اور ہمیشہ اسی اقبال کو رد کرنا چاہتا ہوں جس میں معجزہ پر زیادہ نظر آتا ہے، البتہ اگر روایت کی تکذیب واقعہ روایت سے بڑھ کر معجزہ ہو تو اس صورت میں بے شک مجھ کو نہایت کے یقین پر مجبور ہو جانا پڑے گا لیکن اس کے بغیر قطعاً ناممکن ہے۔ (زعم انسان، باب حجرات)

غرض ہیوم کے استدلال اور اس کی تعریف معجزہ کی رو سے اگر ایک طرف ہم اپنی میزان عقل میں کسی خارجی عادت یا قہر کی شہادت و روایت کو رکھیں اور دوسری طرف اس کے خلاف دنیا کے ہزار ہا سال کے مستند متواتر تجربہ کو

تو ہم ہرے کہ یہ شہادت چاہے کتنی ہی معتبر دقیق کیوں نہ ہوتا، ہم اس متواتر تجربہ کے ہم وزن کسی حال میں نہیں ٹھہر سکتے، لہذا انسانی شہادت کی کوئی گیت و کیفیت بھی معجزہ کے یقین و اثبات کے لئے کافی نہیں ہو سکتی۔

حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جان کے دشمن اور اپنے سب سے بڑے منکر فرعون کے گھر میں پرورش پائی، ہیوم سے بڑھ کر معجزہ کا کون دشمن و منکر ہوگا۔ لیکن اس انکار کو جب اس کے پورے فلسفہ کی روشنی میں دیکھو تو نظر آتا ہے کہ قبول معجزات کی راہ میں عقل کی خود فریبی کا جو سب سے زبردست طلسم عامل تھا، اس کو ہیوم ہی نے توڑا اور ہمیشہ کے لئے برباد کر دیا ہے جس کے بعد راستہ کے صرف چند کانٹوں کا ہٹانا باقی رہ جاتا ہے، چراغ کے تلے اندھیرا، آدمی بارہا اپنے ہاتھ کی مشعل سے دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے اور خود نہیں دیکھ سکتا۔

انسان کے ذہن میں جس قدر یہ اعتقاد راسخ ہے، شاید ہی کوئی اور ہو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مادی علل و اسباب اور قوی و خواص کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی اپنے ظہور کے لئے ایک اٹل اور غیر متغیر علت رکھتا ہے، ہر شے اپنے اندر کوئی نہ کوئی ایسی قوت یا خاصہ رکھتی ہے جس سے اس وقت تک اس کا انفکاک ناممکن ہے جب تک یہ خود اپنی ذات و حقیقت سے منفک نہ ہو جائے۔ یہ ناممکن ہے کہ میرا قلم میز کی ایک جانب سے دوسری جانب کو چلا گیا ہو، بے اس کے کہ کسی ہاتھ یا کسی اور مادی شے نے اس کو حرکت دی ہو، اس کا غور پر جو نقوش تم کو نظر آ رہے ہیں ضرور ہے کہ ان کو کسی نہ کسی قلم نے کھینچا ہے اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر کے درخت سے آم کا پھل یا آم کے درخت سے انار کا پھل پیدا ہو، آم کے درخت سے ہمیشہ آم اور انار کے درخت سے ہمیشہ انار ہی پیدا ہوگا۔

غور کرو جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ نہ جلا سکی تو تم کو اس کے باور کرنے میں کیوں پس و پیش ہوتا ہے، اسی لئے کہ آگ جب تک آگ ہے جلانے کا خاصہ اس سے منفک نہیں ہو سکتا، اس کو ابراہیم اور فرود کی انیز نہیں، اثر دیا ایک جاندار مخلوق ہے جو تولید مثل کے قاعدے سے اپنی ہی جیسی جاندار مخلوق سے وجود میں آتا ہے اس لئے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ حضرت موسیٰ کا عصا کیونکر اثر دیا بن گیا، انسان کا بچہ اپنے والدین کے بندھے ہوئے اور شتر کی حمل تو والد و تناسل کا نتیجہ ہوتا ہے، پھر یہ کیونکر مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ بے باپ کے پیدا ہوئے دس قدم کی مسافت طے کرنے کے لئے بھی آدمی اپنے پاؤں یا کسی اور مادی وسیلہ کی احتیاج ہوتی ہے اور جس قدر مسافت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر اس کو قطع کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، لہذا یہ کیونکر یقین کیا جاسکتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے لامعمولی وسائل مادی کے استعمال کے طرفہ انبیاء میں مسجد حرام، ”سے مسجد اقصیٰ“ اور سدرۃ المنتہیٰ تک کی سیر کر لی زمین و آسمان کی آیات کا مشاہدہ کیا اور تمام ”بنیائے ساجدین“ سے گفتگو فرمائی، پھر یہ تمام جبراً مل اتنے وقفہ میں کیونکر طے ہو سکتے ہیں کہ واپسی پر کوڑی زنجیر مل رہی ہو اور سب کی گرنی نہ ہو ز قاتم ہو۔

مسئلہ علل و اسباب اور اشیا کے افعال و خواص ہی کے اصول و قوانین کا نام مکار و ناسف کی اصطلاح میں قوانین فطرت ہے جن کا فرق محال خیال کیا جاتا ہے، مثلاً کشش ثقل ایک قانون فطرت ہے جس کا یہ اقتضائے کہ جب تم ڈھبے کو اوپر پھینکو گے تو وہ لوٹ کر ہمیشہ نیچے آجائے گا، فضا میں اس کا معلق رہنا ناممکن ہے، البتہ اگر وہ زمین اور

۸۰
اکیس دو عناصر کے ایک خاص مقدار میں ملنے کا خاصہ یہ ہے کہ پانی بن جاتا ہے جس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔
قوانین فطرت کی حقیقت | اہل نظر آتے ہیں، واقعات کی کسوٹی پر ان کی کیا بساط بٹھرتی ہے؟

اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ نمک نمکین اور شکر میٹھی کیوں ہوتی ہے؟ تو یہ سوال تم کو ایسا ہی مغل و مضحک معلوم ہو گا جیسے کوئی یہ سوال کہے کہ جڑ کل سے چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟ جو کہ حقیقت ہی یہ ہے کہ کل سے چھوٹا ہو، اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ نمکین اور شکر اس نمک اور شکر کی حقیقت میں داخل ہیں، لیکن سوچو کہ کیا نمک کی نفس ذات میں تم کو کوئی ایسی شے نظر آتی ہے جس کی بنا پر بلا اس کو چکے ہوئے تم یہ علم لگا سکو کہ اس کا مزہ بالضرورت شکر کے مزہ سے مختلف ہونا چاہیے، صرف دونوں کے چکے اور تجربہ کی بنا پر نمک کو نمکین اور شکر کو شیریں یقین کیا جاتا ہے۔ سنکیا دہرے جس کے کھانے سے آدمی مر جاتا ہے۔ سنکیا کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو خوب الٹ پلٹ کر دیکھو، اس کی ذات یا حقیقت میں کہیں کوئی ایسی شے محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے تم بلا تجربہ اس کو موت کی علت قرار دے سکو، جس شخص نے سنکیا کبھی نہیں دیکھی یا اس کے اثر سے ناواقف ہے اس کو تم بے آسانی کھلا سکتے ہو، کیوں؟ صرف اس لئے کہ اس کو خود سنکیا کے اندر کوئی ایسی شے نہیں نظر آتی جس سے بلا سابق تجربہ کے وہ اس کے زہر قاتل یا علت موت ہونے کا علم و یقین حاصل کر سکے بیسویں صدی کے سامعین ان کے لئے یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ پانی دو مختلف اجزایا عناصر سے مرکب ہے لیکن جب تک اس حقیقت کا تجربہ نہیں ہوا تھا، ڈھائی ہزار سال تک مکمل اور عقلائے عالم پانی کو ایک مفرد و بسیط عنصر قیہ کرتے رہے، حالانکہ پانی کی جو صورت و شکل کاؤنڈرٹس کے سامنے تھی وہی مالیش ملنی کے سامنے بھی تھی۔ سنکیا اور شکر کے بجائے اگر ہم کو محبت اور شیرینی کا تجربہ پتھر کی کنکریوں میں ہوتا تو ہم ان کو اسی طرح ملک و ملاکت کی علت اور شیریں یقین کہتے جس طرح آپ سنکیا اور شکر کو کرتے ہیں۔

جان اسٹورٹ مل نے اپنی مشہور کتاب نظام منطقی میں اس کی نہایت عمدہ مثال دی ہے کہ:-
"آج سے پچاس سال پہلے وسط افریقہ کے باشندوں کے نزدیک غالباً کوئی واقعہ اس سے زیادہ عجیب کی قطعیت و یقینی پر مبنی نہ تھا، جتنا یہ کہ تمام انسان کالے ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ زیادہ دن نہیں گزرے کہ اہل یورپ اس کو فطرت کی یکسانی کی ایک بالکل قطعی و غیر مشتبہ مثال سمجھتے ہیں کہ تمام ہنس سفید ہوتے ہیں مزید تجربہ کے بعد افریقہ و یورپ والوں دونوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ خیال غلط تھے، لیکن اس تجربہ کے لئے ان کو پانچ ہزار برس انتظار کرنا پڑا اور اس طویل مدت میں انسانی آبادی کے دو بڑے عظم فطرت کی ایک ایسی یکسانی پر یقین کرتے رہے جس کا حقیقہ کوئی وجود نہ تھا۔

کائنات فطرت کی وسعت بیکراں کو دیکھتے ہوئے آج بھی نوع انسان کے تجربہ پر مبنی قوانین فطرت کی بساط اٹا کر زیادہ نہیں ہے جتنی کہ اس تجربہ کی تھی کہ تمام انسان کالے ہوتے ہیں اور تمام ہنس سفید۔ انیسویں صدی کے ایک لے جس نے پانی کو بسیط عنصر کی بجائے اکیس دو عناصر و عناصر جو پانی کو مبدع عالم بنانا تھا سہ سہم ان لابلک کتاب سوم باب اولیٰ و دوم و سوم افریقہ کے آدمی کالے اور یورپ کے ہنس سفید ہوتے ہیں۔

۸۱
مشہور فلسفی ڈاکٹر وارڈ نے اسی حقیقت کو ایک مفروضہ مثال کے پیرایہ میں اس طرح بیان کیا کہ فرض کرو کہ:-
"افریقہ کے کسی صحرا میں ایک نہایت عظیم الشان سلسلہ عمارت ہے جو چاروں طرف ایک چار دیواری سے گھرا ہوا ہے، اس کے اندر ایک خاص ذی عقل مخلوق آباد ہے جو اس احاطہ سے باہر نہیں جاسکتی یہ عمارت ایک ہزار سے زائد کمروں پر مشتمل ہے جو سب مقفل ہیں اور کنجیوں کا پتہ نہیں کہ کہاں ہیں، ہر مہرے محنت و جستجو کے بعد کل پچیس کنجیاں ملتی ہیں جن سے ادھر ادھر کے پچیس کمرے کھل جاتے ہیں جو سب ہم شکل میں لہذا کیا اس بنا پر اس احاطہ کے اندر رہنے والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قطعیت کے ساتھ یہ دعویٰ کر دیں کہ بقیہ ۹۵ کمرے بھی اسی شکل کے ہیں؟

قوانین فطرت یا خواص اشیا و علاقہ تعلیل و علت و معلول کی مذکورہ بالا حقیقت اگرچہ اب حکمت (سائنس) و فلسفہ دونوں کے مسلمات میں داخل ہے، لیکن اس حقیقت کو سب سے پہلے جس شخص نے اجاگر کیا، وہ معجزات کا منکر ہیوٹم ہی تھا، اس لئے خود اسی کی زبان سے سنو کہ جس چیز کو وہ خرق عادت کہہ کر ناممکن قرار دیتا ہے، اس کے عدم امکان کا کیا وزن ہے؟

"جب ہم اپنے آس پاس کی خارجی چیزوں پر نظر کرتے ہیں اور مختلف علتوں کے افعال کو غور سے دیکھتے ہیں تو ان میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی جس کے اندر کسی قوت یا لزوم کا پتہ چلتا ہو، نہ ان کی کوئی ایسی صفت نظر آتی ہے جو معلول کو اس طرح علت سے جکڑے ہوئے ہو کہ ایک کو دوسرے سے مستبذ کرنے میں خطا کا امکان نہ ہو، ہم کو جو کچھ نظر آتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ایک واقعہ کا ظہور دوسرے کے بعد ہوتا ہے۔ بلکہ ڈکے ایک گیند میں ضرب لگانے سے دوسرے میں حرکت ظاہر ہوتی ہے پس جو کچھ ظاہری سے جو کچھ نظر آتا ہے اس کی بساط اسی قدر ہے، اشیا میں اس تقدم و تاخر یا تبعیت کے پائے جانے سے ذہن کو نفس تبعیت کے علاوہ کوئی اور احساس یا ارتسام باطنی نہیں حاصل ہوتا، کسی شے کو پہلی دفعہ دیکھنے سے ہم کبھی قیاس نہیں کر سکتے کہ اس سے کیا معلول یا نتیجہ ظاہر ہوگا حالانکہ اگر علت کے اندر کسی قوت یا انرجی کا پتہ محض ذہن دوڑانے سے چل سکتا تو بلا کسی سابق تجربہ کے ہم اس نتیجہ و معلول کی پیشین گوئی کر دیتے اور پہلی ہی نظر میں قطعی حکم لگا دیتے۔

حقیقت امر یہ ہے کہ کائنات مادی کا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے صفات محسوس کی بنا پر ہم اس کے اندر کسی قوت کا سراغ لگا سکیں یا قیاس سے بتلا سکیں کہ اس سے کوئی اور شے دوسری ایسی وجود پذیر ہو سکتی ہے جس کو معلول کا لقب دیا جاتا ہے، صلابت، امتداد، حرکت، یہ چیزیں بجائے خود مستقل صفات اور ایسے واقعہ کا نشان نہیں دیتیں جس کو ان کا نتیجہ کہا جاسکے، موجودات عالم میں ہرگز تغیر و تبدل جاری ہے، ایک چیز دوسری چیز کے بعد برابری جاتی رہتی ہے لیکن وہ قوت و طاقت جو اس ساری مشین کو چلاتی رہتی ہے ہماری آنکھوں سے اوچل ہے اور اجسام کی کسی محسوس صفت میں

اپنا کوئی نشان نہیں رکھتی، ہم یہ واقعہ جانتے ہیں کہ آگ کے شعلہ میں گرمی پائی جاتی ہے لیکن ان دونوں گرمی و شعلہ میں کیا لزوم ہے، اس کے قیاس سے ہمارا تخیل قطعاً عاجز ہے۔

اسی سلسلہ میں چند صفحات بعد کی ایک اور طویل عبارت کا یہاں اکتباس مناسب ہے، جس سے آگے چل کر کام پڑے گا۔

”عام طور پر لوگوں کو فطرت کے پیش پا افتادہ اور مانوس واقعات و افعال کی توجیہ میں کوئی دشواری نہیں نظر آتی مثلاً بخاری چیزوں کا نیچے آجانا، درختوں کی بالیدگی، حیوانات میں تولد و فناء، یا غذا سے جسم کی پرورش وغیرہ کے واقعات، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان صورتوں میں ان کو علت کی بذات خود اس قوت کا علم و احساس ہے جس کی بنا پر یہ اپنے معلول کو مستلزم ہے اور اس لئے ظہور معلول میں خطا کا امکان نہیں، بات یہ ہے کہ تجربہ یا عادت دراز کی وجہ سے ان کے ذہن میں ایک ایسا میلان درجہ پدید ہو جاتا ہے کہ علت کے سامنے آتے ہی اس نتیجہ کا یقین ہو جاتا ہے جو معمولاً اس کے ساتھ پایا گیا ہے اور یہ مشکل سے ممکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور نتیجہ ظاہر ہو سکتا تھا صرف اس صورت میں تجربہ غیر معمولی واقعات و حوادث ظاہر ہوتے ہیں مثلاً زلزلہ، وبا، یا کوئی اور عجیب و غریب بات، تو البتہ ان کی صحیح علت کا پتہ نہیں لگتا اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی توجیہ و تشریح کیسے کی جائے، اس مشکل میں پڑ کر لوگ علی العموم کسی ان دیکھی صاحب عقل و ارادہ ذات کے قائل ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ناقابل توجیہ ناگہانی واقعات اسی ذات کے پیدا کردہ ہیں، لیکن فلاسفر کی باریک بین نگاہ کو نظر آتا ہے کہ روزمرہ کے معمولی واقعات کی پیدا کرنے والی قوت بھی اسی طرح نامعلوم ناقابل توجیہ ہے جس طرح کہ انتہائی سے انتہائی غیر معمولی واقعات کی، چنانچہ بہت سے فلاسفر اپنی عقل کو اس پر مجبور پاتے ہیں کہ بلا استثناء تمام واقعات عالم کا مبداء اسی ذات کو قرار دیں جس کی طرف عوام صرف معجزات اور فوق الفطرت واقعات و حوادث کے ظہور کو منسوب کرتے ہیں (ان کے نزدیک) ہر معلول کی واقعی و براہ راست علت فطرت کی کوئی قوت نہیں بلکہ ایک ہی برابر کا ارادہ ہوتا ہے، بلکہ ایک گنبد جب دوسرے گنبد سے ٹکراتا ہے تو خود نہ اپنے ارادہ خاص سے اس کو متحرک کر دیتا ہے اور یہ ارادہ ان عام قوانین کے مطابق ہوتا ہے جو اس نے اپنی مشیت سے کائنات پر حکم فرمائی کے لئے مقرر کر دیئے ہیں۔“

جب یہ مسلم ہو چکا کہ قوانین فطرت کی بنیاد تمام تر تجربہ پر ہے اور تجربہ کے ناقابل خط ہونے کا کہیں کسی حالت میں بھی دعویٰ نہیں کیا جاسکتا تو پھر ظاہر ہے کہ کسی شے کو خلاف فطرت یا غارق عادت کہہ کر اس کو غلط یا ناممکن کیسے ثابت کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ خود ہیوم کا اپنے اسی اصول پر دعویٰ ہے کہ جس شے کا تصور ممکن ہے وہ کسی تناقض کو مستلزم نہیں ہو سکتی اور جو شے مستلزم تناقض نہ ہو اس کو کسی حجت و برہان یا عقلی دلیل سے غلط نہیں ثابت کیا جاسکتا۔

لے فہم انسانی باب، فصل ۱۷، نم انسانی باب ۴۔

پروفیسر ہیکل جو فلسفی سے زیادہ حکیم (سائنٹسٹ) ہے اور جس کی جگہ حکماء کی صف اول میں ہے، اس نے ہیوم کے اس قول کو اپنی تحریروں میں جا بجا نقل کر کے اس کی نہایت شدت سے تائید کی ہے۔ خود ہیوم کے نظریہ معجزات پر بحث کرتے ہوئے پہلے تو معجزہ کے متعلق اس کی اس تحریف کی تفسیر کی ہے کہ وہ نام ہے قوانین فطرت کے خرق کا، اور بتایا ہے کہ معجزات کے معنی زیادہ سے زیادہ انتہائی حیرت انگیز واقعات کے ہو سکتے ہیں پھر اسی ضمن میں ہیوم کے مذکورہ بالا قول کو نقل کر کے لکھا ہے کہ:-

”لیکن معجزہ کا تصور کیا جاسکتا ہے کہ یہ کسی تناقض کو مستلزم نہیں ہے، لہذا خود ہیوم ہی کے دعویٰ کے مطابق معجزہ کو کسی برہانی دلیل سے غلط نہیں ثابت کیا جاسکتا، بایں ہمہ ہیوم خود اپنے ہی اصول کے خلاف اور بالکل تناقض ایک دوسری جگہ لکھتا ہے کہ مردہ کا زندہ ہو جانا معجزہ ہے کیونکہ ایسا پہلے کبھی کسی زمانہ اور کسی ملک میں نہیں ہوا ہے۔“

اس از کتاب تناقض کی تشریح کرتے ہوئے پروفیسر موصوف نے طنزاً لکھا ہے کہ اگر ہیوم کے استدلال کی مہمیت کو برہنہ کر کے دیکھا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ جو چیز پہلے کبھی نہیں واقع ہوئی وہ آئندہ بغیر قوانین فطرت کے خرق کے نہیں واقع ہو سکتی:-

ہیکل کا ایک نہایت دلچسپ مضمون ممکنات و ناممکنات ہے اس میں بھی ہیوم اس کے پیش نظر ہے اور اپنی حکیمانہ ذمہ داری کے پورے احساس و شعور کے ساتھ لکھتا ہے کہ:-

”صحیح معنی میں بجز تناقض کے اور کسی بھی ایسی چیز سے میں واقف نہیں ہوں جس کو ناممکن کہنا حق بجانب ہو، منطقی ناممکنات کا وجود ہے لیکن طبعی ناممکنات کا قطعاً کوئی وجود نہیں، مربع مدور، ماضی موجود، دو متوازی خطوط کا تقاطع، یہ چیزیں ناممکنات سے ہیں اس لئے کہ مدور موجود یا حاضر اور تقاطع کا تصور ہی مربع، ماضی اور متوازی کے تصور کے تناقض ہے، لیکن پانی پر چلنا یا پانی کو شعلہ بنادینا، بچہ کلبے باپ کے پیدا ہونا، مردہ کو زندہ کر دینا یہ چیزیں مضموم بالاکی رو سے ناممکنات سے نہیں ہیں، بل اگر ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ فطرت اشیاء کے متعلق ہمارے علم نے تمام ممکنات کا کامل احاطہ کر لیا ہے تو شاید یہ کہنا بجا ہوتا کہ آدمی کے صفات چونکہ پانی پر چلنے یا ہوا میں اڑنے کے تناقض ہیں اس لئے یہ افعال اس کے لئے ناممکن ہیں، لیکن یہ حقیقت روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ علم فطرت کی انتہا تک پہنچنا کیا ابھی تک ہم اس کی ابتداء اور ابجد سے آگے نہیں بڑھے ہیں، بلکہ ہماری قوتیں اس قدر محدود ہیں کہ کبھی بھی ہم ممکنات فطرت کی مدہنری نہیں کر سکتے جو کچھ واقع ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اس کا ہم کو علم ہے باقی جو کچھ واقع ہونے والا ہے اس کی نسبت ہم صرف ایک توقع قائم کر سکتے ہیں جس کی بنیاد ہم ویش گذشتہ تجربہ کے صحیح سمجھنے پر ہے جس سے ہم کو خیال ہوتا ہے کہ مستقبل ماضی کے مماثل ہوگا۔“

لے ہیکل کی کتاب ہیوم باب، (متعلق معجزات) کہ انگریزی میں معجزہ کے لئے جو لفظ مستعمل ہے (میرکل) اس کے لغتی معنی بھی ”حیرت انگیز“ کے ہیں کہ ۱۹۷۸۔

اس میں شک نہیں کہ کچھ دن پہلے بعض گوشوں سے اس قسم کی آوازیں سنائی دیتی تھیں کہ کائنات کا ہر ذرہ قانون کا پابند ہے اور وہم و بے عقلی انسان کی بدترین دشمن ہے اور عقل و حکمت بہترین دوست، لہذا ہمارا فرض ہے کہ جہاں کہیں عقیدہ معجزات کا پتہ چلے اس پر حملہ کریں۔

لیکن یہ باتیں قریباً چوتھائی صدی قبل کی ہیں۔ ۱۹۲۷ء کے بعد کو اٹم نظریہ کی بدولت سائنس میں جو مہو سچا ل آیا ہے اس نے سائنس کی دنیا میں بھی اب ایسے بے باکانہ و مدعیانہ نعروں کی گنجائش نہیں چھوڑی، فلسفہ میں تو علت و معلول کے لزوم و وجوب کی بنیادوں کو ہیوم کیا، ہیوم سے صدیوں پہلے امام ابو الحسن اشعری ہی نے کھوکھلا کر دیا تھا البتہ سائنس کی بنیاد ہی فطرت کی یکسانی یا علیت کے اٹل قانون پر رکھی اور سمجھی جاتی تھی، اس ستم ظریفی کو کیا کیجئے، کہ خود سائنسی تجربات و اخبارات ہی کی راہ سے یہ اٹل قانون نہ صرف مجروح و متزلزل ہو گیا ہے بلکہ سرسراہٹ پر ایڈنگٹن جیسے اکابر سائنس کے نزدیک اس کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہہ دینا پڑا ہے، چند سال قبل دنیا کے سائنس کے تازہ ترین معلومات و خیالات پر ماڈرن بلیف کے نام سے رسائل کا ایک سلسلہ شائع ہوا تھا اس کے جسٹ جتہ یہ اقتباسات پڑھو۔

”کو اٹم نظریہ نے بڑا زبردست انقلاب برپا کر دیا ہے کہ مادی دنیا میں اب تک علی و معلول کے قانون کی فرمانروائی کو اٹل تصور کیا جاتا تھا، سارے طبعی واقعات و حوادث بالکل جبری یا وجوبی قوانین کے تابع یقین کئے جاتے تھے، سلسلہ علل و معلولات میں کہیں کوئی خلل و رخسہ نہ تھا مگر شے میں اس خیال و یقین کو سخت دھکا لگا اور ماہرین طبیعیات نے دیکھا کہ علیت کے وجوب و کلیت کو مادی دنیا سے رخصت کرنا پڑا اور سارے قرآن اسی کے نظر آتے ہیں کہ وجوبی و قطعی علیت کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہو گیا۔ ابھی بالکل حال تک قانون علیت کو سائنسی تحقیقات کا بالاتفاق بنیادی اصول قرار دیا جاتا تھا لیکن اب اسی اصول کو ترک کر دینے کا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ آیا کارخانہ فطرت میں ہر واقعہ لزوم و مادی ایسے دوسرے واقعہ ہی سے پیدا ہوتا ہے جس کو علت کہا جاتا ہے؟ یا اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ حوادث فطرت کی تہ میں کوئی ایسی شے کارفرما ہے جس کو اختیار یا آزادی ارادہ کہا جاتا ہے۔ حاصل یہ کہ اس وقت تک طبعی مظاہر کی تحلیل کا نتیجہ یہ برآمد ہوا ہے کہ ہم کو کہیں بھی وجوبی یا جبری قانون کی موجودگی کی شہادت نہیں ملتی۔“ (بحوالہ برنل آف فلاسفی باب ۱۷)

اس کا مطلب یہ نہیں کہ قوانین فطرت کا سرے سے کوئی وجود نہیں بلکہ ان کی حیثیت اعداد و شمار کے لئے قوانین کی رہ جاتی ہے، زندگی کا بیمہ کرنے والی کمپنیاں کوئی ایسا قانون نہیں جانتی ہیں کہ فلاں شخص چالیس سال کی عمر میں مر جائے گا لیکن اتنا جانتی ہیں کہ کسی بڑی جماعت میں اتنے فیصد آدمی چالیس کے سن میں مر جائیں گے یعنی افراد کامل ناقابل پیش بینی ہونے کے باوجود جماعت کی نسبت پیش بینی ممکن ہے، پس قوانین فطرت صرف ہی نے (WONDER OF LIFE) عجائبات حیات از ہیکل باب ۲ معجزات نے سیرت کا یہ طعنے آج (۱۹۵۴ء) سے مسلسل قبل لکھا گیا تھا۔

معنی میں موجود ہیں اور سائنسی پیش گوئی یا پیش بینی ہو سکتی ہے۔

بالفاظ دیگر قانون فطرت کی نوعیت دراصل قانون عادت کی ہے یعنی کسی خاص فرد کے بارے میں وجوباً پیش گوئی نہیں کی جاسکتی کہ وہ فلاں عمر میں مر جائے گا، البتہ عادتاً یہ معلوم ہے کہ کسی بڑی جماعت میں اتنے فیصد چالیس سال کی عمر میں مر جائیں گے، مذہب کی زبان میں اسی قانون عادت کو عادت اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کی بنا پر بھی عمل فطرت کی یکسانی یا قوانین فطرت کے نفس وجود کا انکار نہیں لازم آتا۔ البتہ ان قوانین کا منشا یہ ہے ہرے بے علم و اختیار مادہ کا اٹل وجوب و لزوم سے نہیں، بلکہ ایک علم اختیار والی ذات (اللہ تعالیٰ) کی عادت جاریہ سے ہے جو کسی حکمت و مشیت کے تحت کبھی کبھی اس عادت جاریہ کے خلاف بھی کر سکتی اور کرتی ہے یہی معجزہ ہے اور بقول مشور سائنسدان ڈاکٹر کارنپٹر کے کہ قائل مذہب سائنسدان کو اس کے ماننے میں کوئی عقلی دشواری نہیں پیش آسکتی کہ خالق فطرت اگر چاہے تو کبھی کبھی قوانین فطرت کے خلاف بھی کر سکتا ہے، ہم کو معجزات کے خلاف اگر سائنس کے کسی ایسے فتویٰ کا علم نہیں جو معتبر شہادت کی موجودگی میں ان کے قبول سے مانع ہو۔

جب کارنپٹر کے زمانہ ہی میں سائنس کا کوئی ایسا فتویٰ معلوم نہ تھا تو اب کو اٹم نظریہ کے بعد جب کہ کلام و فلسفہ کے نئے قیاسات سے گزر کر خود سائنس کی دنیا میں اور سائنس ہی کی راہ سے فطرت یا علیت کے نام نہاد اٹل قوانین کا وجود اتنا مشتبہ ہو گیا ہے کہ مادی دنیا سے بغاہران کو ہمیشہ کے لئے رخصت کرنا پڑ رہا ہے تو او بھی سائنس کا یا قوانین فطرت کے خرق کا نام لے کر کسی معجزہ کا انکار کس منہ سے کیا جاسکتا ہے؟ لہذا بقول کارنپٹر ہی کے اصل سوال صرف یہ ہے کہ آیا اس قسم کی تاریخی شہادت موجود ہے یا نہیں، جس سے معلوم ہو کہ خالق فطرت کبھی کسی خلاف فطرت بھی کر دیا کرتا ہے۔

یہ صرف ممکن ہی نہیں ہے کہ خالق فطرت اگر چاہے تو کبھی کبھی قوانین فطرت کے خلاف کر سکتا ہے یعنی معمولی سلسلہ علل و اسباب و معلولات کو توڑ سکتا ہے بلکہ ایک اور نامور عالم طبیعیات پروفیسر ڈالبیئر کا اعتراف یہ ہے کہ اس امر کی ہمارے پاس خاصی شہادت موجود ہے جس کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ بعض طبعی حوادث اس طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ ان کے تمام معمولی علل و اسباب فاتب ہوتے ہیں، اجسام حرکت کرتے ہیں، دریاں چلیکے کوئی شخص ان کو پھور رہا ہے اور نہ برقی یا مقناطیسی عوامل کا پتہ ہے، اس کی بھی شہادت موجود ہے کہ ایک نفس کا خیال دوسرے نفس میں (ہاکی و سالت کے) پہنچ جاسکتا ہے اور جس قسم کے واقعات کو معجزہ سمجھا جاتا تھا ان کا وقوع اب غیر اغلب نہیں رہا ہے۔

ہم کہتے کو اگرچہ اس بارے میں ہیوم سے شدید اختلاف ہے کہ معجزہ نام قوانین فطرت کے خرق کہ ہے، لیکن تصریحات بالا سے قانون فطرت کی جو حقیقت ثابت ہوتی ہے اس کو اگر وضاحت کے ساتھ سامنے رکھا جائے تو

لے پور نام (OUTLINE OF MODERN BELIEF) ہے، مرتبہ جے ڈی یو، ان سولیوان (SULLIVAN) و وائرڈ گریرسون

(GRIERSON) حصہ چہارم باب ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷،

ہمارے نزدیک معجزہ کی یہ تعریف چند اہل اعتدال میں نہیں رہ جاتی۔

(۱) قوانین فطرت عبارت میں قوانین عادت سے۔

(۲) جو ہم کو بذات خود اشیا کے اندر نہیں معلوم بلکہ ان کی بنیاد تمام تر گزشتہ تجربہ پر ہوتی ہے جس کے خلاف ہونا ہمیشہ ممکن ہے اور کسی اصلی استعمال کو مستلزم نہیں۔

(۳) لہذا قوانین فطرت کے خلاف ہونا (یعنی ان کا غرق) بذات خود ممکن، عقلاً جائز، بالفاظ دیگر یہ کہ معجزہ عقلاً بالکل جائز و ممکن ہے۔

شہادت معجزات

امکان وقوع کے لئے کافی نہیں | لیکن کسی امر کا صرف عقلاً جائز و ممکن ہونا اس کے وقوع کی دلیل نہیں
یہ عقلاً بالکل جائز و ممکن تھا کہ اکبر ہندوستان کے ساتھ انگلستان کا بھی
بادشاہ ہوتا، مگر واقعاً ایسا نہیں کسی شے کے وقوع کو قبول کر لے کے نئے دو صورتیں ہیں (۱) غیر مشتبہ مشاہدہ یا
دو تشفی بخش شہادت، غیر مشتبہ مشاہدہ کی صورت میں کوئی شے بحسب طلب نہیں رہ جاتی، مثلاً۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں حضرت جابرؓ سے وضو کا پانی طلب فرمایا، انہوں نے قافلہ
میں بہت دھونڈا پانی نہیں ملا، انصار میں ایک شخص تھے جو عام طور پر آپؐ کے لئے پانی ٹھنڈا کر کے رکھتے
تھے، حضرت جابرؓ نے آپؐ کی خدمت میں پانی نہ ملنے کی اطلاع کی آپؐ نے ان کو ان الصاری کے پاس
بھیجا لیکن ان کے پاس بھی اس قدر کم پانی نکلا کہ اگر اندھا دیکھتا تو برتن کے شک جھڑپ ہی میں جذب ہو
کر رہ جاتا، حضرت جابرؓ نے آنحضرتؐ کو اس کی خبر دی تو آپؐ نے اس برتن کو منگا بھیجا اور ہاتھ میں لے کر
کچھ پڑھا اور اس کو ہاتھ سے دبا دیا پھر حضرت جابرؓ کو برتن دیا اور طشت طلب فرمایا، آپؐ نے ہاتھ کی
انگلیاں پھیلاتیں اور اس طشت کے اندر رکھ کر حضرت جابرؓ کو حکم دیا کہ بسم اللہ کہہ کر آپؐ کے ہاتھ پر پانی
نکرائیں، حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ میں نے پانی ڈالنا شروع کیا پہلے آپؐ کی انگلیوں کے درمیان سے
پانی اٹھا، پھر تمام طشت بھر گیا، یہاں تک کہ سب لوگ پانی پی کر سیراب ہو گئے، اس کے بعد آپؐ نے اس
کے اندر سے ہاتھ نکال لیا تو طشت بھرا کا بھرا رہ گیا۔

اب اگر حضرت جابرؓ نے اس واقعہ کو بچھ خود مشاہدہ کیا اور ان کو اس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں تھا تو ظاہر
ہے کہ ان کو اس کے یقین و قبول میں کیا تاویل ہو سکتا تھا، البتہ ہمارے لئے اس کے باوجود کہنے میں یہ بحث پیدا ہو سکتی
ہے کہ یہ واقعہ فی نفسہ ممکن ہے یا ناممکن اور حضرت جابرؓ کی شہادت کہاں تک قابل اعتبار ہو سکتی ہے، لہذا امکان
معجزات کا مہر طے ہو چکنے کے بعد دوسری بحث شہادت معجزات کی پیدا ہوتی ہے۔

ہیوم کا فتویٰ | ہیوم کا روایات معجزہ کے متعلق اگرچہ آخری فتویٰ یہی ہے کہ اس کے اثبات کے لئے انسانی شہادت
لے دیکھو کہ اب ہذا بیان عام معجزات۔

۸۷
کی کوئی کمیت و کیفیت نہیں کافی ہو سکتی، تاہم نفس فارق فطرت واقعات کے لئے اس کے نزدیک بھی انسانی شہادت
کا ایک درجہ ایسا موجود ہے جس کو بنا پرمان کو قبول کیا جاسکتا ہے۔

”فرض کرو کہ تمام زبانوں کے تمام مصنفین اس پر متفق ہوں کہ یکم جنوری سنہ ۱۸۷۰ء سے لے کر آٹھ دن
تک برابر تمام روئے زمین پر تاریکی چھائی رہی، یہ بھی فرض کرو کہ اس فارق عادت واقعہ کی روایت
تک لوگوں کی زبان پر ہے اور دوسرے ممالک سے جو سیاح آتے ہیں وہ بے کم و کاست اور بلاشبہ تافض
وہاں کے لوگوں کی یہی روایت بیان کرتے ہیں، خاہر ہے کہ ایسی صورت میں ہمارے زمانہ کے حکماء کا کام
شک کے بجائے اس واقعہ کا یقین کر کے اس کی توجیہ اور اس کے علل و اسباب کی جستجو ہوگی، کائنات فطرت
میں زور و انحطاط، فنا و فساد کی مثالیں اس کثرت سے ملتی ہیں کہ اگر کسی حادثہ سے اس کی تباہی کے آثار
پائے جاتیں تو اس کے بارے میں انسانی شہادت قابل قبول ہوگی، بشرطیکہ یہ نہایت وسیع و متواتر
اور متفق علیہ ہوئے۔“

ہیوم کا تعصب | اب اگر کسی واقعہ کی کسی نبی کی طرف منسوب کر کے معجزہ قرار دیا جائے تو ہیوم کے نزدیک اس پر یقین
کھڑے کرنے کے لئے کوئی انسانی شہادت قابل قبول نہ ہوگی کیوں؟ اس لئے کہ اس قسم کی شہادت خود اپنی
مکذوب ہے، حتیٰ کہ جس معجزہ کی بنا کسی انسانی شہادت پر ہو وہ حجت و استدلال کے بجائے محض تسخیر انجیل پر ہے، مذہب کے
نام سے لوگ ہمیشہ مضحک و خرافات انسانوں کے دامن میں آجاتے ہیں، لہذا مذہب کی طرف نفس انتساب ہی معجزہ کے
جیل و فریب ہونے کا پورا ثبوت ہے۔ مذہب جیسی مقدس شے کی تائید میں لوگ بے مہر و کرب وافر اسے باکی نہیں کرتے
پیمبر (معاذ اللہ) عزت پیمبری کے شوق میں ہر طرح کے خطرات کو گوارا کر سکتا اور سکروا حقیال پر آمادہ ہو سکتا ہے، انسان
نزداد اعتقاد اور بالطبع عجیب پسند ہے معجزات کا قبول عام اور ہر آسانی شائع و ذائع ہو جانا خود اس بات کا کافی ثبوت
ہے کہ انسان میں عجائب پرستی کا کیم یا شدید میلان ہے اور اس لئے عجیب پرستی کے تمام بیانات کو بطور پر اشتباہ کی نگاہ سے
دیکھا جاسکتا ہے، پھر معجزات اور فوق الفطرت باتوں کے خلاف ایک قوی قرینہ یہ ہے کہ ان کا اعتقاد زیادہ تر جاہل اور
وحشی اقوام میں پایا جاتا ہے، ایک عقلمند آدمی پر اسے زمانہ کی حیرت زنا تاریخوں کو پڑھ کر بکا راٹھتا ہے کہ عجیب بات ہے
کہ اس قسم کے فارق عادت واقعات ہمارے زمانہ میں نہیں ظاہر ہوتے، ان ہی وجوہ کی بنا پر دعویٰ ہے کہ مذہب نے
نام سے جتنے معجزات بیان کئے جاتے ہیں وہ سب کے سب محض خرافات اور انسان کی اودام پرست فطرت کا ڈھکوسلا ہیں
بلاشبہ شہادت کی جرح و تعدیل اور تحقیق و تنقیح کے وقت یہ تمام امور قابل لحاظ ہیں لیکن کیا ان میں سے کوئی
ایک شے بھی ایسی ہے جس کی بنا پر محض معجزہ یا مذہب کے نام آتے ہی ہیوم کا یہ ایسا ناقابل حمایت اور صریح تعصب
تقاضاں کے لئے صدائے تائید حکمت و فلسفہ کے سنجیدہ مطلقوں سے نہیں اٹھ سکتی تھی اور اگر کسی معجزہ کی تصدیق میں تفسی
شہادت موجود ہو تو اس کے قبول سے محض معجزہ ہونے کی بنا پر کسی حائل کو انکار نہیں ہو سکتا، مثلاً ایک سفر میں
”صیابہ بھوک سے اس قدر بے تاب ہوتے کہ اونٹنیاں ذبح کرنا چاہیں، لیکن آپؐ نے تمام لوگوں کے

لہم انسانی باب ۱۰ آیت ۱۰ تمام قریب قریب ہیوم کے الفاظ ہیں جو تم کو اس کے معنوں معجزات میں جا بجا ملیں گے۔

زار راہ کے جمع کرنے کا حکم دیا، ایک چادر، بچائی گئی اور اس پر تمام زاد راہ ڈھیر کیا گیا، اس تمام سامان کی مجموعی تعداد نے صرف اس قدر زمین کا احاطہ کیا جس پر ایک بکری بیٹھ سکتی تھی اور انسانی کی تعداد چودہ سو تھی، لیکن تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھا لیا اور اپنے اپنے توشہ دان بھر لئے۔

کافی شہادت اب اس روایت میں اگر ان امور کی کافی شہادت مل جائے کہ (۱) تمام زاد راہ صرف ایک بکری کے بیٹھے بھر کر بکریں لگیا تھا (۲) انسانی کی تعداد چودہ سو تھی (۳) سب لوگوں نے یہ سیر ہو کر کھا لیا (۴) اور اپنے اپنے توشہ دان بھر لئے تو کھلے جیسے حکم و فلسفی ہم کو اس روایت کے تسلیم کرنے میں کوئی تامل نہ ہوگا۔

چنانچہ اسی نوعیت کا ایک معجزہ حضرت مسیح کا انجیل میں مذکور ہے کہ پانچ روٹیوں اور مچھلیوں سے پانچ ہزار آدمیوں کا پیٹ بھر گیا اور پھر بھی اتنے ٹکڑے بچ رہے جن کو جمع کرنے سے بارہ ٹوکریاں بھر گئیں، لیکن اس معجزہ کے بارے میں روایت و درایہ جو دشواریاں نظر آتی ہیں ان کو پوری طرح واضح کرنے کے بعد کھلے لے لکھا ہے۔

”اگر یہ ثابت ہو جائے کہ (۱) کھانا شروع کرتے وقت روٹیوں اور مچھلیوں کا وزن کیا تھا (۲) پانچ ہزار آدمیوں میں یہ تقسیم کی گئیں، بلا اس کے کہ ان کی کمیت یا کیفیت میں کوئی اضافہ ہوا ہو (۳) تمام آدمی واقفاً پوری طرح آسودہ ہو گئے (۴) اس کے بعد ٹوکریوں میں جو ٹکڑے جمع کئے گئے ان کا وزن کیا تھا؛ تو پھر ممکنات و ناممکنات کے بارے میں میرے موجودہ خیالات کچھ ہی ہوں، لیکن مذکورہ بالا چار چیزوں کی نشانی بخش شہادت کے بعد مجھ کو ماننا پڑے گا کہ کھلے خیالات غلط تھے اور اس معجزہ کو ممکنات فطرت کی ایک نئی اور خلاف توقع مثال سمجھوں گا۔“

غرض معجزہ نہ صرف فی نفسہ ایک ممکن الوقوع شے ہے بلکہ تسبیح بخش شہادت کی بنا پر اس کے وقوع کا یقین بھی کیا جاسکتا ہے، اس کے بعد یہ بحث رہ جاتی ہے کہ آیا مذہبی یا تاریخی کتابوں میں جو معجزات مذکور ہیں ان کے یقین کرنے کے لئے تسبیح بخش شہادت موجود ہے۔

اس سوال کا جواب ہیوم کو تو نفی میں دینا ہی چاہیے تھا لیکن یہاں پہنچ کر کھلے بھی سپر افگندہ ہو جاتا ہے اور ہیوم کے جواب سے لفظاً و معنی کامل طور پر اتفاق کر لیتا ہے۔

”پر سچ ہے کہ معجزات کے ناممکن ہونے کا دعویٰ نہیں ثابت کیا جاسکتا، لیکن مجھ کو کوئی ایسی شے قطعاً نہیں معلوم جس کی بنا پر میں ہیوم کے اس وزنی فتویٰ میں کچھ متنبہ نہ ہوں کہ تاریخ کے سارے دفتر میں ایک بھی ایسا معجزہ نہیں ملتا جس کی تصدیق و تائید میں ایسے مفیدہ، باہوش اور تعلیم یافتہ لوگوں کی کافی تعداد موجود ہو جن کے خود فہم و معاملہ میں پڑنے کا ہم کو اندیشہ نہ ہو، جن کی راست بازی اس درجہ غیر مشتبہ ہو کہ کسی مصلحت کی بنا پر دوسروں کو فریب دہی کا ان پر گمان نہ ہو سکے جو لوگوں کی نگاہ میں ایسی عزت و شہرت رکھتے ہوں کہ اگر ان کا قبول کھل جائے تو ساری عزت خاک میں جاوے، ساتھ ہی جن واقعات کی وہ روایت یا تصدیق کر رہے ہیں، وہ ایسے ہی الاعلان طریقے سے اور ایسے مشہور مقام

لے دیو کتاب ہدایان ہم معجزات لے یوحنا باب ۶ آیات ۱۲۵ لے مقالات یکے ۵ ص ۲۱۳ لے ایضاً ص ۲۰۰۔

سیرت النبی مہر سوم
پرواقع ہوتے ہوں کہ ان کی نسبت دروغ بیانی چھپ ہی نہ سکے، حالانکہ انسانی شہادت کو قطعی بنانے کے لئے یہ تمام باتیں ضروری ہیں۔“

ہیوم نے کئے کوئی نہ دیا کہ قبول معجزات کے لئے جس درجہ کی شہادت درکار ہے اس کا تاریخ کے دفتر میں کہیں پتہ نہیں، لیکن معجزات کے عدم قبول کی کیا واقعی وجہ ہے؟ اور کیا اس نے اپنے اس دعویٰ کی چند ہی صفات اگے بڑھ کر خود تردید نہیں کر دی ہے؟ فرانس میں کوئی مشہور درگاہ ہے جس کے تقدس پر (بقول ہیوم) لوگ مدتوں فریختہ رہے ہیں۔

”بہروں کو سماعت، اندھوں کو بصارت مل جانا اور بیماروں کا اچھا ہو جانا، اس مقدس درگاہ کی معمولی کرامتیں نہیں، جن کا ہر گلی کوچے میں خبر چار ہوتا تھا، لیکن سب سے حیرت انگیز اور غیر معمولی بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی کرامتیں ایسے اشخاص کو حکم یا ثالث بنا کر ان کے روبرو ثابت کر دکھائی گئی ہیں جن کی دیانت پر حرف رکھنا ناممکن ہے، پھر ان پر ایسے گواہوں کی مہر تصدیق ثبت ہے جن کی شہرت و مذہم ہے جس زمانہ میں ان کرامتوں کا نمودار ہوا وہ علم کا زمانہ ہے اور جگہ بھی ایسی جو دنیا کا مشہور ترین خطہ ہے اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کرامتیں چھاپ چھاپ کر ہر جگہ شائع کی گئیں، بایں ہمہ سیوئی فرقہ تک کو ان کی کذب یا پردہ دردی کی مجال نہ ہوئی، حالانکہ یہ لوگ خود اہل علم تھے۔ مجسٹریٹ ان کی حمایت پر تھا اور ان خیالات کے مابین دشمن تھے، جن کی تائید میں یہ معجزات پیش کئے جاتے تھے۔ اب یہ تنازعہ کسی امر کی توثیق و تصدیق کے لئے اتنی تعداد میں موافق حالات ہم کو کہاں میسر آسکتے ہیں اور ان دل بادل شہادتوں کے خلاف ہمارے پاس بجز اس کے اور کیا دلیل ہے کہ یہ واقعات بذات خود قطعاً ناممکن اور سر اسرار قیامت ہیں اور معتول پسند آدمیوں کی نگاہ میں ان کی تردید کے لئے بس یہی ایک دلیل کافی ہے۔ اللہ اعلم فی شہادت و شرف و انفسا

ہیوم کا صریح تناقص ایک ہی مضمون کے اندر ایسے زبردست فلسفی کی ایسی صریح تناقص بیانی جس قدر حیرت افزا ہے اس سے کہیں زیادہ عبرت انگیز ہے، بات یہ ہے کہ انسان کا یقین ہمیشہ اس کی منطق کا

ساتھ نہیں دیتا۔ جبر یہ اس کے قائل ہیں کہ انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہے اور اس دعویٰ پر انہوں نے اٹل سے اٹل دلائل قائم کر دیئے ہیں، تاہم دیکھو کہ ۴۲ گھنٹے کی زندگی میں وہ خود کتنے لمحے ان دلائل کی بنا پر اپنے کو مجبور محض مانتے تھے، ہیوم کے دلائل فلسفہ نے بے شک یہ ثابت کر دیا کہ معجزہ فی نفسہ ناممکن نہیں لیکن پھر بھی دل سے یہ شک نہیں نکلتی کہ واقعات (معجزات) بذات خود ناممکن اور سر اسرار قیامت ہیں۔ اور ان کی تردید کے لئے بس یہی ایک دلیل کافی ہے، فرانس کی درگاہ کے متعلق جو کرامتیں مشہور ہیں ان کی توثیق و تصدیق کے لئے اسی درجہ کی شہادت اس کو مل گئی تھی کا چند صفحے پہلے اس کے نزدیک سارے تاریخ کے دفتر میں وجود نہ تھا لیکن پھر بھی ان کرامتوں سے قلعی نہ کیا ہے لہذا معلوم ہوا کہ معجزات کا یقین کرانے کے لئے کسی معجزہ یا کرامت کی تائید میں صرف ممکن سے ممکن انسانی شہادت کا مہیا کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ پہلے اس کے عدم امکان کا دوسرا پوری طرح ذہن سے نکالنا چاہیے اور پھر خود یقین کی مائیت

لے فہم انسانی باب ۱۰۔ قابل توجہ فقرات کو زیر خط میں مولف نے کیا ہے۔

و اسباب پر بحث کرنی چاہیے۔

انتہائی استبعاد اوپر اگرچہ ہم نے ہیوم کی اس تعریف میں چنداں مضائقہ نہیں خیال کیا تھا کہ معجزات نام ہے خارق فطرت واقعات کا لیکن تم نے اقتباس بالاس کے آخری زیر خط جملہ میں دیکھ لیا کہ خارق کا لفظ کس قدر گمراہ کن ہے خود ہیوم ہی کے فلسفہ کی رو سے معجزات کا بالذات ممکن ہونا قطعی طور پر محقق ہو چکا ہے پھر بھی اس کی زبان قلم اس لغزش سے اپنے کو نہیں بچا سکتی کہ واقعات (معجزات) بذات خود قطعاً ناممکن اور سرسراہر خارق فطرت ہیں۔ اصل یہ ہے کہ نفسی ایذا فطرت کی بنا پر ہمارے ذہن میں یہ غلط خیال بے طرح جاگزیں ہو چکا ہے کہ فطرت یا قانون فطرت ایک اٹل اور ناممکن تغیر شے ہے اس لئے کسی واقعہ کو خارق فطرت کہتے ہی اس کے ناممکن ہونے کا تصور ذہن پر مسلط ہو جاتا ہے۔

لہذا جب یہ منہم طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ خود معجزہ کی ذات میں عدم امکان داخل نہیں ہے بلکہ تشکی بخشن شہادت کی موجودگی میں اس کی یقین کیا جاسکتا ہے تو اس کو خارق فطرت کی گمراہ کن تعبیر کے بجائے یکسے کے الفاظ میں زیادہ سے زیادہ انتہائی حیرت انگیز واقعہ کہا جاسکتا ہے لیکن انتہائی حیرت انگیز سے بھی مناسب تر تعبیر انتہائی مستبعد کی ہوگی۔

استبعاد معجزات

فطرت کی یکسانی ایک عام خیال جو اس حیرت انگیزی میں اضافہ کرتا ہے یہ ہے کہ کارخانہ فطرت کے تمام پرزے ہمیشہ اور ہر حالت میں یکساں ہی نتائج پیدا کرتے ہیں، مثلاً۔ جب تک فطرت کی ایک زنجی پر زور دیتے ہیں تو اسی منوال میں جتنا نظر آتے ہیں حتیٰ کہ مل کو اپنی منشا میں اس خیال کی تردید کرنی پڑی کہ فطرت کی کارفرمائی ہمیشہ یکسانی پر مبنی ہوتی ہے، ہم خود غور کریں تو کچھ نہ کچھ مثالیں ایسی سامنے آتی رہتی ہیں جن سے یہ منوال دور ہونا چاہیے۔ ابھی آج ہی اخبار پڑھتے وقت اس قسم کے دو واقعے نظر پڑے۔

عورتوں کے علی العموم وقت نام ایک لڑکا ہوتا ہے یا کبھی کبھی دو، لیکن حال میں ماسکو (امریکہ) میں ایک عورت کے ایک ساتھ آٹھ لڑکے پیدا ہوئے، ایک دوست سے اس واقعہ کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا، کچھ عرصہ ہوا کہ برہما میں ایک عورت کے چھ لڑکے ہونے کی خبر شائع ہوئی تھی۔ طبی دنیا کا عام تجربہ ہے کہ جب خون کی حرارت ۱۰۰ یا ۱۰۱ درجے پہنچ جاتی ہے تو آدمی نہیں بچتا لیکن برشل میں انفلوئنزا کی مریض ایک لڑکی کا بخار ۱۱۳ درجہ تک پہنچ گیا، پھر بھی وہ اچھی ہو گئی اور زندہ ہے، خود حیرت زدہ ڈاکٹر کی شہادت ہے کہ۔

”جب وہ پہلی دفعہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لئے بلایا گیا تو اس کی حرارت ۱۱۲ نکلی، خیال ہوا کہ تھرمائیٹر میں کچھ نقص ہے، دوسرا تھرمائیٹر منگا کر لگایا تو پھر وہی ۱۱۲ ڈاکٹر کو اب بھی یقین نہ آیا، اس نے دوسرا تھرمائیٹر اور منگائے، بالآخر یقین کرنا پڑا، کچھ علاج سے بخار اپنی معتدل حالت پر آگیا لیکن رات کو پھر بڑھ گیا اور

نہ نظام منطبق کیا گیا، یہ دونوں واقعے ۲۵ فروری ۱۹۱۲ء کے لیڈر میں مذکور ہیں۔

دوسرے دن صبح کو جب ڈاکٹر نے دیکھا تو ۱۱۲ تھا، حیرت کی انتہا نہ رہی، بہر حال علاج سے فائدہ ہوا اور اب مریضہ خاصی رو بصحت ہے۔

تربیوں متی ڈرگن میٹری، یا مسامحہ المثلثات وغیرہ ریاضیات عالیہ کی وہ شاخیں ہیں جن کی کالجوں میں ریاضیات کے اعلیٰ مدارج میں تعلیم دی جاتی ہے، ۱۱۰ برس کے بچے جو علی العموم زیادہ سے زیادہ اسکول کی چوتھی یا پانچویں جماعت میں پڑھتے ہیں، ان کی ریاضی دانی بس حساب کے چند ابتدائی قواعد تک محدود ہوتی ہے جو ان کے غیر معمولی طور پر ذہنی و مفتی اور جن کی تعلیم کا گھر پر معلم رکھ کر کچھ خاص اہتمام کیا جاتا ہے وہ بہت ترقی کرتے ہیں تو ۱۲/۱۳ برس کی عمر میں اسکول کی تعلیم پوری کر پاتے ہیں۔

لیکن گزشتہ سال اکتوبر میں (۱۷ اکتوبر) راج نرائن نامی ۱۱ برس کے ایک مدرسی لڑکے کا معجزہ ریاضیات (اسی عنوان سے) یہ چھپا تھا کہ اس نے با کسی علم کی مدد کے اعلیٰ الجبر، تربیوں متی، تحلیلی اقلیدس (جامیٹری) وغیرہ از خود حاصل کی ہے۔

ولادت مسیح (بے باپ کے) یا احیائے موتی سے بڑھ کر کس شے میں انتہائی استبعاد یا اہماز ہو سکتا ہے لیکن سائنس کی تحقیقات نے (جن کے نزدیک انسان کی حقیقت حیوان عالم سے زیادہ نہیں حیوانات ہی کے اندر اس کے نظائر بھی تلاش کر لئے، چنانچہ یکسے جیسے سائنس ان نے معجزات ہی کے ضمن میں لکھا ہے۔

”راہرم کے کنوارے پن میں مسیح کا پیدا ہونا تو یہ نہ صرف ممکن انصورت ہے بلکہ علم الحیات کی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ بعض اصناف حیوانات میں یہ روزانہ کا واقعہ ہے، یہی حال احیائے موتی کا ہے بعض جانور مر کر مومیات کی طرح بالکل خشک ہو جاتے ہیں اور عرصہ تک اسی حالت میں رہتے ہیں لیکن جب ان کو مناسب حالات میں رکھ دیا جاتا ہے تو پھر جان آجاتی ہے۔“

ایجادات سائنس یہ تو سائنس کا علمی و تحقیقاتی پہلو تھا، ایسا ہی و اختراعی پہلو نے بھی اس سے کم انتہائی حیرت انگیز ایجادات سائنس ایجاد نمایاں نہیں کی ہیں۔ لاسکی فریج پر پیغام رسانی کی ایجاد سے پہلے یہ کس قدر مستبعد بلکہ ایک مذہب ناقابل تصورات تھی کہ آپ بیٹے میں بیٹے ہیں اور آپ کلاوسٹ لندن میں، درمیان میں ہزار ہا میل سمندر کی پہنائی مائل ہے، تار وغیرہ کوئی محسوس شے آپ دونوں کے مابین رابطہ نہیں، پھر بھی چشم زدن میں آپ اس کو اپنا پیغام پہنچا دے سکتے ہیں، ایک منٹ میں ۶۰ سیکنڈ ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ کے بھی ۱۶ حصے کیجئے اور اس سولہویں حصے میں یہ پیغام ۱۲ ہزار میل سے زائد کی مسافت طے کر سکتا ہے۔

حیرت پر حیرت یہ ہے کہ آپ صرف پیغام ہی نہیں پہنچا سکتے ہیں، بلکہ حال ہی میں ایک فرانسیسی سائنسدان نے اس معجزہ کا دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں اپنے میز پر بیٹھے بیٹھے آپ اسی لاسکی کے فریج سے لندن، پیرس یا نیویارک میں چمک پر اپنے دستخط کر سکتے ہیں، قریب قریب (یعنی سینکڑوں میل) کے مقامات پر اس کے کامیاب تجربات ہو بھی چکے ہیں۔

۱۹۹۰ء کے محارف ۱۱۷ میں ریویو بابت جنوری ۱۹۹۰ء

۹۳
تنبویم جس کا نام ہیناٹرم ہے، عربی میں اس کو تنویم مقناطیسی کہتے ہیں لیکن ہم صرف تنویم یا عمل تنویم سے تعبیر کرینگے اس عمل کی کرامات ہمارے زمانہ کے ایک نہایت ہی بلند پایہ محقق نفسیات پروفیسر ولیم جیمس کے الفاظ میں یہ ہے۔
"عامل تنویم اپنے معمول سے جو کچھ بھی کہتا ہے اس کو وہ یقین کر لیتا ہے اور جس چیز کا حکم کرتا ہے اس کو بجا لاتا ہے حتیٰ کہ جو چیزیں معمولی حالت میں آدمی کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں وہ بھی عامل کے حکم سے واقع ہو سکتی ہیں، مثلاً جھینک، پھرے کا سرخ یا زرد درپردہ جانا، حرارت خون کا کم یا زیادہ ہو جانا، حرکت قلب میں تیزی یا سستی پیدا ہو جانا وغیرہ۔"

تم معمول کو یقین دلا سکتے ہو کہ وہ رخ ہوا جا رہا یا آگ میں جلا جا رہا ہے، تم اس کو آلو کھلاؤ، لیکن یہ یقین دلا سکتے ہو کہ شفا لو کھا رہا ہے، تم اس کو سرکہ پلا کر یقین دلا سکتے ہو کہ شرب پی رہا ہے، نو ساد میں اس کو کالوگنی کی بوتلیں ہو سکتی ہیں، اگر کسی اس کو شیر نظر آ سکتی ہے، بھاڑ و اس کیلئے خوبصورت عورت بن جاسکتی ہے، راستہ کا شور اس کو موسیقی معلوم ہو سکتا ہے جو ان آدمی اپنے کو بچہ یا نپولین اعظم سمجھنے لگ سکتا ہے، سر یا دانستوں کا درد دور کر دیا جاسکتا ہے، وجع مفاصل وغیرہ کے مریض کو اچھا کیا جاسکتا ہے، مہو کو فکا کر دی جاسکتی ہے یہاں تک کہ ایک شخص نے ۴۴ دن تک کھانا نہیں کھایا، جس چیز سے تم چاہو اسی چیز سے معمول بہرہ ایا اندھا ہو جاسکتا ہے مثلاً فلاں لفظ وہ نہ سنے لاکھ اس کے سامنے چھوڑنے گا یا فلاں آدمی کو وہ نہ دیکھے، اس کے سامنے کھڑا کرو، وہ نہ دیکھ سکے گا۔
اس عمل کے وقت معمول پر ایک نیند کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اسی لئے اس کا نام تنویم ہے لیکن عمل کا اثر اس کیفیت کے بعد بھی قائم رہ سکتا ہے، مثلاً جس مرض کے لئے تم عمل کر دو وہ ہمیشہ کے لئے دور ہو سکتا ہے یا فرض کر دو کہ معمول سے تم یہ کہہ دو کہ آئندہ سال جنوری کی ۲۰ تاریخ کو صبح ۹ بجے اپنے پنگ کے پاس ایک شیر کھڑا دیکھو گے، سال بھر کے بعد ٹھیک اسی وقت پنگ کے پاس معمول کو شیر دکھائی دے گا۔

گو عمل تنویم کے تجربات زیادہ تر نیند کی کیفیت طاری کرنے کے بعد ہی کئے جاتے ہیں لیکن اس کیفیت کا نمایاں طور پر طاری ہونا کامیابی عمل کے لازمی شرائط میں نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر مومل کا خیال تو یہ ہے کہ ایسے معمول نسبتاً کم ہوتے ہیں، جن پر کیفیت نوم طاری ہوتی ہو، ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس عمل کا اثر افراد ہی تک محدود نہیں بلکہ جماعتوں اور گھروں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔

ڈاکٹر البرٹ مومل کا بھی نام لیا جا چکا ہے، اس جرمن فاضل کی کتاب ہیناٹرم اپنے موضوع پر سب سے بہتر نہایت متھانہ اور مستند خیال کی جاتی ہے، ڈاکٹر موصوف نے اس کتاب میں دکھلایا ہے کہ بہت سے معجزات کی توجیہ نہایت آسانی کے ساتھ تنویم مقناطیسی سے کی جاسکتی ہے، معجزات ہی پر کیا موقوف ہے، سحر و عملیات لے دیکھو پروفیسر موصوف کی کتاب پرنسپلس آف سائیکوپی (اصول نفسیات) جلد دوم باب ۳۰ کہ ڈاکٹر مومل کی کتاب ہیناٹرم

۹۳
بک کے صد ہا عجائب کی گرہ کھل جاتی ہے اور جن واقعات پر عقلاء نے ادبام و اباطیل کی مہر ثبت کر دی تھی وہ قوانین مادی کی طرح قوانین نفسی کے حقائق بن گئے ہیں۔

معجزات شفا بہت سے معجزات و کرامات کا تعلق امراض کی ایسی شفا سے ہے جو طب کے مادی وسائل علاج پر مبنی نہیں اور اس کے لئے مدعیان عقل کے ہاں اس کا نام توہم پرستی تھا، لیکن آج تکی تحقیقات نے ایک نیا اور نہایت کامیاب اصول علاج منکشف کر دیا ہے جو عام مادی وسائل اور استعمال ادویہ سے قطعاً مستغنی ہے اور اس بے دوا کے علاوہ سے ہرے شفا ہو جاتے ہیں، پھیپھڑے اور دل کے امراض میں شفا حاصل ہوتی ہے، آنکھوں کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں، وجع مفاصل دور ہو جاتا ہے، زلزلہ ہر آتے ہیں، کیا اس کے بعد بھی انجیل کی روایات مسیحائی کو محض خوش اعتقاد دی یا اکاذیب کا طومار کہنا خود اپنے جہل مرکب کی گواہی نہ ہوگی فرانس کی جس مشہور درگاہ کی کرامات شفا کا اوپر ذکر کر رہا ہے، ہیوم نے معتبر شہادت کے باوجود ان کو قطعاً ناممکن قرار دیا تھا، لیکن ڈاکٹر مومل بلا کسی مطالبہ شہادت کے قدیم مصری اور یونانی مندروں کی کرامات شفا کو تنویم ہی کا معجزہ ناما نفسی اثر سمجھتا ہے۔ غرض جو چیز ہیوم کے نزدیک قطعاً ناممکن تھی، ہول کے نزدیک اب اس میں اتنا استعداد بھی باقی نہیں کہ کسی غیر معمولی شہادت کا مطالبہ کرے۔

جان اسٹورٹ مل نے معجزہ کی تعریف یہ کی تھی کہ وہ عبارت ہے ایسے واقعہ سے جس کے پہلے وہ لوازم و شرائط نہ پاتے جاتے ہوں جو دوبارہ اس کو وجود میں لانے کے لئے کافی ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارے سامنے وہ لوازم و شرائط موجود ہیں جن کی بنا پر عصا اسی طرح اثر دیا بن جاتا ہے جس طرح کہ کسی شیر نظر آ سکتی ہے، تم کہو گے تو پھر اس صورت میں حضرت موسیٰ کا اعجاز کیا رہا؟ اس کا جواب آئے گا، سردست تم صرف اتنا سمجھ لو کہ اس کا اثر دیا بن جانا اتنا مستبعد واقعہ نہیں ہے جس پر یقین کے لئے نفس نوعیت واقعہ کی بنا پر کسی غیر معمولی شہادت کی احتیاج ہو۔

عالم تجربات تنویمی تجربات کے علاوہ یوں بھی کچھ نہ کچھ ایسے پراسرار واقعات مشاہدہ و مسموع ہوتے رہتے ہیں جن کی توجیہ عام قوانین فطرت سے نہیں ہوتی اور جو بہت سے معجزات کے متعلق ہماری حیرت و استعجاب میں کمی پیدا کرتے رہتے ہیں، ہمارے صوبہ کے مشہور انگریزی اخبار لیڈر نے پچھلے سال اپریل میں بردوان کا ایک عجیب و غریب واقعہ چھاپا تھا جو نامہ نگار کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔

"بردوان میں ایک عجیب پراسرار واقعہ پیش آیا جس نے لوگوں میں کافی سنسنی پیدا کر دی ہے، لالہ کنڈن محل کپور ایک کھتری زمیندار ۱۱ ماہ حال کو ۶ بجے شام کے وقت مرا۔ متوفی چونکہ سورہہ منی کھتری تھا اس لئے جب تک دوسرے دن صبح آفتاب نہ نکل لیا اس کی لاش جلانی نہیں گئی، جلانے سے پہلے اس کے لڑکے (نند لال) نے ایک خالی کمرہ میں جہاں کوئی اور نہ تھا لاش کا فوٹو لیا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس کے فوٹو پر پانچ اور دھندلی تصویریں آگئی ہیں ان تصویروں میں

سے دو کو تو خاندان کے لوگوں نے پہچانا تھا کہ متوفی کی پہلی بیوی اور لڑکی کی ہیں جن کو مرے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں۔ باقی تین تصویریں جو زیادہ روشن نہ تھیں پہچانی نہ جاسکیں۔
 "ٹائمس آف سیلون" میں ایک انگریز پلانٹر چاستے کا کاشتکار نے اپنے قلیوں کی قربانی اور پوٹو جاکے کچھ مشاہدات لکھے تھے جو اس کو عجیب معلوم ہوتے تھے، ان میں یہ بھی تھا۔

"ایک شخص آگ کی سوراخ دار چٹی، ہتھیلی پر رکھ کر مندر کے گرد رقص و طواف کرتا تھا اس نے

مجھ کو یقین دلایا کہ یہ چٹی اس کو بالکل گرم نہیں محسوس ہوتی تھی حالانکہ جب میں نے تجربہ چٹی کے اسی

حصہ کو جو اس شخص کی ہتھیلی پر تھی چھوا تو میری انگلی جل گئی، ان کا بڑا سچاری کم دبیش ایک منٹ تک آگ

میں اترے ڈالے رہا اور کوئی اثر نہ ہوا، اسی طرح اور بھی کئی قلیوں نے نہایت غیر معمولی حرکتیں کیں۔

ان چشم دید عجائب کو لکھ کر پلانٹر نے ناظرین اخبار سے درخواست کی ہے کہ اگر کسی اور صاحب نے اس قسم

کے واقعات دیکھے ہوں تو براہ مہربانی اطلاع دیں یا اگر ان کی کوئی توجیہ، تشریح ہو سکتی ہو تو کریں، اس پر خود ٹائمس

نے لکھا ہے کہ سیلون اور ہندوستان دونوں جگہ مذہبی رسوم کے مواقع پر اس قسم کے واقعات اکثر دیکھنے میں آتے ہیں

مثلاً کو لبوس محرم کے موقع پر لوگ آگ میں چلتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ ایسے واقعات کی اب تک علمی توجیہ ہو چکی

ہے، ایک نظر یہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ پر عمل تو نیم کر لیتے ہیں۔

بہر حال توجیہ ہو سکے یا نہ ہو سکے لیکن اڈیٹر ٹائمس نے پلانٹر کے بیان کی تکذیب نہیں کی، مذہبی مزید شہاد

کا مطالبہ کیا، کیوں؟ اس لئے کہ اس طرح کے واقعات اور بھی وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں جن کو سامنے رکھنے

کے بعد پلانٹر کا بیان اتنا مستبعد نہیں رہتا کہ نفس نوعیت واقعات ہی کی بنا پر ان کی تفسیل و تردید کر دی جائے

یا کسی غیر معمولی شہادت کا مطالبہ کیا جائے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس واقعہ کو غلط سمجھو کہ حضرت ابراہیم کو آگ نہ جلا

سکی، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بنا پر تم ان کی نبوت کا اقرار نہ کرو، لیکن نفس واقعہ سے انکار کا کیا

حق حاصل ہے؟

روایات صادقہ | روایات خواب کی شفی بخش عقیدہ کشائی سے حکمت و فلسفہ کا ناخن اب تک عاجز ہے مختلف

اصناف خواب کی توجیہ کے لئے جو ہونظریات فرض کئے گئے ہیں وہ خود ایک خواب پریشاں

معلوم ہوتے ہیں لیکن قدرت اپنی عجائب آفرینیوں کے لئے انسانی توجیہات کا انتظار نہیں کرتی۔

تم کسی بصیر آدمی سے دریافت کرو، اس کو اپنی زندگی کے بہت سے ایسے خواب یاد ہوں گے جو واقعات

مستقبل کی پیش گوئی یا صریح پیش بینی تھے، میرے ایک فلسفی دوست کو اپنے خوابوں کی صحت کا اس قدر تجربہ ہے کہ

جب کسی شخص سے خواب میں ان سے بے لطفی ہو جاتی ہے تو بیداری میں اس کے خیر کے لئے وہ تیار رہتے ہیں اور اکثر کچھ نہ کچھ بر مزیگی کی نوبت آتی جاتی ہے، مجھ کو اپنے خواب بہت ہی کم یاد رہتے ہیں لیکن جو جس قدر

زیادہ وضاحت کے ساتھ یاد رہتا ہے، اسی قدر زیادہ صحیح نکلتا ہے، ۱۹۲۲ء کے روزنامہ میں (۱۵) اپریل

لے یڈر نے ٹائمس آف سیلون کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ تویم مقناطیسی کی تحقیقات کی رو سے آدمی خود اپنے اوپر بھی عمل کر سکتا ہے۔

ایک جگہ لکھا ہے کہ:-

"آج دوپہر کو سویا تو کیا خواب دیکھتا ہوں کڑح" کا خط آیا ہے جس میں اس کا بھی ایک خط ملفوف

ہے، اسٹھنے کے بعد ڈاک آتی تو یہ خواب بالکل واضح تھا، انتہائی کڑحوں کا جو مضمون خواب میں دیکھا

تھا وہی قریب قریب بیداری میں بھی پایا، حالانکہ مجھ کو "کڑح" کے خط کا کوئی انتظار نہ تھا اور اس کا

خط تو ماشیہ نیال میں بھی نہ تھا۔

پروفیسر ہلرکٹ اسیریا کے آثار قدیمہ کا ایک مشیر ماہر ہے، اس نے دو بائبل کتبات کے متعلق ایک اشکال کو

جو بیداری میں حل نہیں ہو سکا تھا خواب میں حل کیا اور وہ بھی اس طرح کہ بائبل کے ایک پرانے کاہن نے خواب میں

اگر اس کی رہنمائی کی۔

جب عام لوگوں کے یہ تجربات ہیں تو پھر اس میں کیا استعجاب و استعجاب رہ جاتا ہے کہ بعض نفوس قدسہ راہبیاں

کے تمام خواب روایت سے صادقہ یا ایک طرح کا وحی و الہام ہوتے ہیں، رسالت پناہ علیہ السلام پر وحی کی ابتداء

روایت سے صادقہ (صالحہ) سے ہوتی تھی، اخبار بالغیب کی گروہ بھی بڑی حد تک روایت سے صادقہ سے مکمل جاتی ہے۔

حقیقی اسرار نبوت | اسرار نبوت میں سب سے زیادہ پراسرار مقام وہ ہے جہاں ابراہیم کو خدا خود مذاہن دیتا ہے

دَنَادَیْنَاہُ اَنْ یَّآ اِبْرَہِیْمُو، جہاں سے موسیٰ کو (وَقُلْنَا لِلّٰہِ مُوسٰی تَخَلِّصْ) کی بنا پر کلیم اللہ

کا شرف عطا ہوتا ہے اور جہاں محمد اور خدا میں قَابُ قَوْسَیْنِ یا اس سے بھی کم کی دوری رہ جاتی ہے، یہی وہ مقام

ہے جہاں منطق و استدلال کا حجاب اکبر اٹھ جاتا ہے اور ظنی علم کی جگہ کشف و مشاہدہ کا حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے

ابراہیم کو کس نے مذاہی؟ موسیٰ نے طور پر کس سے کلام کیا اور کن ترانی کے باوجود کیا دیکھا؟ وہ کون سی ہستی تھی جس میں

اور محمد میں صرف قَاب قَوْسَیْنِ کی دوری تھی؟ اور اَوْحٰی اِلٰی عَبْدِہٖ مَا اَوْحٰی، کا ماہر کیونکر پورا ہوا؟ ان سوالات کا جواب

بامہ سند میر میں رہ کر نہ دیا جاسکتا ہے اور نہ سمجھا جاسکتا ہے۔

حقیقی آیات نبوت کی عام مثالیں | عام معجزات کی نوعیت ہے، چونکہ اس کی مثالیں جیسا کہ اوپر معلوم ہو

چکا ہے، معمولی واقعات زندگی میں بھی ملتی رہتی ہیں، لہذا اسی نسبت

سے ان کے استبعاد میں بھی بہت کچھ کمی ہو جاتی ہے، لیکن فادی ایمن اور سردرة المنیٰ کی واردات جو اعلیٰ معجزات

اور مقام نبوت کی حقیقی آیات کبریٰ ہیں، ان کی بظاہر کوئی مثال اس عالم ناسوت میں نہیں نظر آتی، جس سے عام

انسانوں کو ان کی فہم میں مدد ملے، بے شک لہذیک من آیات ان کبریٰ کا رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، اور یہ پر ہے کہ

آفتاب کی عالم افروزی کا اندازہ ستاروں کی چمک سے نہیں ہو سکتا، تاہم بہ قدر استعداد تجلی طور کا ہلکا سا پر تو ذرات

پر کبھی کبھی پڑ ہی جاتا ہے اور چشم بینا کی ہدایت کے لئے اتنا ہی بس ہے، انبیائے مرسلین کے بعد اولیائے مقررین

کے ہاں ان تجلیات کی کافی شہادتیں ملتی ہیں، لیکن عام انسانی سطح سے چونکہ یہ درجہ بھی بہت بلند ہے، اس لئے اور

نیچے ان کے کم کو اپنی سطح کی کچھ مثالیں تلاش کرنی چاہئیں۔

لے انسان کو بیٹا برٹانیکا مضمون ڈریم، لے یا جبریل میں ہے۔

پروفیسر ولیم جیمس جو ہمارے زمانہ کا سب سے نامور محقق نفسیات اور جس کا شمار اکابر فلاسفہ میں ہے، اس نے لوگوں کے ذاتی واردات مذہب، یا مذہبی تجربہ و شعور کے مختلف اصناف پر ۵۰ صفحات سے زائد کی ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بلا قید مشرق و مغرب انبیاء و اولیاء عوام و خواص، علماء حکماء سب کے تجربات مذہبی کی اپنی واردات کو یکجا کیا۔ اسی ذخیرہ میں سے ہم صرف عام انسانی سطح کے چند واقعات کا بہ ترتیب ذیل انتخاب کئے ہیں، سب سے پہلے جیسے نے اپنے ایک بے تکلف اور نہایت ہی ذہین وزیر کے دوست کے متعدد تجربات لکھے ہیں، اس دوست کو کبھی کبھی رات کے وقت جب کہ یہ کتب بینی میں مشغول ہے یا غالی بیٹھا ہے، ایسا معلوم ہوا کہ کمرے کے اندر کوئی موجود ہے، پتنگ کے پاس ہے، اپنی گود میں اس کو دوبارہ ہے، گو وہ نہیں جانتا کہ یہ کون ہے یا کیا ہے تاہم نفس اس کی موجودگی کا اس سے کہیں زیادہ اس کو یقین ہے جتنا کہ دن کی روشنی میں کسی ذی روح کی موجودگی کا توہم سکتا ہے۔ وہ اس کو کسی متشخص ذات یا انسان کی طرح نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی اپنے تمام محسوسات سے زیادہ اس کے حقیقی و واقعی ہونے کا اذعان ہے۔

”اس کی موجودگی میں نہ کوئی ابھام و التباس ہے، نہ یہ شعر یا موسیقی کے وجد و کیف کا سا پیدا کردہ کوئی جذبہ ہے، بلکہ یہ ایک قوی شخصیت کی سنایت قریب موجودگی کا قطعی علم و یقین ہے اور اس کے چلے جانے کے بعد میرے حافظہ میں اس کی یاد ایک حقیقت کی طرح تازہ ہے، ہر چیز جو میں دیکھتا یا سنتا ہوں خواب ہو سکتی ہے، لیکن یہ واقعہ خواب نہ تھا“ (صفحہ ۱۶۰ تا ۱۶۱)

یہ دوست کوئی دم پرست نہیں ہے بلکہ جیسے کو اس بات پر حیرت ہے کہ وہ ان تجربات کو مذہبی رنگ میں کیوں نہیں تعبیر کرتا، اس کے بعد ایک اور شخص کا بیان ہے۔

”میری آنکھ بہت رات رہے کھل گئی، ایسا معلوم ہوا کہ کسی نے جان بوجہ کر جگا دیا اور پہلے میں ہی سمجھا کہ کوئی شخص اندر گھس آیا ہے، میں نے پھر سونے کے لئے کمرے میں فریادیں محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے اور یہ کچھ عجیب احساس تھا، کسی عام ذی حیات شخص کی موجودگی کا نہیں بلکہ ایک روحانی وجود کا احساس تھا، ممکن ہے کہ تم کو اس پر شبہ معلوم ہوتی ہو، لیکن میں وہ بیان کرتا ہوں جو مجھ پر گزری، مجھ اس کے کہ میں ایک روحانی وجود سے اس کو تعبیر کروں اور کوئی بہتر صورت مجھ کو اپنے احساس کے ادا کرنے کی نہیں ملتی، ساتھ ہی مجھ کو ایک یہ دہشت بھی محسوس ہوئی کہ کوئی عجیب و خوفناک واقعہ ظاہر ہوا چاہتا ہے۔“

ایک سانس دان کے اعتراضات سنو!

”میں اور تیس سال کی عمر کے مابین میں تدریج لا اداری اور لامذہب ہو گیا تھا تاہم اس غیر متعین شعور سے میں کبھی غالی نہیں رہا، جس کا نام بربرٹ اپنسر نے حقیقتہً مطلقہ رکھا ہے، لیکن اپنسر کی طرح

The DIRECTIES OF RELIGIOUS EXPERIENCE تجربہ مذہبی کے اصناف پر و فیروز موصوف کا

انتقال، جی ۱۹۱۰ء میں ہوا ہے۔

یہ حقیقت سیرت لئے محض ناممکن العلم نہ تھی، کیونکہ گو میں نے طفلانہ طریقہ سے خدا سے دعائیں مانگی تھیں، دیا تھا اور مذہبی رسم کے مطابق کبھی فساذ نہیں پڑھی، نہ دست بدعا ہوا تاہم میرا زیادہ حال کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ علماء اس ذات کے ساتھ مجھ کو وہی تعلق رہا ہے جو دعا اور نماز کا ہوتا ہے۔ جب مجھ پر کوئی مصیبت پڑی تو اودہ غافلگی ہو یا کاروباری، یا جب میں کسی معاملہ کے متعلق پریشان و متروک ہوا اور میرا دل بیچنے لگا تو اعتراض کرتا ہوں کہ استغاثت کے لئے میں اسی تعلق کی طرف بھاگا جو کہ ذات کے ساتھ مجھ کو عامل تھا، اس نے ہمیشہ میری نصرت کی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی تائید غیبی نے مجھ کو بے انتہا قوی کر دیا ہے، میں پاتا ہوں کہ اس کے ساتھ میرا تعلق دراصل شخصی تھا، کیونکہ دوسرے چند سال سے اس سے استغاثت کی قوت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، جس سے مجھ کو ایک مرتبہ خدا کا شکر ہے اور قرار ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک بڑی قوت و نصرت سے محروم ہو گیا ہوں، یہی ذات کو میں اس سے تعبیر کرتا ہوں، یہ اپنسر کی نامعلوم حقیقت نہ تھی بلکہ یہ میرا انداز تھا جس کی تائید پھر مجھ کو دوسرے تھا لیکن جس کو نہیں معلوم میں نے اس طرح کم کر دیا، (صفحہ ۱۶۱ تا ۱۶۲)

سوٹر رائیڈ کے ایک شخص کی آپ بیتی یہ ہے۔

”میں پوری طرح صحیح و تندرست تھا، کسی قسم کی ممکن، محسوس یا پیاس قطعاً نہ تھی، طبیعت بالکل ملتی اور شگفتہ نہ تھی گھر سے جو خبر ملی تھی اچھی تھی، غرض دور و نزدیک کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ تھی، ہوشیار رہتا ہوں لوگوں کے ساتھ تھا، رات میں بے تکلف کا بھی مطلقاً اندیشہ نہ تھا، مختصر طور پر اپنی اس حالت کو یوں ادا کرتا ہوں کہ میرا دل و دماغ اس وقت کامل توازن کی حالت میں تھا کہ ایک ایک لمحہ کو اپنے اندر ایک طرح کا ارتعاج محسوس ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ خدا موجود ہو گیا، اس کی رحمت و قوت میرے لئے وجود میں لغو ذکر رہی ہے، یہ کیفیت اس درجہ شدید تھی کہ ساتھیوں سے بہ مشکل انا کہہ سکا کہ آگے بڑھ کر میرا انداز نہ کر دو، اب مجھ میں کھڑے ہونے کی تاب نہ تھی، ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہا، کا دریا بہا، میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایک حقیر اور میرے جیسے گناہگار مخلوق پر اتنا بڑا رحم و فضل فرمایا کہ زندگی ہی میں اپنے کو پہنچا کر اپنی ربوبیت کا کمر بند دکھایا، میں نے اس سے نہایت الحاح کے ساتھ دعا کی کہ میری زندگی تمام تر اس کی رضا جوئی میں بسر ہو، جواب ملا کہ بس تو روز بروز زبردستی و محنت کے ساتھ میری رضا پر چلنے کی کوشش کر اور اس کا فیصلہ مجھ خدائے قادر و توانا پر چھوڑ دے کہ اس بھی زیادہ شعور کے ساتھ تو مشاہدہ حق کے قابل ہوا ہے یا نہیں؟ یہ احساس دائر اس قدر گہرا اور واضح تھا کہ میں نے اپنے دل سے سوال کیا کہ کیا موسیٰ نے کوہ طور پر کچھ اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ دیکھا تھا، اس قدر بیان کر دیا اور مناسب ہو گا کہ اس عالم و بعد میں خدا کی شکل و صورت اور رنگ و بر سے متصف نہ تھا، نہ میں اس کی موجودگی کی کوئی خاص بلکہ محسوس کرتا تھا“ (صفحہ ۱۶۲ تا ۱۶۳)

اس حالت کو سامنے رکھ کر ذرا ان آیات کو پڑھیے، انقر و والی اللہ و اللہ انقر و اللہ

جیسے تو اس قسم کے تجربات کا ایک انبار لگا دیا ہے، لیکن ہم ایک طویل بیان کے دو تہوں کے اقبال پر بس کرتے ہیں، قیاس اور اخذ نتائج کے لئے امید ہے کہ یہی تین چار مثالیں کافی ہوں گی، امراض دماغی کے ایک ماہر ڈاکٹر نے خود اپنا تجربہ لکھا ہے۔

"اس کے بعد مجھ پر ایک نہایت فرحت دہناط کی کیفیت طاری ہوئی جس کے ساتھ ہی ایک ایسی اشتراقی یا انشراحى حالت پیدا ہوئی جس کا بیان ناممکن ہے، اس حالت میں دوسری چیزوں کے ساتھ اس بات کا بھی مجھ کو یقین نہیں بلکہ عینی مشاہدہ ہوا کہ کائنات بے جان مادہ سے نہیں بنی ہے بلکہ ایک ذی حیات وجود ہے، مجھ کو خدا اپنے اندر ایک ابدی حیات کا احساس ہوا، یہ کیفیت صرف چند سیکنڈ تک رہی لیکن اس کی یاد اور حقیقت کا احساس آج چوتھائی صدی گزر جانے پر بھی اسی طرح تازہ ہے۔ (ص ۲۹۹)

ان مثالوں کو سامنے رکھ کر اب یہ حدیث پڑھو۔

"ایک دفعہ صبح کی نماز کے لئے آپ دیر سے برآمد ہوئے، نماز کے بعد لوگوں کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ ٹھہر جائیں، پھر فرمایا کہ آج شب کو میں نے اتنی رکعتیں پڑھیں جتنی کہ میرے لئے مقدس تھیں، تو نماز میں کچھ اونگھ سا گیا، نعمت! اس حالت میں میں نے دیکھا کہ ملائکہ الہی بے پردہ میرے سامنے ہوا، اے محمد! تم جانتے ہو کہ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے انہیں اس سے میرے رب! میں نہیں جانتا، اس نے اپنا ہاتھ دونوں مونڈھوں کے بیچ میں میری پیٹھ پر رکھا جس کی ٹھنڈک میرے سینہ تک پہنچ گئی اور آسمان و زمین کی تمام چیزیں نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہو گئیں، سوال ہوا یا محمد! تم جانتے ہو کہ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے انہیں اس سے میرے رب! میں نہیں جانتا۔"

اس میں کلام نہیں کہ مکالمہ طور اور ماجرائے اسرار (معراج) کا مقام مذکورہ بالا مثالوں سے اتنا ہی بلند ہے جتنا کہ انبیاء کا مقام انسانوں سے بلند ہونا چاہیے، تاہم عالمی ہست کہ اس عالم ازاں تماشائے است، ان مثالوں سے ایک ذائقہ تک اس مقام برتر کا دھندلا تصور پیدا کیا جاسکتا ہے اور ہمارے مدعا کے لئے اسی قدر کافی ہے۔

یقین معجزات کے لئے ہماری منطق استدلال کے تین مقدمات تھے جن میں سے دو کو تو ہجوم اور مقدمات ثلثہ ہیکے نے بترتیب پورا کر دیا تھا، تیسرا مختلف اصناف استبعاد کے شواہد سے پورا ہوتا ہے ان مقدمات ثلثہ کا خلاصہ یہ ہے۔

(۱) معجزات بذات خود کوئی ناقابل تصور یا ناممکن الوقوع شے نہیں ہیں (ہیوم)

(۲) زیادہ سے زیادہ ان کو انتہائی حیرت انگیز، یا انتہائی مستبعد واقعات سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اس لئے (الف) انسانی شہادت کی بنا پر ان کو قبول کیا جاسکتا ہے، (ب) انتہائی حیرت انگیزی "استبعاد کی وجہ سے بظاہر ان کو قبول کرنے کے لئے جو شہادت مطلوب ہے اس کو بھی ہر لحاظ سے انتہائی حد تک قابل اعتبار نہ پوری حدیث کے لئے دیکھو آگے ذکر مشاہدات۔

ہونا چاہیے (ہیکے)

(۳) لیکن معجزات میں جس قسم کا استبعاد یا حیرت انگیزی پائی جاتی ہے، اس کے شواہد ہرچہ عام انسانوں کے مادی، نفسی یا روحانی تجربات میں بھی ملتے رہتے ہیں جن کے قبول و یقین کے لئے لوگ کوئی غیر معمولی شہادت طلب نہیں کرتے۔

لہذا یقین معجزات کے لئے بھی کسی غیر معمولی شہادت کی ضرورت نہیں۔

اصلی بحث یقین کی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہیوم دیکھنے کی ناقص منطق سے اگر کوئی شخص گمراہ ہو گیا تھا تو کیا وہ اس منطق کا صرف تیسرا مقدمہ پورا کر دینے سے راہ راست پر آجائے گا اور کیا اب صفحات بالا کے پڑھ لینے سے معجزہ کا کوئی محذور رہ جائے گا؟ مجھ کو تو اندیشہ ہے کہ محض یہ سیاحت و تفریح ایک منکر کو بھی مومن نہ بنا سکیں گے، آپ کہیں گے کہ شاید استدلال ہی پورا ہے، لیکن کیا دنیا کا کوئی قوی سے قوی استدلال بھی نفس اپنی قوت استدلال کی بنا پر کسی کو معجزات کا یقین دلا سکتا ہے؟ اگر سطوح مل اور ٹیگل جو منطق کے قائم ثلثہ ہیں، کیا یہ سب کے مل کر بھی کوئی ایسی منطق یا عقلی استدلال پیدا کر سکتے تھے جو بذاتہ ہر عام و خاص کو معجزات کا یقین دلادیتا ہو۔

ان سوالات کا جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے تو پھر معجزات کے متعلق خالی امکان وقوع اور شہادت وقوع کی بحث چندالہم نہیں رہ جاتی، بلکہ اصل بحث یقین کی ماہیت اور اس کے علل و اسباب کی ہے۔

یقین معجزات

یقین کی ماہیت یقین کی فلسفیانہ ماہیت پر کوئی مفصل و مستقل بحث چھوڑنا مقصود نہیں ہے، نہ یہاں چندالہم کی ضرورت ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ نفس تصور اور اس کے یقین میں کیا فرق ہے؟

یہاں ہمارے مقصد کے لئے صرف اتنا جان لینا چاہیے کہ ریاضی کے تصورات، معجزات کی طرح امور واقعیہ (واقعات) کے متعلق ہمارا یقین ناقابل تعبیر یا اطلاقی نوعیت کا نہیں ہوتا، بلکہ لذت و عالم حیرت و استعجاب، سرخ و غلا، لہر و سلا، اور کل علی الترتیب قیاسی و استقرائی منطق کے اہم ہیں جن کا تعلق اضافی حقائق و علوم سے ہے، لیکن ہیکل (جرمنی) نے منطق کے زمین و آسمان ہی بدل دیئے یعنی منطق کو بالبعد الطبیعیات، بنا کر اس کے ذریعہ حقیقہ مطلق کا سراغ لگانا چاہا ہے۔

علم معجزات کا تعلق جو غیر تاریخ اور روایت کے واقعات سے ہے، نہ کہ ریاضی کی مجردات سے، اس لئے ہم مجردت ریاضیہ کے علم و یقین کی جو نوعیت ہے اس کی بحث میں نہیں پڑنا چاہتے، درود اصل یقین بھی کسی ایسی اطلاقی اور عملی یا ناقابل تعبیر بنیاد پر نہیں قائم ہے جس کا انکار ہو سکے، بلکہ جیسے منطق و فلسفی کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ریاضیات کی مفرد منطقیات محض ایک وہم و فہم ہے جس طرح برق کی اس تحریر سے کہ وہ نام ہے آدمی گھوڑے اور آدمی انسان کا، یہ سب لازم آتا کہ برق کا وجود یقینی اور واقعی ہے، اسی طرح دائرہ کی اس تعریف سے کہ وہ نام ہے آدمی گھوڑے اور آدمی انسان کا، یہ سب لازم آتا کہ دائرہ کا وجود یقینی اور واقعی ہے، انتہائی حد تک قابل اعتبار نزدیکی اس میں بھی کوئی ناقص نہیں کہ دو اور تین مل کر بچھ ہو سکتے ہیں۔

سیرت الہی علیہ السلام
محبت و لغزت ارادہ و خواہش وغیرہ دیگر کیفیات نفسی کی طرح محض ایک اضافی و تغیر پذیر ذہنی کیفیت کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح کسی واقعہ سے ہر شخص کے نفس میں کیفیات بالاکا پیدا ہونا یا یکساں طور پر پیدا ہونا ضروری نہیں ہے اسی طرح ہر آدمی کے دل میں اس واقعہ کا یقین یا ایک ہی معنی میں یقین پیدا ہونا بھی لازمی نہیں تاریخ کی بعض کتابوں میں ایک روایت مذکور ہے کہ اسکندر نے کاتب خانہ حضرت عمرؓ کے حکم سے اس بے دردی کے ساتھ بلایا گیا کہ چھ بیٹے تک مصر کے حامیوں کا ہند من بنارہا علم کی فدائی اور حکمت و فلسفہ کا عاشق اس روایت کو پڑھ کر کف افشوں لگنے لگتا ہے اور اس کے دل میں لغزت و غم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے بخلاف اس کے کسی روایت کو اگر ایک سپاہی پڑھتا ہے تو وہ اپنے اندر کوئی لغزت و غم نہ پاتا ہے اور نہ اتنا افشوں کرتا ہے اس کے نزدیک قلعہ انور کی برآمدی کتب خانہ اسکندر سے کہیں زیادہ مآثر انگیز ہے لیکن یہی روایت اگر کسی صوفی عارف کی نظر سے گزرے تو سوچ و غصہ کی جگہ اس کو انتہائی مسرت ہو سکتی ہے کہ حجاب اکبر کا یہ دفتر بے معنی اسی سلوک کا سستی تھا نہ کہ سبب و وعدہ ورق و زنا رکھتا ہے۔

تم نے دیکھا کہ ایک ہی چیز سے مختلف اشخاص پر مختلف بلکہ متضاد جذبات طاری ہوتے جذبات کی طرح یقین و عدم یقین کے بھی متضاد اثرات طاری ہوتے ہیں اہل یورپ کے دل میں مسلمانوں کی وحشت و جہالت کا تعصب رائج تھا اور جن کی طبیعت متغیض اسلام کی ہر شہادت کو قبول کرنے پر حریص تھی انہوں نے نہ صرف شہادت کی تحقیق و تفتیش کے بغیر اس خبر کا یقین کر لیا بلکہ اس کی روایتی و درستی تصدیق کے لئے جو بھی ان کا یقین قائم رہا لیکن ان ہی اہل یورپ میں جو گروہ اس درجہ اسلام کے ساتھ عداوت میں رہتا تھا کہ اس کے جذبہ انصاف پسندی کو تعصب نے مغلوب کر لیا ہو اس کو تحقیق کے بعد یہ روایت ہی سرے سے بے اصل و مضحکہ خیز نظر آئی اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ایک مسلمان مورخ جو کتب خانہ اسکندر کے ملانے کو دامن اسلام پر وحشت و جہالت کا ایک بدنام داغ سمجھتا تھا اور کسی طرح ان کا محبت اسلام سے لبریز دل اس کے قبول کرنے پر آمادہ نہ تھا اس کی تحقیقات نے اس روایت کو نہ صرف دشمنوں کا مزاح افتراء بہتان قرار دیا بلکہ اپنے خود ان ہی افتراء پر دانہ دشمنوں کو اصلی مجرم ثابت کر دکھایا۔

”ام الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا“
نظریات حکمت کا یقین یقین کی یہ جذباتی و اضافی حیثیت صرف واقعات تاریخ و روایت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ فلسفہ و حکمت (سائنس) کے نظریات و نظامات کا یقین بھی یہی حیثیت رکھتا ہے پرو فیسر جیمز نے ارادہ یقین اور جذبہ عقل پرستی کے عنوان سے وہ نہایت دلچسپ معنوں لکھے ہیں ان میں اس نے دلایا ہے کہ ہمارے یقین کس قدر خواہش و ارادہ یا جذبات کی اضافی کیفیات کا پابند ہے اور سائنس و فلسفہ کی بنیاد جس عقل پرستی پر ہے وہ بھی دراصل مذہب پرستی یا عجب پرستی کی نوعیت کا محض ایک جذبہ ہے۔

یکسانی کا جذبہ ایک فلسفی یا عظیم فلسفیانہ یا عکما نہ فکر و تفصیل میں کیوں اپنا سر کھپاتا ہے؟ زیادہ تر اس خواہش کی بنا پر کہ عالم میں جو ایک تشدد و پریشانی اکثریت و پرانگی نظراتی ہے کوئی ایسا اصول یا قانون دریافت کرے جس کا معنوں میں برتری ہو۔

SENTIMENT OF RATIONALITY

۱۰۱
ہو جائے جو اس اکثریت و پرانگی کو وحدت و یکسانی کے رشتہ سے مربوط و سلسل کر دے اس قانون و اصول کے عقلی یا صحیح ہونے کا کیا معیار ہے؟ صرف یہی کہ اس کے قبول و بار کر نے سے ہمارے دماغ کی تیرانی و پریشانی رفع ہو جاتی ہے اور کارخانہ فطرت میں یکسانی و ہمواری کی موجودگی کا ایک خوشگوار و لذیذ احساس یا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

یہ لذت کہ پرانگندہ واقعات دراصل کسی ایک ہی غنی واقعہ کے مظاہر ہیں اسی طرح کی لذت ہے جو کسی کو پرانگندہ آوازوں کے ایک نغمہ یا راگ میں فلتقم کر دینے سے حاصل ہوتی ہے، کون شخص اس امر کی دلچسپی کو نہ محسوس کرے گا کہ سبب کو زمین کے ساتھ وہی تعلق ہے جو چاند کو اس کے ساتھ ہے، عمارت اسی قانون کے ماتحت اوپر چڑھتا ہے جس کے تحت پتھر نیچے گرتا ہے، اس یقین میں کس کے لئے لذت نہ ہوگی کہ پہاڑ پر چڑھنے یا درخت کے کدھننے میں جس طاقت سے ہم کام لیتے ہیں وہ وہی ہے جو آفتاب کی ان کرنوں میں پائی جاتی ہے جو اس غلہ کو بناتی ہیں جس کا بیج ہم نے ناشتہ کیا ہے۔

نظم و یکسانی کی لذت کے لئے انسان کی فطرت جس درجہ حریص ہے اسی کو ملحوظ رکھ کر ہمارے زمانہ کے ایک زبردست معلم فلسفہ پرو فیسر روائس نے تبصرہ کیا ہے کہ جہاں کہیں ہم کو کسی قانون فطرت کی وحدت و یکسانی کا یقین محسوس ہو، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس اساس وحدت کا بڑا حصہ اصل فطرت کی واقعی وحدت کے بجائے اس ناقابل استنباط جذبہ پر مبنی ہو سکتا ہے جو وحدت و نظم کی پسندیدگی کے لئے خود ہمارے نفوس کے اندر موجود ہے۔
بہی تعصب تھا جس کی بنا پر ایک بڑے سائنسدان نے جیمز سے کہا کہ کلام نفسی کا دعویٰ اگر صحیح بھی ہو تو بھی تمام اہل سائنس کو اس کے دبانے اور چھپانے پر ایک کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے فطرت کی یکسانی اور برتری کی ایسی چیزوں کی تکذیب ہوتی ہے جن کے ماننے بغیر سائنسدان اپنا کام نہیں جلا سکتے۔ اس قول کو نقل کر کے جیمز نے لکھا ہے کہ اگر یہی سائنس دان حضرات کلام نفسی کو سائنس کے حق میں مفید مطلب پاتے تو اس سے آسمان کے بجائے نہ صرف اس کی شہادت کی تحقیق پر آمادہ ہو جاتے بلکہ یہی شہادت یقین کے لئے کافی ہوتی، اب تم ہی فیصلہ کرو کہ کیا عقل پرست سائنس کے تعصبات و ہم پرست مذہب کے تعصبات سے کچھ بھی کم یا مختلف ہیں؟ اور کیا اہل سائنس کا انکار معجزات و وحدت و یکسانی کے مذکورہ بالا تعصب کا نتیجہ نہیں ہے؟

نظریات فلسفہ کا یقین اخیر اہل سائنس یا حکماء کو تو خود ہی بڑی حد تک اس امر کا اعتراف ہے کہ سائنس کے نظریات و فلسفہ کا یقین نظریات و لوازم زیادہ تر اضافی اور مفروضی حیثیت رکھتے ہیں لیکن فلاسفہ یا متاثرین جو حقائق مالیدہ اور صداقت مطلقہ کے چہرہ سے پردہ اٹھانے کا دعویٰ رکھتے ہیں ان کے اصول و نظریات پر تو انسانی جذبات یا ذاتی میلانات کا سایہ تک نہ پڑنا چاہیے تھا، مگر یہ کس قدر حسرت انگیز منظر ہے کہ سب سے زیادہ فلسفہ ہی کے مذاہب و نظامات شخصی جذبات و خواہشات کا عکس نظر آتے ہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ جتنے فلاسفہ تھے انہیں دیکھو اصول نفسیات بلکہ دوم مذہب THERAL GIOUSLOPCHOPPINLOSOPHYS فلسفہ کا مذہبی ہیو، معصوم پروردگار روایتی کہ ارادہ یقین منطاب جبریت و ارادہ

ہی مذاہب، حتیٰ کہ ایک عام دلچسپ تقسیم کی رو سے فلاسفہ کی دو قسمیں یہ قرار پاتی ہیں کہ رونے والے (بکاتیہ) اور ہنسنے والے (ضحکیہ) فلاسفہ جن کو زیادہ سنجیدہ اصلاح میں علی الترتیب مشرق اور مغرب کہنا جاتا ہے یا اس کو یاسیہ اور زبانیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر نفسیاتی تحلیل کی جگہ تو اس اختلاف کا بانی رونے اور ہنسنے، یاس و رجاء، امید و بیم وغیرہ کے ذاتی جذبات و احوال ہی ثابت ہوں گے۔

دور جدید کا ایک زبردست فلسفی شوپنہار جس کا شمار فلسفہ کے انکار ہائے میں ہے اور جو فلاسفہ کی روئی جماعت کا ایک نامور فرد ہے، اس کا سارا فلسفہ ہی یہ ہے کہ "مرداقت مطلقہ" صرف ارادہ یا خواہش ہے نہ کہ عقل یا فکر اور یہ ارادہ چونکہ "بے عقل" ہے اس لئے اس کی کوئی غایت نہیں، دنیا میں کوئی فلاح و سعادت نہیں بلکہ یہ تمام نہ بے مقصد آزادہ کا ایک کھلونا یا تماشہ ہے، خارجی عالم اس بے عقل و بے مقصد ارادہ کی محض ایک تصویر ہے۔ کرہ عقل کی سب سے اونچی سطح پر پہنچنے والے ان فلاسفہ کے باہمی اختلافات بلکہ تضادات کا یہ عالم ہے کہ جتنے مذاہب اتنی باتیں، کوئی کتاب ہے کہ دنیا تمام تر عقل پر مبنی ہے کوئی مدعی ہے کہ اس کا وجود سراسر پابے عقلی ہے کوئی شخصی خدا کا یقین رکھتا ہے، کوئی کتاب ہے کہ شخصی خدا ناقابل تصور ہے، کسی کو ذہن سے باہر خارجی دنیا کا اذعان ہے کوئی ثابت کرتا ہے کہ خارجی دنیا کا وجود محض دہم و فریب ہے کسی کی زبان پر ہے کہ ایک مستقل و قائم بالذات روح ہے، کوئی پکارتا ہے کہ نفس کے تغیر پذیر احوال کے سوا کچھ نہیں ہے، کسی کا دعویٰ ہے کہ سلسلہ علل لا قتنا ہی ہے، کوئی مانتا ہے کہ نہیں، ایک علیہ العال ہے، کوئی انسان کو مجبور محض پاتا ہے اور کوئی مختار کوئی جسد و عالم کی وحدت کا قائل ہے اور کوئی کثرت کا، بظاہر عقل سے محض بات بھی تم کو ایسی منسلک کی جس کا باور کرنے والا عاقل سے عاقل فلسفی نہ ملتا ہو۔

عقل انسانی کی ان ہی تیرائیوں کو دیکھ کر آدمی پکار اٹھتا ہے کہ کسی چیز کو حقیقی کہنے کے صرف یہ معنی ہیں کہ جب ہم اس کو حقیقی یقین کر لیں تو حقیقی ہے ورنہ نہیں، اور خصوصاً موجودہ زمانہ میں تو اس سرعت و کثرت کے ساتھ نظریات اہل پڑے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے زیادہ واقعی خیال کرنا قریباً ناممکن ہو گیا ہے، اس قدر مختلف ہندسات اس قدر مختلف منطقیں، اس قدر مختلف طبیعیاتی و کیمیائی مفروضات پیدا ہو گئے ہیں کہ صحیح سے صحیح اصول کی نسبت بھی گمان ہوتا ہے کہ وہ کسی واقعیت کا پر تو ہونے کے بجائے محض انسانی ذہن کی ایجاد ہے۔

مشاہدات کا یقین | تم سمجھتے ہو گئے کہ علم و یقین کی یہ اضافی یا ذہنی نوعیت زیادہ سے زیادہ اصول و نظریات بہر حال کوئی اضافی شے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے متعلق زبردستی کوئی نوعیت یقین میں کوئی تفاوت ناممکن ہے لیکن تمہارا یہ ناممکن نہ صرف ممکن بلکہ واقعہ ہے۔

دن رات کے ان معمولی تجربات کا تو ذکر ہی کیا کہ ایک چیز جو ایک آدمی کو خوبصورت معلوم ہوتی ہے دوسرے

نے انگریزی میں ان کا لقب علی الترتیب OPTIMISTS اور PESSIMISTS ہے کہ ان کے یقین THEORIES OF KNOWLEDGE اور نظریات علم

از پر نفیس و کریم ۳۳ بجراکہ THE MEANING OF TRUTH (معنی صداقت) ص ۵۰

کو بد صورت نظر آتی ہے، ایک کو خوش مزہ محسوس ہوتی ہے، دوسرے کو بد مزہ، آلات جس وہ شاہدہ کی ساری دنیا عبارت ہے، رنگ و بو، آواز و مزہ، سردی و گرمی، شکل و صورت، اطل و عرض (امتداد) اپنی و بلندی، دوری و نزدیکی سے، لیکن کیا ان میں سے ایک شے کے متعلق بھی عامی، حکیم اور فلسفی سب کا یقین یکساں نوعیت رکھتا ہے؟ عامی آدمی اپنے حواس کی مذکورہ بالا ساری دنیا کو محسوس خارجی حقائق یقین کرتا ہے لیکن حکیم یا سائنسدان کے نزدیک ان میں سے کسی ایک کا بھی خارج میں کوئی وجود نہیں اور آج کل کے سائنسدان تو بار بار اس حقیقت کو دہراتے رہتے ہیں کہ اشیاء دراصل وہ یا ویسی نہیں جیسی کہ ہمارے حواس کو محسوس ہوتی ہیں (ماڈرن بلیف ص ۵۵) ذہن یا احساس سے باہر نہ کوئی رنگ ہے نہ بو، نہ کوئی آواز ہے نہ مزہ، لیکن حکمت کو چونکہ اپنی تحقیقات میں قدم قدم پر مادہ و قوت کے الفاظ دہرانا پڑتے ہیں اس لئے خالص حکیم کے دل میں مادہ پرستی کا ایک ایسا جذبہ و میلان پیدا ہو جاتا ہے کہ باوجود اس اقرار کے کہ مادہ کسی نامعلوم شے کا نام ہے، پھر بھی کسی نہ کسی معنوم میں اس کے وجود خارجی کے یقین پر اپنے کو مجبور پاتا ہے، بخلاف اس کے فلسفہ یا بالبعد الطبیعیات کا عالم چونکہ کیا نہ تعصبات سے بالاتر ہے لہذا بے جھجک سرے سے وجود مادہ ہی کا انکار کر دیتا ہے، اس کے نزدیک بس جو کچھ وجود ہے وہ ذہن یا نفس کا، مگر یقین کی گردن دلائل سے کب جھکتی ہے، ممکن ہے کہ چند لحاظ کے لئے حکیم یا فلسفی عالم رنگ و بو یا مادہ کے وجود فی الخارج کے خلاف یقین پر قائم رہ سکتا ہو، لیکن بالآخر اس کو جہلت کی حکومت قاصر و اسی نقطہ پر واپس لاتی ہے جہاں سے غور و فکر نے اس کو منحرف کیا تھا اور شب و روز کی زندگی میں وہ عالم رنگ و بو کے وجود خارجی پر اپنی طرح اذعان رکھتا ہے جس طرح ایک عامی آدمی۔

غرض یقین اپنی ماہیت کی رو سے تمام تر صرف ایک نفسی میلان ہے، جو نہ علم کا پابند ہے نہ جہل کا جس کا انحصار نہ عقل پر ہے نہ بے عقلی پر، جو نہ سچ پر موقوف ہے نہ جھوٹ پر، وہ فلسفہ، حکمت، علم و عقل سب چیزوں سے پیدا ہو سکتا ہے اور کسی سے بھی نہیں پیدا ہو سکتا اور جب پیدا ہونا چاہتا ہے تو کلیتہاً کے اس مشورہ کا منہ نہیں دیکھنا کہ جھوٹ پر یقین کرنے سے بہتر ہے کہ ہمیشہ یقین کے بغیر رہو۔

کیا عجیب بات ہے کہ یقین کی اس ماہیت پر بھی کہ وہ دلائل کا کوئی منطقی نتیجہ نہیں بلکہ محض ایک ذہنی میلان ہے خود اسی شخص کی نکتہ نظر پڑی تھی جو یقین معجزات کا سب سے بڑا مخالف ہے، چنانچہ آرٹھائیلین سوسائٹی کے ایک ممبر برآڈ نامی نے ۳۰۲ سال ہوئے، ہیوم کے نظریہ معجزات پر ایک مضمون کے ضمن میں خود ہیوم کے اصول کی بنا پر لکھا ہے کہ۔

"ہیوم کو یقین معجزہ سے اس لئے انکار ہے کہ معجزہ گزشتہ مسمیہ تجربہ کے منافی ہوتا ہے مثلاً گزشتہ تجربہ یہ ہے کہ الف کے بعد ہمیشہ ب ظاہر ہوتا رہا ہے جس سے ہمارے اندر ایک قوی یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ آئندہ بھی ب ہمیشہ الف کے تابع ہوگا، ایک مذہبی آدمی معجزہ پر اس لئے یقین کرتا ہے کہ اس کے اندر عجائب پرستی اور ایسی چیزوں کے یقین کا ایک فطری میلان موجود ہے جس سے مذہب

کی تائید ہوتی ہو، دونوں صورتوں میں یقین کا نفسیاتی سبب ظاہر ہے، ہیوم کا عدم یقین اس کے
اس فطری میلان پر مبنی ہے کہ جو کچھ پہلے ہوا ہے وہی آئندہ بھی ہوگا اور مذہبی آدمی کا یقین اس
کی عجائب پرستی اور ایسی چیزوں کے قبول کرنے کے فطری میلان پر مبنی ہے جن سے مذہب کی تائید
ہوتی ہو لیکن خود ہیوم کو تسلیم ہے کہ گزشتہ مسٹر تجربہ سے آئندہ ہر حکم لگانے کا ہم کو کوئی منطقی حق حاصل
نہیں ہے۔ لہذا مذہبی آدمی کا یقین معجزات پر اور ہیوم کا یقین قوانین فطرت پر (جس کا نتیجہ معجزات کا
عدم یقین ہے) منطقی کی نگاہ میں دونوں بالکل یکساں حیثیت رکھتے ہیں، دونوں صورتوں میں یقین انسانی
طبع پر مبنی ہے اور کسی صورت میں بھی کوئی منطقی علت ہیوم نہیں پیش کر سکتا۔

جب یہ معلوم ہو چکا کہ یقین کی ماہیت صرف ایک طرح کا غیر منطقی میلان نفسی ہے تو اس کے اسباب کی
بحث منطقی و فلسفہ کے دلائل میں بے سود ہے، منطقی یا فلسفیانہ دلائل زیادہ سے زیادہ میلان یقین کی تقویت و
تضعیف کا کام دے سکتے ہیں، لیکن خود اس میلان کی تخلیق ان کے بس سے باہر ہے۔ یہ میلان بذات خود ایک
نفسی حقیقت ہے، لہذا اس کے اسباب تخلیق کا سراغ نفسیات (علم النفس) ہی کے ادراک میں مل سکتا ہے کم بیش
تمام علامتے نفسیات نے یقین کی ماہیت و اسباب پر بحث کی ہے لیکن ہمارے لئے یہاں علم النفس کے عام تفصیل
طلب طرز بحث سے ہٹ کر کسی قدر مختلف اور مختصر راہ زیادہ مناسب ہوگی۔

نفسیات یقین البتہ بنیاد بحث کے لئے استناداً کسی محترم شہادت کا سامنے رکھنا ضروری ہے جس کے لئے
امداد حاضر میں امریکہ کے سب سے بڑے استاد و نفسیات پروفیسر ولیم جیمز کا نام سرفہرست ترین
ضمانت ہو سکتا ہے، اس لئے پہلے ہم پروفیسر موصوف کی کتاب اصول نفسیات کے باب احساس حقیقت (جلد دوم)
سے اسباب یقین کے متعلق چند اصولی باتیں بلغظ نقل کرتے ہیں۔

(۱) معالجات اندازہ شغلی کے بارے میں انسان کی زود اعتقادی اسی قسم کے نفسی اسباب یعنی
جذباتی (حوال) پر مبنی ہے، حتیٰ کہ جب کوئی محبوب و عزیز شخص خطرناک بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہو تو
ناگوار سے ناگوار شے بھی زود اعتقادی کی راہ میں نہیں مائل ہو سکتی و خصوصاً عورتوں کے لئے جس
ستے میں کچھ بھی امید نہ تھا ہو اس کے کرنے سے قہری حاصل ہوتی ہے لہذا جو علاج بھی ایسی حالت
میں تجویز کیا جائے وہ آتش گیر مادہ کے لئے چنگاری کا کام دیتا ہے۔ طبیعت فوراً اس پر عمل کے
لئے آمادہ ہو جاتی ہے آدمی اس علاج کا سامان کرتا ہے اور کم از کم ایک دن کیلئے اس کو یقین ہو جاتا
ہے کہ خطرہ جاتا رہا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ یقین آفرینی کے بڑے اسباب امید و بیم و فیرہ کے جذبات ہیں
جن کے احاطہ اقتدار میں ماضی مستقبل اور حال قیوں داخل ہیں (ص ۳۱۰)۔

اس کے بعد دوسرے ہی صفحہ پر ہے کہ۔
(۲) سب سے زیادہ یقین آفرین دو نظریہ ہوتا ہے جو ہمارے محسوسات کی تشفی بخش توجہ کے
علاوہ ایسی چیزیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہو جو سب سے زیادہ دلچسپ ہوں اور جو ہمارے حاضر

جمال پرستی اور جذباتی و عملی ضروریات کو سمجھنے سے زیادہ متاثر کرتی ہوں۔

لیکن ہم کو یہاں نفسیات یقین کے متعلق اصل میں جس مختصر بحث کی شرح کرنی ہے وہ یہ ہے کہ۔
(۳) ارادہ (خواہش) اور یقین (جس کے معنی نفس اور اشیاء کے مابین یک خاص تعلق کے ہیں)
ایک ہی نفسیاتی واقعہ کے دو نام ہیں (ص ۳۲۱)

خواہش یقین ارادہ اور یقین کے ایک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کے یقین کے لئے لازمی ہے کہ پہلے دل
میں اس کے یقین کا ارادہ یا خواہش پیدا ہو، یقین ایک قسم کی تشفی ہے، جب تک اس کے لئے
طلب و تشنگی نہ موجود ہو یہ نہیں حاصل ہوتا۔ پانی پینے اور اس سے میراب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے
لگے، لیکن اکثر پیاس لگنا ہی پانی پی لینے کے لئے کافی نہیں ہوتا بلکہ تشنگی ہے کہ اس کے پینے سے کوئی روکنے
والا خیال موجود نہ ہو، مثلاً پانی کا دشمن کے ہاتھ سے ملنا، اس کی ناپاکی کا شبہ یا کسی بیمار ذی کے لئے اس کے مضرت ہونے
کا اندیشہ، اسی طرح نفس پیاس کے علاوہ کبھی کبھی ترغیبات کی موجودگی بھی پانی پینے پر آمادہ کر دیتی ہے مثلاً گرمی
کے موسم میں کسی دوست کے یہاں صفائی و نفاست کے ساتھ کوری کو رومی مراحوں میں ٹھنڈا پانی رکھا ہو اور نیکے
اس پیاس ٹھنڈے کے نازک کا غری آخور سے چنے ہوں تو پیاس کے پیاس ٹنگ آتی ہے۔

موانع و مودیات یقین یقین کی صورت میں ہم ان دونوں چیزوں کو عملی ترتیب خواہش یقین کے موانع اور
مودیات سے تعبیر کریں گے، جب کوئی چیز یقین و اذعان کے لئے پیش کی جاتی ہے تو
خواہش انداز اس کے موانع و مودیات میں باہم ایک نفسی معرکہ آرائی ہوتی ہے اور یقین کا عدم یقین کا فیصلہ اس معرکہ آرائی
کے آخری نتیجہ پر منحصر ہوتا ہے، اگر خواہش یقین زیادہ قوی ہے تو وہ بلا مودیات کی امانت کے موانع پر غالب آ
جاتی ہے، اگر موانع زیادہ قوی ہیں تو وہ خواہش کو مغلوب کر دیتے ہیں، اگر موانع سب سے نہیں موجود ہیں تو مونا
خواہش کافی ہو سکتی ہے یا اگر موانع بہت ہی معمولی درجہ کے ہیں تو ضعیف خواہش بھی اپنے مودیات
کی مدد سے ان کو زیر کر لے گی، عقلی یا منطقی دلائل کو زیادہ سے زیادہ ان ہی موانع و مودیات کی صف میں جگر مل سکتی
ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس معرکہ کے تیوں (خواہش، موانع اور مودیات) پہلوؤں کا اہل حربہ جذبات ہی
ہوتے ہیں۔

اب اوپر اقتباس اول میں ہمیں نے جو مثال دی ہے اس کو سامنے رکھ کر دیکھو کہ یقین کے پیدا کرنے میں
خواہش و ارادہ کو کیا دخل ہے اور مودیات و موانع کا اس پر کیا اثر پڑتا ہے؟

فرض کرو کہ زید کے گھر میں ایک شخص مہینوں سے مریض پڑا ہے، طبی علاج کوئی کارگر نہیں ہوتا، ایک
دوست آکر کہتا ہے کہ شہر میں ایک متقی پر مہیز کار بے شمع بزرگ ہیں جن کی دعا سے ستوں کو نامدہ ہوا ہے، تم بھی ان
ہی کی طرف کیوں نہ رجوع کرو، ظاہر ہے کہ زید کے دل میں اس مریض کے لئے شفا طلبی کی خواہش موجود ہے
اب اگر اس کو بزرگوں سے جو معتقدگی (مانع) نہیں ہے تو بے تکلف دوست کے مشورے پر عمل کے لئے آمادہ ہو
جلسنے کا اور طبیعت میں کم از کم کچھ دیر کے لئے شفا کی ایک امید بندھ جائے گی جس کا نام میلان یقین ہے، اب بزرگ

مومن کے پاس پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ اہل حاجت کا میل لگا ہوا ہے، پھر ان کے آثار اور بے لوثی کی کچھ مثالیں آنکھ کے سامنے آتی ہیں لازماً ان چیزوں سے زید کے میلان یقین کی اور تائید و تقویت ہوتی ہے لیکن اگر اس کو بزرگوں سے برعقیدگی ہے وہ نہایت سخت لمحہ و مادہ پرست ہے تو ایسی حالت میں وہ دوست کے مشورہ پر عمل کرنے کی جگہ اپنے اس سے طرح طرح کی بحثیں کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، دعا کے اثر کو قانونِ فطرت کے منافی بتائے گا، اس کی شہادت پر جرح کرے گا، جو لوگ ان بزرگوں کے پاس حاجت لے کر جاتے ہیں ان کو ادا نام پرست کہے گا اور اپنے اندر کوئی میلان یقین نہ محسوس کرے گا۔

البتہ اگر یہی مادہ پرست و برعقیدہ زید ایک دولت مند آدمی ہے، مریض خود اس کا اکلوتا، نوجوان ہونہار لڑکا ہے، جو اس کی دولت کا تہوار اور خاندان کا ایک ہی چراغ ہے، جس مرض میں اپنے بوڑھے باپ کی تمام امیدوں اور آرزوؤں کا یہ مرکز مبتلا ہے وہ نہایت خطرناک ہے، ڈاکٹر اور اطباء علاج کرتے کرتے تھک گئے اور جواب دے چکے ہیں، ان حالات میں زید کی خواہش شفا طلبی جس درجہ قوی ہوگی، معلوم ہے ان ہی مواقع کے لئے کہنا جاتا ہے کہ مصیبت میں غذا یاد آتا ہے، اب زید کی ساری برعقیدگی دھری رہ جائے گی، دوست کا مشورہ اس کی مایوسیوں میں امید کی ایک جھلک ثابت ہوگا، اس کی انتہائی طلب و تشنگی، الحاد و مادہ پرستی کے تمام دلائل و مواعظ پر غائب آئے گی اور وہ بلا بحث و وجہت دوست کے ساتھ ہو جائے گا اور غیبی ہی زیادہ اس کی خواہش قوی ہوگی، اتنی ہی زیادہ امیر و یقین کے ساتھ یہ ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوگا، لیکن اگر زید کے الحاد و برعقیدگی کا جذبہ اتنا زبردست ہے کہ وہ اس کی قوی سے قوی خواہش شفا طلبی کو بھی زیر کر سکتا ہے تو بڑے سے بڑے بزرگ کی بزرگی بھی بے کار ثابت ہوگی اور دوست کی جانب سے دعا کی شفا بخشی کے دلائل و شواہد کا اگر انہار بھی لگادیا جائے تو رائیگاں جائے گا۔ **خَتَّهَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ** میں غالباً اسی حقیقت کی جانب اشارہ ہے، ایمان و یقین کا حاسہ قلب ہے، اگر وہ مختوم ہے تو پھر عقلِ انسانی کی کوئی منطق اس مختومیت کا ازالہ نہیں کر سکتی۔

ساحر و دل کے دل میں ذوقِ ایمان کی کچھ نہ کچھ تشنگی موجود تھی، عنبرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر بے اختیار سر بسجود ہو گئے اور پکار اٹھے **اللَّهُ تَابَ بَرِّتِ هَؤُلَاءِ وَتَوَسَّسَ لِيَكُنْ كَيْفَ نَزَعُونَ** کے معانی مختوم قلب پر بھی کوئی معجزہ اثر کر سکا، انبیائے کرام خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ تمہارے سامنے ہے، سیرت النبی میں ابتدائی فیور، اسلام کے معجزات پر مبنی، ہر سطر ذوقِ ایمان و طلبِ یقین کے مذکورہ بالا نفسی حقائق سے معمور ہے۔

نفسیات یقین کی شہادت واقعات سیرت سے حضرت ابوذر غفاریؓ کے قبولِ اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ وہ بت پرستی سے متنفر ہو چکے تھے اور حق کی تلاش میں تھے، انہوں نے اپنے بھائی زامیہ سے کہا کہ تم مجھ جاؤ اور دیکھو کہ یہ شخص (حضرت صلی اللہ علیہ وسلم) جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی تعلیم و تلقین کیا ہے؟ انیس مکہ آئے اور واپس جا کر بیان کیا کہ وہ مسکرم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور جو

کلام میں کرتا ہے وہ شاعری سے الگ ہے، ان موتیرات یقین کے بعد حضرت ابوذرؓ خود مکہ گئے اور گواہ وقت مکہ کی سرزمین پر اعلانِ اسلام کے لئے نہایت خطرناک مواقع موجود تھے، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضی کے بعد ذوقِ ایمان کی تشنگی نے اتنا جوش پیدا کر دیا کہ عین عرم کے اندر حضرت ابوذرؓ نے نہایت بلند آہنگی سے اعلان کر کے کہا کہ **اشھد ان لا الہ الا اللہ و اشھد ان محمد عبده و رسولہ**۔ اس اعلان کی بدولت جان بچنی مشکل ہو گئی۔

حضرت حمزہؓ کو آپ سے خاص محبت تھی، آپ سے صرف دو تین برس بڑے تھے اور ساتھ کھیلے تھے وہ گواہی تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ کی ہر ادا کر محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، دل میں نور حق موجود تھا بالآخر ان بے رحمانہ ایذاؤں نے جو دشمنانِ اسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے، اظہارِ اسوم پہلے تاب کر دیا، اظہارِ توکر دیا، لیکن گھر پر آئے تو متردد تھے کہ آبائی دین کو غنہ کیونکر بھینڈ دوں، تمام دن سر پٹے رہے، آخر خود فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دین حق یہی ہے، موانع یقین موجود تھے، لیکن دین حق کے قبول اور اس کے داعی کی حمایت کا جذبہ ان موانع سے قوی تر تھا۔

قیصر روم کے پاس جس وقت داعیِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہنچا اور قیصر ابوسفیان میں باہم جو گفتگو ہوئی اس کے بعد قیصر کے ضمیر میں ایمان و اذعان کی روشنی پیدا ہوئی اور اس نے کہا کہ مجھ کو یہ عزیز خیال تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا، میں اگر وہاں جاسکتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا، لیکن قیصر نے ابوسفیان سے جو گفتگو کی تھی اس سے ہمارا قہر اور اہل دربار سخت برہم ہو چکے تھے نامہ مبارک پڑھ جانے کے بعد اور بھی برہم ہوئے، یہ حالت دیکھ کر قیصر نے اہل عرب کو دربار سے اٹھا دیا اور گواہوں کے دل میں نورِ ایمان اُچکا تھا لیکن تاج و تخت کی تاریکی میں وہ روشنی بجھ کر رہ گئی، تخت و تاج کی حرص، دولتِ دنیا کی ترغیب سے قوی تر ثابت ہوئی۔

خسر و پر ویز کے تاریک دل میں قیصر روم کے برابر بھی ایمان کی روشنی نہ تھی، اس پر طرہ یہ ہوا کہ عجم کا طریقہ یہ تھا کہ سلاطین کو جو خطوط لکھتے تھے ان میں عنوان پر پہلے بادشاہ کا نام ہوتا تھا، بخلاف اس کے نامہ مبارک پر پہلے خدا کا نام اور پھر عرب کے دستور کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، خسر نے اس کو اپنی تعمیر کجیا اور بولا کہ میرا غلام ہو کر مجھ کو یوں لکھتا ہے، پھر نامہ مبارک چاک کر ڈالا، لیکن چند روز کے بعد خود سلطنتِ عجم کے پُر زارے اڑے۔

اسی قسم کے واقعات کی بنا پر مصنف سیرت نے اوائلِ دعوت میں اسلام لانے والوں اور اس کے مخالفین کے جو مشترک خصائص گنائے ہیں ان سے بھی تمام تر یقین کے انہی اصول و اسباب کی تائید ہوتی ہے جو اوپر بیان ہوئے ہیں تفصیل کے لئے خود سیرت (جلد اول) کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہاں اختصار کے ساتھ صرف اہم پورا واقعہ پڑھنے کے لائق ہے دیکھو سیرت النبی جلد دوم و سیرت النبی جلد اول ص ۱۵۸ پورا مکالمہ پڑھو۔

تم سیرت النبی جلد اول۔

مزدوری خلاصہ کا اعادہ کیا جاتا ہے۔

اسلام لانے والوں کے معاملات مشترک۔

(۱) اکثر وہ لوگ اسلام لاتے جو پہلے سے تاش حق میں مسگرداں اور فطرۃ نیک طبع و پاکیزہ اخلاق تھے حضرت ابو بکرؓ، حضرت مصیبتؓ اور حضرت ابوذرؓ وغیرہ کا شمار ان ہی طالباں حق میں ہے (خواہش یقین)۔

(۲) بعض صحابہ ایسے تھے جو احناف کے تربیت یافتہ تھے، یعنی وہ لوگ جو زمانہ اسلام سے پہلے بت پرستی تھے کہتے تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیر دیکھتے تھے (موانع یقین کی کمی)۔

(۳) امر سب میں مشترک تھا کہ یہ لوگ قریش کے مناصب نظم میں سے کوئی منصب نہیں رکھتے تھے بلکہ اکثر ایسے تھے مثلاً عمارؓ، خبابؓ، ابو بکرؓ، مصیبتؓ وغیرہ جن کو دولت و باہ کے دربار میں جگہ بھی نہیں مل سکتی تھی (موانع کی کمی)۔

قریش سے بڑھ کر اسلام کا کون دشمن ہوگا۔ لیکن ان کی دشمنی کے کیا اسباب تھے؟

(۱) مکہ کی جو سرت مٹی کعبہ کی وجہ سے مٹی قریش ہمایکان خدا بلکہ آل اللہ یعنی خاندان الہی کہلاتے تھے، جس کی صرف یہ وجہ تھی کہ وہ کعبہ کے مجاور و کلید بردار تھے، عرب ایک مدت سے بت پرستی میں مبتلا تھا، خلیل ثبوت بھی کی یادگار (تھیں) تین سو ساٹھ معبودوں سے، مزنا بنی تھی۔

اسلام کا اصلی فرض اس ظلم کو بر باد کر دینا تھا، لیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت و اقتدار اور مالگیری کا بھی خاتمہ تھا، اس لئے قریش نے شدت سے مخالفت کی اور ان میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان کا اندیشہ تھا، اسی قدر وہ مخالفت میں سرگرم تھے۔

(۲) قریش کو عیسائیوں سے بالطبع نفرت تھی، لیکن اسلام اور عیسائیت میں بڑی باہمی مشترک تھیں سب سے بڑھ کر یہ کہ اس زمانہ میں اسلام کا قبضہ بیت المقدس تھا، ان ارباب سے قریش کو خیال ہوا کہ آنحضرتؐ عیسائیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔

(۳) ایک بڑا سبب قبائل کی نامدانی رقبہ تھی، قریش میں دو قبیلے نہایت ممتاز اور عراغہ رکھتے تھے بنو ہاشم اور بنو امیہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو خاندان بنو امیہ اپنے رقیب (ہاشم) کی فتح خیال کرتے تھے، اس لئے سب سے زیادہ اسی قبیلہ نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔

(۴) ایک اور بڑا سبب یہ تھا کہ قریش میں سخت بد اخلاقیات پھیلی ہوئی تھیں، بڑے بڑے ارباب اقتدار نہایت ذلیل بد اخلاقیوں کے مرتکب تھے، ابولہب نے حرم محترم کا غزال زریں چاکر کیڑ پیچ ڈالا تھا، انس بن شریق نام و کتاب تھا، انصر بن عارض کو بھڑٹ بولنے کی سخت عادت تھی، آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بت پرستی کی برائیاں بیان فرماتے تھے، دوسری طرف ان بد اخلاقیوں پر سخت دعوے کرتے تھے جس سے ان کی عظمت و اقتدار کی شمشاہی متزلزل ہوتی جاتی تھی، قرآن مجید میں پیغم علانیہ ان بدکاروں کی شان میں آیتیں نازل ہوتی تھیں، غرض اولاً تو ان قریش میں ایمان و یقین کی خواہش کا کوئی نشان نہیں ملتا، ثانیاً اگر نفس خواہش کچھ

موجود بھی ہوتی تو نہ کورہ بالا موانع اس قدر زبردست تھے کہ جب تک یہ نہ ہٹا دیے جاتے، اس خواہش کا ظہور ناممکن تھا۔

یقین کے متعلق اس ساری گفتگو کا حاصل یہ نکلتا ہے۔

(۱) بذات، خود یقین، عام انسانی جذبات و احساسات ہی کی طرح کا ایک نفسی میلان یا ذہنی کیفیت ہے فلسفہ و حکمت، بلکہ ریاضی تک کے منطقی دلائل سے جو یقین پیدا ہوتا ہے، اس کی ماہیت بھی اسی نفسی میلان سے زیادہ میلان نہیں ہے۔

(۲) یقین کی بنیاد عقلی و نقلی تمام چیزوں میں یقین کی نفس خواہش اور پھر اس خواہش کے موانع و موجدات کا وزن ہے۔

(۳) ان بنیادی اسباب یقین کی تعمیر تمام تر ان جذبات و معتقدات اور مزموعات و مفروضات (علوم عقلیہ) سے ہوتی ہے جو کسی شے کے قبول و یقین کو پیش کرنے سے پہلے افراد یا جماعت کے نفس میں باگزین ہوتے ہیں۔

لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ معجزات کے یقین و قبول کے لئے کس قسم کے معتقدات کی نفس میں پہلے سے موجودگی لازمی ہے۔

غایت معجزات

معجزہ منطقی دلیل نہیں اور پر آغاز کلام میں معجزہ کا جو مفہوم بیان کیا جا چکا ہے، اس سے معلوم ہوا ہوگا کہ معجزہ منطقی دلیل نہیں کہ معجزہ نبوت کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے، البتہ جو شخص مذہب کا قائل ہے غیب پر ایمان رکھتا ہے اور اس سنت الہی کا معتقد ہے کہ بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے خدا ان ہی کے اندر سے کسی نہ کسی برگزیدہ بندہ کو اپنے پیام کے ساتھ بھیجتا رہتا ہے، اس کے سامنے جب کسی مفرد انسان کی طرف سے اس پیام کے حامل یا نبی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور یہ دعوای الہی اللہ اپنے ظاہری و باطنی کمالات و اظہار و اوصاف قیصرہ کے لحاظ سے عام انسانوں سے برتر نظر آتا ہے تو اس شخص کے دل میں ایمان کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے اب اگر اس پیغمبر سے کوئی معجزہ نما واقعہ ظاہر ہوتا ہے یا اس کی طرف کسی معجزہ کا انداز کیا جاتا ہے تو وہ اس کی صداقت کی ایک آیت یا نشانی کا کام دیتا ہے جس سے ذوق ایمان کی تقویت ہوتی ہے اور اس طرح ایمان کے نشہ کام نفوس کے لئے ایک معنی کر کے معجزہ براہ راست خود نبوت کی نہیں، البتہ مدعی نبوت کی صداقت کی ایک نفسی دلیل بن جاتا ہے۔

معجزہ کی اصل غایت اس دلیل یا آیت کی جو غرض و غایت ہو سکتی ہے اس کی نفسی حقیقت کو یوں سمجھو کہ مذہب کی بنیاد تمام تر اسرار و غیوب پر ہے، سب سے بڑا سرور غیب بلکہ غیب خود خدا کا ہر دور اس کی ذات ہے، حشر و نشر، جن و ملک، وحی و الامام تمام چیزیں ایک عالم غیب ہیں، نبوت نام ہے اسی

عالم غیب کے ساتھ رابطہ و ملائق کا معجزہ ہیں جو کہ ایک طرح کا غیب پایا جاتا ہے یعنی وہ عالم ظاہری کے سلسلہ علل و اسباب سے الگ معلوم ہوتا ہے اس لئے جو شخص غیب پر ایمان رکھتا ہے اس کا نفس تودرتا اس یقین کی جانب مائل ہو جاتا ہے کہ جس برگزیدہ انسان سے معجزہ و ظاہر ہوا ہے وہ عالم غیب سے خاص تعلق رکھتا ہے لیکن اگر کوئی شخص سر سے ایمان نہیں رکھتا یعنی سر سے خدا اور مذہب ہی کا منکر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے معجزہ تصدیق ہوتی کہ نہ کوئی دلیل بن سکتا ہے اور نہ آیت کسی نبی کے صادق یا کاذب ہونے کا تعزیر تو اس کے بعد کی ہے کہ پہلے آدمی کا نفس اس امر کا قائل ہو کہ خدا کا کوئی وجود ہے اور وہ ہر اہمیت خلق کے لئے انبیاء کو بھیجتا یا بھیج سکتا ہے ہر آدمی نقطہ، خطیہ و غیرہ مبادی اقلیدس ہی کا قائل نہیں اس کو تمام اقلیدس کی کوئی شکل کیسے بھاسکتے ہو جس طرح علوم کی فرعی تفصیلات کے ماننے کے لئے پہلے ان کے مبادی کا ماننا لازمی ہے اسی طرح تفصیلات مذہب پر یقین کرنے کے لئے پہلے نفس مذہب کا یقین ضروری ہے۔

فی نے بیوم کے انکار معجزات کی تیج کرتے ہوئے لکھا ہے۔
"جو شخص کسی فوق الفطرت ہستی اور انسانی معاملات میں اس کی مداخلت کا پسند ہی سے قائل نہیں ہے اس کے سامنے اگر کسی انسان کی نسبت فوق الفطرت یا عارق عادت باتوں کی روایت کی جائے تو وہ ان کو معجزہ زمانے کا معجزات سے خود خدا کا وجود نہیں ثابت کیا جاسکتا اس لئے اگر خدا کا اعتقاد پہلے ہی سے نہ موجود ہو تو کسی فوق الفطرت ہستی کی مداخلت کے علاوہ معجزہ نما واقعات کی اور بھی توجیہات ممکن ہیں یہاں تک تو بیوم کی دلیل با معنی کی جاسکتی ہے لیکن اگر ایک ایسی ذات کا وجود قطعی یا غالب طور پر بھی مان لیا جائے جو موجودہ نظام فطرت کی خالق ہے اور اس لئے ان میں تغیر و ترمیم بھی کر سکتی ہے تو بیوم کی دلیل بے معنی ہو جاتی ہے جب تم نے خدا کو مان لیا تو میر جس شے کو اس کے ارادہ نے پیدا کیا تھا اس پر اس ارادہ کا بدلہ راست عمل و اثر خواہ مخواہ کافر میں نہیں رہتا بلکہ ایک سنجیدہ امکان بن جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں سوال کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے اور خدا کی مداخلت یا عدم مداخلت کا فیصلہ اس بحث پر منحصر ہے کہ کائنات فطرت میں اس کی سنت عمل کیا رہی ہے یا عقلاً کیا رہنا چاہیے۔"

غرض معجزہ کو معجزہ سمجھ کر اس کے یقین و قبول کی اولین شرط یہ ہے کہ آدمی پہلے غیب (خدا و مذہب) پر ایمان رکھتا ہو اس کے بعد دیکھو کہ معجزہ کی مذکورہ بالا غایت اور اس پر یقین کی اولین شرط کو پیش نظر رکھ کر وقوع معجزہ نہ دیکھو ^{THREE ESSAYS ON RELIGION} مذہب پر یقین مضامین، مضمون ایشیاٹک پریس ۱۹۵۹ نیز نظم منطوق کتاب سوم باب ۲۵ فصل ۲، اسی میں ملے ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے وہ یہ کہ خدا کا مان لینا کہ بعد معجزہ کو قانون فطرت کا سر سے عارق ہی نہیں کہا جاسکتا یہ کہ اگر وہ پیکر اور کوئی شے بیچ میں مانع یا مانع نہ ہو تو اس صورت میں اس کا زمین پر پلٹ کر نہ کرنا یا ہوا میں معلق رہنا بے شک خلاف فطرت ہو گا لیکن اگر کوئی کوئی روک لے تو زمین پر نہ گرے بالکل عارق عادت نہ ہو گا کیونکہ مانع موجود ہے معجزہ کی صورت میں جو ارادہ خدا کی معمولی سلسلہ علل و اسباب کا خالق ہے وہی اس کے عمل سے مانع ہو جاتا ہے لہذا معجزہ خلاف فطرت ہے اور نہ مداخلت کیونکہ عمل علت کی شرط تو یہ ہے کہ کوئی مانع نہ موجود ہو اور یہاں میں موجود ہے۔

۱۱۱
کے مختلف صورتیں یا توجیہات کیا ہو سکتی ہیں، بعضی شقوق یا فروعی احتمالات سے قطع نظر کر کے جن سے قدیم و جدید علم کلام کا دفتر چرچ ہے، اصولی طور پر صرف وہی دو صورتیں نکلتی ہیں جن کی جانب مل نے اقتباس بالابین اشارہ کیا ہے۔

۱۔ پہلی صورت یہ ہے کہ خدا نے کارخانہ عالم پلانے کے لئے کچھ اصول و قوانین مقرر کر دیئے ہیں جن کے مطابق اس کل کا ہر سرچرہ اپنی اپنی جگہ پر کام کرتا رہتا ہے اور ارادہ الہی اپنی اس سنت جاریہ میں کبھی کسی حالت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کرتا، بقول اسپنوزا کے کہ خدا کی خدائی اور اس کی حقیقی عظمت و حکمت کا اظہار اسی سے ہوتا ہے کہ عالم ایک بند سے ہرے غیر متغیر نظام کا پابند ہو، قدرت خداوندی کے معنی یہی ہیں کہ کارخانہ فطرت اپنے انزل یا اہل قوانین کا تابع ہے۔

اس احتمال کی رو سے معجزہ کا وقوع بھی ان ہی انزل قوانین کی کسی نہ کسی ایسی کار فرمائی کے ماتحت ہونا چاہیئے جس کا کم از کم ظہور معجزہ کے وقت عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا اور اس لئے معجزہ جو دراصل محض ایک فطری واقعہ ہوتا ہے، اب ظاہر لوگوں کو معجزہ نظر آتا ہے، مثلاً جس وقت تک عمل تنویم کے نفسی قوانین فطرت کا انکشاف نہیں ہوا تھا عصائے موسوی کا اثر دہا بن جانا معجزہ تھا، لیکن آج اس نفسی قانون کے جاننے والوں کے لئے کسی کا شیر بن جانا فطری واقعہ ہے اور عصائے موسوی کے اثر دہا نظر آنے کی بھی اس سے توجیہ کی جاسکتی ہے۔

لیکن اس توجیہ سے یہ کسی طرح نہیں نکلا کہ حضرت موسیٰ کے عہد میں یہ واقعہ معجزہ نہ تھا، اس لئے اس زاوئہ تک معجزہ کی وہ غایت جس کا ابھی اوپر ذکر آچکا ہے، اس واقعہ سے پوری طرح ماحصل تھی، یعنی اس میں ایک طرح کا غیب پایا جاتا تھا اور اس کا وقوع عالم ظاہری کے سلسلہ علل و اسباب سے الگ معلوم ہوتا تھا لہذا اس سے نبی کا تصدیق کا جو عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے، نفس میں میلان پیدا ہو سکتا تھا جیسا کہ ساحروں کے نفس میں پیدا ہوا، انہوں نے حضرت موسیٰ کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔

البتہ آج یہ واقعہ البرٹ مولر یا ولیم جیمس کے سامنے بیان کیا جائے تو وہ اس کو بجائے معجزہ کے صرف ایک فطری واقعہ سمجھنے کا حق رکھتے ہیں، اس لئے اب اگر کوئی نبی یا ولی اپنی نبوت یا وائیت کی تصدیق کا میلان کسی معجزہ یا کرامت کے ذریعہ سے مولر اور جیمس وغیرہ کے دل میں پیدا کرنا چاہے تو کوئی ایسی نشانی ظاہر کرنا ہوگی جس کی توجیہ سے ان کا موجودہ علم اسی طرح عاجز ہو جس طرح کہ انبیائے سابقین کے زمانہ میں ان کے معجزات کی توجیہ سے اس وقت کا علم عاجز تھا یا بعض کی توجیہ سے اب بھی عاجز ہے، مثلاً شوق قمر لیکن اصل یہ ہے کہ عمل تنویم کے تجربات میں اگر تھوڑی سی قیاسی وسعت اور پیدا کر لی جائے تو شوق قمر وغیرہ تقریباً ہر قسم کے عارق کی توجیہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس عمل کا دار و مدار تمام تر عامل کی قوت اثر آفرینی اور معمول کی اثر پذیری پر ہے، یہ نفسی تاثیر و تاثر کم و بیش ہر انسان میں موجود ہے جس کی ادنیٰ مثالیں ہم کو روزانہ کی معمولی زندگی میں ملتی رہتی ہیں، ہماری زبان کی ایک عامیانہ مثل ہے کہ خرگوزہ کو دیکھ کر خرگوزہ رنگ پکڑتا ہے، جس کے یہی معنی ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے اوصاف و اطوار سے

لے اسپنوزا جدید فلسفہ کا ایک نامور امام ہے دیکھو اس کا مجموعہ تصنیفات SPINOZA'S WORK جلد اول باب ۴ بحث معجزات۔

اثر پذیر ہوتا ہے، نیک صحبت کے فوائد اور بری صحبت کے ہزار گنا جید بھی نامعلوم تاثر ہے، جس قدر کسی شخص کی قوت ارادی یا قوت تاثیر زبردست ہوتی ہے، اسی قدر زیادہ وہ دوسروں پر اثر ڈال سکتا ہے، دنیا کے اکابر و رجال کی کامیابی کا ایک بڑا راز یہی قوت رہی ہے، ان کے عرصہ کئے کا لوگوں پر جو اثر پڑتا ہے وہ دوسروں کے دلائل و براہین کا نہیں پڑتا، اس کی بہترین زندہ مثال گاندھی جی ہیں، انہوں نے جس درجہ کے انفرادی ایمان ملک سے جو فرق نکوایا ہے اور اپنی سیدھی سادی گمشدہ اور بھڑکے سے جس طرح اس کی خوبصورت کالین ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دل پر پیدا کر دیا ہے، وہ بڑی حد تک اسی قوت کا اثر ہے، ورنہ ملک میں ان سے زبردست خطیب البشار پر دلاور منطقی سینکڑوں ملیں گے، لیکن انرا اثر یہی کہ جو وجود کسی کی تقریر کسی کی تحریر اور کسی کے دلائل میں نہیں ملتا۔ جو اثر آفرینی کی یہی قوت ہے جس کو عالمی تنویم و توحید سے بڑھ کر کسی کو شیر اور بھاڑ کو کریمین عورت بنا دے سکتا ہے۔

۱۱۔ واتحاد کی بنا پر ہم کو یقیناً اپنے قیاس میں اتنی توسیع کا حق حاصل ہے کہ ماہرین تنویم یا عام اکابر رجال و مصلحین کی قوت اثر آفرینی کے مقابل میں ان کے اثر کی وہی درجہ قوت تاثیر و نفوذ کا مترتبہ نہیں کیا، زیادہ اعلیٰ و ارفع ہوتا ہے اور اس لئے وہ ان سے بھی بدرجہا زیادہ عجیب تر و بحیر العقول امرد کالینین لوگوں کے دل میں پیدا کر دے سکتے ہیں، حال تنویم اثر آفرینی کے لئے کچھ نہ کچھ ظاہری حرکات و سکنات یا الفاظ و خطاب کا خارج ہوتا ہے اور اس کا زیادہ تر اثر افراد تک محدود رہتا ہے لیکن نبی کی اعلیٰ اور روحانی قوت تاثیر کے لئے صرف باطنی ارادہ کافی ہو سکتا ہے اور اس کا اثر افراد سے بڑھ کر جماعت تک کو محیط ہو سکتا ہے۔

البتہ یہاں ایک وسوسہ دل میں پیدا ہو گا جس کا دور کر لینا ضروری ہے وہ یہ کہ مجرہ کی اس توجہ کو قبول کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کی حقیقت ایک طرح کے بحر بندگی یا فریب و حواس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی جس شخص کو کوئی مجرہ نظر آتا ہے، اس کا وجود خود اس شخص کی نظر حواس یا زیادہ صحیح یہ ہے کہ ذہن سے باہر کسی خارجی و جسمانی شے کی صورت میں نہیں ہوتا۔

بعض وسوسوں کا جواب | اہل مجرہ کی جو غایت معلوم ہو چکی ہے اس کے لحاظ سے اس وسوسہ کا صاف جواب تو یہ ہو گا کہ وہ غایت ہر نوع حاصل ہے، مجرہ فی نفسہ چاہے کوئی خارجی شے ہو یا محض ذہنی، اصلی فرض صرف اتنی ہے کہ جس فرد یا جماعت کے سامنے کوئی مجرہ پیش کیا جائے اس کے علم کے لحاظ سے وہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ شیب رکھتا ہو، ہاں بظاہر اس سے بھی ایک اور قوی تر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں پھر نبی اور عالمی تنویم یا سامان کی کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اس اشکال کا حل بھی صنف اور پیر ہی گزر چکا ہے، مجرہ جیسے خود نبوت کی کوئی سطحی دلیل نہیں ہے، بلکہ جس شخص میں ظاہری و باطنی کمالات یعنی اصلی خصائص نبوت و اوصاف حمید و عام انسانوں کے مقابل میں فوق العادہ حد تک مجتمع ہو رہے ہیں، اس کے حق میں مجرہ محض تائید و اعتراف نہیں اس اثر آفرینی کے لئے (SUGGESTION) کی اصطلاح ہے جس کی پوری حقیقت کو تجربات اور مثالوں سے سمجھنے کیلئے انگریزی صحرائے دیکر شینڈل کی دلچسپ کتاب انیٹات اثر آفرینی (THE PSYCHOLOGY OF SUGGESTION) کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

مزید کام دے سکتا ہے اور جس شخص پر نبوت کے باطنی خصائص و کمالات روحانی مؤثر ہوں وہ بلاشبہ نبی کو بھی زیادہ سے زیادہ ایک بڑا سامع قرار دے گا جیسا کہ منکرین نے ہمیشہ کہا ہے کہ **هَذَا مَا سَأَلُكَ عَنْهُ إِنَّ هَذَا لَسَأَلُكَ عَنْهُ**۔ **قَالُوا هَذَا سَخِرَ مِنْهُ**۔ **وَيَقُولُوا سَخِرَ مِنْهُ**۔

لیکن اس وسوسہ کا کہ توجہ ہالاک بنا پر مجرہ کی حقیقت کسی خارجی و واقعی وجود کی جگہ محض ایک ذہنی یا خیالی دم کی رہ جاتی ہے حقیقی جواب دراصل مابعد الطبیعات سے متعلق ہے جو تمام عقلی و مشکا فیوں کی آخری حدالت مرفوعہ ہے، مگر اس حدالت کا آخری فیصلہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ حقیقی یا واقعی وجود صرف خارجی چیزوں کا ہے، بلکہ اس کے نزدیک تو یہی امر سرے سے مشتبہ ہے کہ خود خارج کا کوئی وجود ہے اور اساطین فلسفہ کی ایک بڑی جماعت (تصور یہ) کامسک یہ ہے کہ عالم تمام طلقہ دام خیال ہے۔ حقیقی وجود صرف روح، ذہن یا نفس کا ہے، باقی دریا، پہاڑ، پانڈو، زمین و آسمان جو کچھ دیکھتے ہو یہ سب تمہارے ذہن ہی کے اندر ہیں، مادہ اور عالم مادی محض ایک دم و گمان ہے، اس جماعت نے عالم خارجی کی ایک توجہ یہ کی ہے کہ جن چیزوں کو ہم موبہات خارجی سمجھتے ہیں وہ صرف ذہن کے تصورات ہیں جو خدا ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے، اسی راز کی طرف اہل قمر و موم نے باتوں باتوں میں اس طرح اشارہ کیا ہے کہ جو کچھ ہے سب خدا کا دم و گمان ہمارا، لہذا جس ذات یا قوت نے سارے ذہن میں "عصائے موسیٰ" اور ثابت و مسلم قرآن کا تصور پیدا کیا تھا، اسی نے اگر تھوڑی دیر کے لئے عصا کی جگہ اژدہا اور قمر مسلم کی جگہ شق قرآن کا تصور پیدا کر دیا تو دونوں کے وجود کی حقیقت و نوعیت میں کیا فرق پڑا؟

سائنس جس کا جذبہ مادہ پرستی دلائل سے لاجوابی اور خود مادہ کو غیر مادی و غیر جوہری کہنے کے باوجود مادیات کے وجود خارجی سے یک قلم دست برداری پر راضی نہیں اور اس تاثر جنکبوت میں کسی نہ کسی طرح الجھ رہا ہی پسند کرتا ہے لاشکلیں اسلام کے اہل بحر و مجرہ کی بحث ایک مستقل مسئلہ ہے لیکن ان میں بھی اہل تحقیق کامسک یہی ہے کہ دونوں میں کوئی نوعی فرق نہیں ہے، بعضوں کے نزدیک تو محض استعمال کا فرق ہے یعنی انبیا اور اولیاء اپنے نفس کی قوت معجزہ نمانی کو مقاصد خیر کے لئے استعمال کرتے ہیں اور سائر مقاصد شر کے لئے (سفینۃ الارباب ص ۵۸) مولانا محمد الدین فراہی جی سے بڑھ کر موجودہ دنیا سے اسلام میں شاید ہی کسی کو فہم قرآنی کی سادہ حاصل ہووے، لایعنی اس عروں سے یہی نتیجہ اخذ فرماتے ہیں کہ معجزہ اور سحر میں صرف یہ فرق ہے کہ سحر فلاح یا فساد نہیں ہوتا یعنی وہ اپنی قوت سحر کو خود اپنے یا دوسروں کے لئے ظلم و فساد کے اغراض میں استعمال نہیں کرتا بلکہ اعلیٰ عموم جادو گروں کی اخلاقی حالت نہایت پست ہوتی ہے لیکن لایعنی اس عروں سے اتنی "نفس قرآنی" کا زیادہ صاف و صحیح مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ سحر کا سحر جب نبی اور اس کے مجرہ کے مقابل میں آتا ہے تو وہ مغلوب و ناکام رہتا ہے جیسا کہ عصائے موسیٰ کے مقابل میں ظاہر ہوا اس سے سحر و مجرہ میں جب کہ دونوں میں مقابل ہو، ظاہری فرق و تمیز کا بھی ایک قطعی معیار ماننا آجاتا ہے، باقی دونوں کی باطنی حقیقت میں کیا فرق ہے، یہ تو فی سحر کا عالم ہی جان سکتا ہے جیسا کہ تمام فنی حقائق میں معلوم ہوتا ہے اور جیسا کہ حضرت موسیٰ کے مقابل ساحروں نے فرق جان لیا تھا، مابعد الطبیعات کے اس نازک مسئلہ کی توضیح کی گنجائش یہاں نہیں نکال جا سکتی، البتہ دور و جبر میں تصویریت کے بانی اول برکے کا فلسفہ اردو میں منتقل ہو چکا ہے جو لوگ فلسفہ کا ذوق رکھتے ہیں وہ تو اس کی اصل کتاب مکانات رسادی کا مطالعہ کر سکتے ہیں عام لوگ شاید فلسفہ برکے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے (مطبوعہ دارالمصنفین)

۱۱۳ وہ بھی کم از کم محسوسات کی نسبت تو یہ ماننے پر مجبور ہی ہے کہ رنگ و بو، آواز و مزہ، سردی و گرمی وغیرہ کا وجود صرف ایک ذہنی احساس یا تصور ہے جس کو مادہ نامی کوئی نامعلوم شے ہمارے ذہن میں خلق کر دیتی ہے اور جس کا ذہن سے باہر کوئی وجود نہیں، جب رنگ اور آواز جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں اس کے حقیقی و واقعی وجود کے صرف اتنے ہی معنی ہیں کہ ہم اس کا احساس و تصور رکھتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ معجزات کے وجود کو ہم اس سے زیادہ حقیقی و واقعی ثابت کرنے کی کوشش کریں۔

ایک اور اعتراض یہ تو وہ ثبوتات تھے جو معجزہ اور سحر و تنویم کی یکسانی یا معجزات کے محض ذہنی وجود کی بنا پر پیدا ہوتے تھے، لیکن ایک اور اعتراض معجزہ کی تمام ان توجہات پر وارد ہوتا ہے جن کی رو سے یہ فطرت کے معمولی غیر متغیر قوانین اور علل و اسباب (چاہے وہ نفسی ہوں یا طبعی و مادی) ہی کے کسی نہ کسی ایسے مخفی عمل کا معلول کیا جاتا ہے، جس کا ظہور معجزہ کے وقت تک عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا، یہ ایک اعتراض معجزہ کے اضافی ہونے کا ہے۔ فرض کرو کہ شق قمر کی علت خواہ تنویم کی طرح کوئی نفسی قانون ہو یا کیمیاوی جذب و اتصال بطور جو چاند کے مختلف اجزاء کو باہم ملحق کئے ہوئے ہے، کوئی ایسا مادی قانون دفع و افتراق ہو جس نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے ہوں، ان دونوں صورتوں میں شق قمر صرف اسی وقت تک معجزہ ہے جب تک کہ اس کے نفسی یا مادی قوانین و علل کا انکشاف نہیں ہوتا، اسکی پیام رسانی کے انکشاف سے پہلے اگر کوئی شخص ہندوستان میں بیٹھ بیٹھ کر ایک سینکڑ میں امریکہ کا کوئی واقعہ معلوم کر لیتا تو یہ کسی معجزہ سے کم نہ ہوتا، لیکن اب معمولی بات ہے۔

بے شبہ اس معنی کر کے معجزہ یقیناً اضافی شے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی معجزہ ایسا نہیں پیش کیا جا سکتا جو اس احتمال اضافیت سے خالی ہو، کیونکہ انسان کا علم ہی تمام تر اضافی ہے اگر اس کا علم قطعی و منقطع طور پر تمام قوانین فطرت کا احاطہ کر سکتا تو البتہ کسی حد تک معجزہ کی نسبت یہ مطالبہ بجا ہو سکتا تھا کہ ابدالاً بذمہ کسی قانون فطرت سے اس کی توجیہ نہ ہونی چاہیے، لیکن جب ہمارا علم ہی اضافی ہے تو کوئی معجزہ احتمال اضافیت سے کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ ایک مدعی نبوت یہ اعجاز دکھلا سکتا ہے کہ ایک ہفتہ تک آفتاب غروب نہ ہو لیکن اس کا قطعی یقین کیسے دلایا جا سکتا ہے کہ آگے چل کر علم ہیئت کے اکتشافات سے اس اعجاز کی توجیہ نہ ہو سکے گی؟ لہذا جو شے آج معجزہ ہے بالآخر کل وہ طبعی واقعہ ثابت ہو جائے تو بھی اس سے آج اس کے معجزہ ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا اور معجزہ کی غرض و غایت کو پورا کرنے کے لئے اسی قدر کافی ہے (دیکھو ص ۱۴۳)۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عام طور پر تو کارخانہ کائنات ایک مقررہ سنت یا بندہ سے ہوتے قوانین ہی کے ماتحت چلتا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی خدا اپنے مرسلین و مقررین کی تائید غیبی کے لئے اس سنت جاریہ میں مداخلت اور تغیر و تبدل کو بھی جائز رکھتا ہے، خواہ یہ تغیر و تبدل فطرت میں کسی نئے حذف و اضافہ کی وساطت سے ہو، یا اس کا مشابہ براہ راست ارادۃ الہی ہو اور جس طرح اپنوزا کے نزدیک خدا کی خدائی اس میں نظر آتی ہے کہ عالم ایک بندہ سے غیر متغیر نظام کا پابند ہو، اسی طرح بہت سے فلاسفہ اپنی عقل کو اس پر مجبور پاتے ہیں کہ ہر معلول کی براہ راست علت فطرت کی کوئی قوت نہیں بلکہ ایک ہستی برتر کا ارادہ ہے۔ ان

فلاسفہ کے نزدیک وقوع معجزہ کے لئے بھی ارادۃ الہی کی براہ راست مداخلت ہی والا احتمال زیادہ قابل قبول ہوگا۔

اس صورت کے مختلف احتمالات | صورت مداخلت کے ان احتمالات تینوں میں اگرچہ کوئی قطعی تفریق ہر جگہ نہیں کی جاسکتی، تاہم جو مٹا سا فرق کیا جاسکتا ہے اس کو ان مثالوں سے سمجھ لینا چاہیے۔

(۱) عام قانون فطرت یہ ہے کہ انسان کا بچہ بلا اتصال جنسی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اس اتصال جنسی سے جو مادہ تولید رحم مادر میں داخل ہوتا ہے، اس کو اگر خدا خود رحم کے اندر ہی پیدا کر دے جس طرح کہ اور بہت سی رطوبات جسم میں پیدا ہوتی رہتی ہیں تو بلا اتصال جنسی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے اور مداخلت خداوندی کی یہ صورت فطرت میں ایک نئے عارضی اضافہ کی وساطت پر مبنی ہوگی، ممکن ہے کہ ولادت مسیح میں خدا نے اپنی مداخلت کی اسی صورت سے کام لیا ہو۔

(۲) اسی طرح اضافہ کے بجائے حذف کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ چاند کے مختلف اجزاء جس کیمیاوی جذب و اتصال کی قوت سے آپس میں پیوستہ ہیں، ان میں سے صرف اس حصہ قوت کو جو چاند کے نصفین میں موجب اتصال و تھوڑی دیر کے لئے خدا حذف یا سلب کر لے جس سے شق قمر کا معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے۔

(۳) تیسرا احتمال یہ ہے کہ کسی مادی واسطہ کا حذف و اضافہ کئے بغیر براہ راست خدا نے صرف ارادۃ کن فیکون سے قمر کو شق اور مسیح کو پیدا کر دیا ہو۔

یہی آخری صورت عمیق النظر فلاسفہ و متکلمین اور اہل حق کا مذہب ہے، بلکہ تنویمی احتمال کی تو خود کلام مجید کی رو سے گنجائش نہیں، اس لئے کہ تنویم کا عمل اس کے عامل کے علم و ارادہ کے تحت ہوتا ہے اور معجزات میں ایسا عظیم السلام کے علم و ارادہ کو قطعاً دخل نہیں ہوتا، اسی لئے وہ فرمائش و تعدی پر کسی آیت یا معجزہ کو خود پیش کر سکنے سے معجزہ کا صاف اعتراف اور اس امر کا غیر مشکوک اعلان کرتے ہیں کہ آیات تو صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہیں لا مضافات عند اللہ، انما الذیات عند ربی، اور اگر رسول ان کو پیش کرتا یا کر سکتا ہے تو صرف اللہ ہی کے براہ راست حکم و اذن سے، خود کسی رسول میں ہرگز اس کی طاقت نہیں کہ اللہ کی مرضی و مشیت کے بغیر کوئی آیت یا معجزہ پیش کر سکے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔

اگر عامل تنویم کی طرح انبیاء عظیم السلام اپنے ہی علم و ارادہ سے معجزات ظاہر کرتے ہوتے تو حضرت موسیٰؑ اپنے عصا کو سانپ کی صورت میں ظاہر فرما کر خود اسی سے کیوں ڈرتے اور پھر اس کے عصا بنادینے کو اللہ تعالیٰ براہ راست اپنی طرف کیوں منسوب فرماتا کہ ڈرو نہیں ہم اس کو پھر اسی چھڑی ہی بنادیں گے۔ لَا تَخَفْ مَنِيعِدْ هَاسِيَةٍ تَهَادُوْهُ۔

باقی اور جتنے احتمالات اوپر بیان ہوئے وہ بھی بس احتمالات و تاویلات ہی کے درجہ میں ہیں لیکن تاویل خواہ بعید ہی ہو کمزیر کے مقابل میں ہوتی ہے، لہذا یہ درحقیقت ایسے طفل مزاج عقل پرستوں پر

اتمام حجت اور انکار و تکذیب کی راہ سے ان کو بچانے کے لئے ہیں، جو بچوں کی طرح مٹھائی و عقل کا نام لئے بغیر کسی اعلیٰ حقیقت کی طرف ملتفت ہی نہیں ہوتے اور جن کی عقل، عقل کے نام سے اتنی مرعوب ہے کہ خود عقل کی نارسائی تک بھی رسائی نہیں پاسکے ہیں۔

اصل بحث و توجہ کی بات ایک ہی ہے کہ سارے کارخانہ فطرت کی اساس و بنیاد کوئی بے شعور و بے ارادہ مبدع ہے یا اندر باہر انفس و آفاق میں جو کچھ بھی ہے اور ہوتا ہے تمام تر بالذات و براہ راست کسی علم و ارادہ والی ذات کی مشیت و قدرت کا ظہور ہے۔ فلسفہ اور فلسفیانہ عقل کے لئے ایک طرف تو یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے کہ جہاں کہیں جو کچھ بھی ہے یا ہو رہا ہے وہ ایک ہی مٹی کی جلوہ فرمائی و کار فرمائی کے مظاہر ہیں اور فلسفہ تصورات کی رُو سے (جس کا جدید فلسفہ میں خصوصاً دور دورہ رہا ہے) یہ مٹی اسی نوعیت کی ہے جس کو ہم شاعر الذات، نفس و روح یا نادایغوسے تعبیر کرتے ہیں۔ باقی مادہ و طبیعت یا مادی و طبیعی عوامل و قوانین کی ساری تعبیرات و اصطلاحات دفتر بے معنی ہیں۔

تیرے الفاظ نے کر رکھے ہیں دفتر پیدا ورنہ کچھ بھی نہیں اللہ کی قدرت کے سوا نئی بات جو سائنس اور سائنس دانوں کے نام سے مرعوب ذہنوں اور عقلوں کے لئے خصوصاً لائق توجہ ہے یہ ہے کہ مادہ کی بنیاد جس مٹوس چٹان پر مادیت یا طبعی عوامل و قوانین کی پوری عمارت کھڑی تھی وہ خود نئی طبیعیات ہی میں برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ اب ادلی و غیر فانی مادہ اور مٹوس سالمات پرانا افسانہ ہو چکے ہیں قائم بالذات جو ہر کی حیثیت سے مادہ کو اب کوئی اساسی حقیقت نہیں تسلیم کیا جاتا۔ وہ اب ملامت برقی توانائی یا برقیات میں گم ہو کر رہ گیا ہے۔ لیکن خود برق یا برقیات کی انتہائی حقیقت کیا ہے، کھوئی نہیں جانتا، یہی نہیں بلکہ مادہ کو کسی معنی میں بھی موجود جاننے کے لئے عام انسانی ذہن و دماغ کے لئے کم از کم اتنا سہارا گرہ تھکا کہ وہ کسی طے (یا مکان میں) موجود ہے۔ لیکن نظریہ اضافیت نے اس آخری سہارے کو بھی پھین لیا۔

”مادہ جو جاری عام عقل و فہم کے لئے ایک موجود فی المكان اور قائم فی الزمان جو ہر تھا اور کائنات نام تھا مادہ کے ڈھیروں ڈلوں یا ایسے مادی جوہروں کا جو خاص خاص قوانین کے مطابق زمان و مکان میں ادھر سے ادھر مارے مارے پھرتے تھے۔ اب جو بڑا انقلاب سائنس کے نقطہ نظر سے برپا ہوا ہے وہ صحیح معنی میں اسی واقعہ کا نتیجہ ہے کہ ما۔ اور زمان و مکان سرے سے مین جدا گنا حقائق ہی نہیں قرار دیئے جاتے۔“

ایک عامی آدمی عریاں الفاظ میں اس کے سوا کیا سمجھ سکتا ہے کہ مادہ نہ کسی جگہ ہے نہ کسی وقت میں یعنی نہ کسی زمان میں، تو پھر تبے کے کیا معنی؟ اضافیت کے اس شاہکار کو پوری طرح سمجھنا سمجھنا تو اعلیٰ ریاضیات کے ماہرین ہی کا کام ہے، ہم عامیوں کو سچ پوچھتے تو ایسے مادہ کی نسبت جو زمان و مکان سے الگ یا مستقل بالذات ہو کر کسی جگہ اور وقت میں یا زمان و مکان کے مظلوف کی حیثیت سے نہ پایا جاتا ہو بے ساختہ یہی کہنا پڑتا ہے کہ

ریاضیات نے تحلیل کرتے کرتے ہماری خارجی (یا مادی) دنیا کو قریباً عدم تک پہنچا دیا ہے اور یہ تو ہر حال واضح ہو گیا ہے کہ کائنات کو کوئی مشین نہیں قرار دیا جاسکتا۔ پرانی مادیت دیوالیہ ہو چکی ہے یعنی وہ مادیت جو کائنات، زندگی اور ذہن سب کا محض ایک مادی تصور رکھتی تھی اسی طرح سائنس و ریاضی کے جھروکوں سے بھی فلسفیانہ تصورات ہی جھانکنے لگی ہے حتیٰ کہ:-

”سائنس دانوں کو طبعی کائنات میں کسی اساسی خارجی یا معروضی حقیقت کی جستجو میں معلوم ہوا ہے کہ کوئی خارجی حقیقت اگر سرے سے ہو بھی، تو وہ کوئی ایسی نہایت ہی غیب و غیر ہستہ ہوگی جو کبھی خواب و خیال میں بھی نہ آتی تھی۔ ایڈنگٹن نے نظریہ اضافیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو طبیعیات کی ایک دوسری حد میری ترقی کو انٹیم تصوری تک پہنچ کر ہم نے خارجی حقیقت کی جستجو کے مقصد کو ترک کر دیا ہے اور طبعی کائنات کی ایسے عناصر میں تحلیل کرنا پڑی ہے جو صراحتہ ذہنی (SUBJECTIVE) ہیں۔ اگر خارجی دنیا کو جاننے میں ہمارے لئے خود اپنے ذہنی عنصر کو جدا کرنا مشکل ہے تو خود ان (SELF KNOWING) شعور کے مسئلہ میں جہاں ذہنی عناصر دینی جاننے والا اور جانا گیا، حقیقتہً ایک ہو جاتے ہیں اس کو جدا یا ممتاز کرنا کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔“

غرض فلسفہ کے بعد سائنس میں بھی ہوا کا رخ جس طرح تصورات یعنی اس خیال کی طرف جارہا ہے کہ خارجی کائنات اور اس کی نیزنگیاں بے شعور مادہ کی میکائی کارستانیوں نہیں بلکہ ذہن و شعور کی کار فرمایاں ہیں، وغیرہ سائنسدان نہ سہی لیکن سائنسدان فلسفی کی حیثیت سے سرچشمیں جیانس، ماکس، پلانک، شرودنگر، انیسٹائن وغیرہ جیسے رجال سائنس کا تصورات کی جانب رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور کائنات کا اساسی سرچشمہ شعور کو قرار دینے لگے ہیں، جیسا کہ سرچشمیں جیانس کا صاف اعتراف ہے کہ میرا رجحان تصورات کے اسی نظریہ کی طرف ہے کہ اساسی و بنیادی حقیقت شعور ہے اور مادی کائنات اس سے ماخوذ ہے (ماڈرن بلیف ص ۵۱۰)

مذاہب کا وجود اسی ذی شعور و ذی علم اساسی سرچشمہ کائنات کے سوا کیا ہے اور جب ساری کائنات ہی کسی نہ کسی طرح اس کے علم و شعور سے ماخوذ یا اس کی مخلوق ہے تو معجزات کے مادی یا میکائی عوامل و قوانین کی جستجو خود عقل کی رُو سے کون سی عقلندی کا کارنامہ ہے، عقل و دانش کی بات تو بس وہی اکبر الہ آبادی کی ہے۔

تیرے الفاظ نے کر رکھے ہیں دفتر پیدا ورنہ کچھ بھی نہیں اللہ کی قدرت کے سوا

یقین معجزہ کے شرائط | غرض یقین معجزہ کی اولین شرط خدا اور غیب کا یقین ہے اس کے بعد اپنے اپنے علم و مذاق کے مطابق توجیہ معجزات کی جس طرح یہ پہلی صورت ممکن ہے کہ وہ عام قوانین فطرت (خواہ نفسی یا مادی) ہی کے کسی مخفی عمل کا نتیجہ ہوں، اسی طرح مداخلت کی (خواہ براہ راست ہو یا بواسطہ حذف و اضافہ) دوسری صورت بھی قابل قبول ہے، انگلستان کے مشہور منطقی و لیم اسٹال جیونس نے ایک لٹ ماڈرن بلیف مقدمہ ص ۱۳۳ لٹ ماڈرن بلیف مقدمہ ص ۱۳۳ لٹ ماڈرن بلیف مقدمہ ص ۸ کے ان مباحث کی کال و تشفی انتہاء اللہ فلسفہ اسلام کے ذیل میں بشرط صحت و حیات ملے گی۔

نہایت ضخیم کتاب اصول شائس کے نام سے لکھی ہے جس میں آخری نتیجہ یہ نکالا ہے۔
 اور پر علم سائنس کی حقیقت و نوعیت کے متعلق جو بحثیں گزری ہیں ان سے ایک نتیجہ جو نہایت
 صاف طور پر نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کارخانہ فطرت میں مداخلت خداوندی کے امکان کو کسی طرح
 باطل نہیں مٹا سکتے، جس قوت نے کائنات مادی کو خلق کیا ہے وہ میرے نزدیک اس میں مدد
 و اضافہ بھی کر سکتی ہے، اس قسم کے واقعات ایک معنی کر کے ہمارے لئے ناقابل تصور کئے جاسکتے
 ہیں، پھر بھی یہ اس سے زیادہ ناقابل تصور نہیں ہیں جتنا کہ خود عالم کا وجود ہے۔

مگر جو شخص اس خالق کائنات قوت ہی کا قطعاً منکر ہو جو ہرے سے عین ہی پر ایمان نہ رکھتا ہو اور جو
 ازل سے ہیگل (جرمنی کا مشہور طبع و مادہ پرست) کی طرح خود خدا، روح، حشر و نشر وغیرہ کو معجزات (یعنی اوام و
 خرافات) قرار دیتا ہو، اور جس کے نزدیک "معجزات" کا یقین ہالت و دبر بریت کی آخری نشانی ہو، جس کا فنا کر دینا ہی
 علم و تمدن کی فتح ہوگی، تو ایسے آدمی کو آپ کسی معجزہ کا اس معنی میں کیونکر یقین دلا سکتے ہیں کہ وہ کسی غیبی قوت کا
 آفریدہ ہے، یا جس شخص سے وہ ظاہر ہوا ہے، اس کے عالم غیب کے ساتھ رابطہ و تعلق (نبوت) کی
 ایت یا نشانی ہے؟

یقین کی اور جو حقیقت بیان کی گئی ہے، اس کے لحاظ سے معجزہ پر یہ حیثیت آیت نبوت کے یقین کرنے
 کے لئے ضروری ہے کہ غیب پر ایمان ہو جس کے بغیر یقین معجزہ کی خواہش کا پیدا ہونا ناممکن ہے، پھر بھی جس شخص
 کی نسبت کوئی معجزہ بیان کیا جاتا ہو یا جس سے یہ ظاہر ہوا ہو، اس کی زندگی اُنْكَ لَعَلَّی خَلَقَ عَظَمَیوہ کی تفسیر اور
 ظاہری و باطنی کمالات کا بجائے خود ایک معجزہ ہو یہ چیزیں خواہش یقین کے لئے مؤیدات کا کام دیں گی، اور سب
 سے آخری لیکن سب سے مقدم شرط یہ ہے کہ فرعون و ابوجہل کی طرح دل میں خصومت و عناد، خود ملی و خود بینی ذاتی
 اغراض یا ہوا و ہوس کے موانع یقین نہ موجود ہوں، جس طرح ان شرائط کی عدم موجودگی میں کوئی دلیل یقین معجزات پر
 آمادہ نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح ان کی موجودگی میں کوئی دلیل یقین معجزات سے باز نہیں رکھ سکتی۔

میرے ایک دوست جن کا شمار کم از کم مسلمانوں میں تعلیم جدید کے مستثنیٰ افراد میں سے ہے۔ آج سے چند
 برس پہلے مغربی عقل و حکمت کے شدید پرستار تھے اور وجود خدا کا ان سے اقرار کرنا اس لئے ناممکن تھا کہ وہ مل
 کی منطق اور کھلے وہیگل کی تحقیقات سے نہیں ثابت ہوا تھا، قرب میں ان کے نزدیک علم النفس کے مپیوں دقاتی
 مرعی تھے اور اس کا پیش کرنے والا پیر اسلام (علیہ السلام) سکندر، سیدر، سقراط و فیولین وغیرہ قاتلین عظام و
 مصلین عالم کی صف اول میں اپنی جگہ رکھتا تھا، تاہم اگر آیات قرآنی کو بحیثیت کلام الہی ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا
 یا پیر اسلام علیہ السلام کی مکالم اخلاقی سے مملو زندگی کو آپ کی پیمبری کے ثبوت میں بیان کیا جاتا تو وہ
 جواب جابلان کی باتیں کہیں خاموشی یا زیادہ سے زیادہ ایک خندہ تحقیر کی سزاوار تھی، ظاہر ہے کہ بدعتیگی

THE PRINDEPLE OF SCIENCE (ماشیہ) جمع آخر ۱۹۱۳ء ۶۶ء دیکھو وہیگل کی کتاب

WONDERS OF LIFE (عجائبات حیات) باب ۳ معجزات

سیرت النبی مہم
 کے اس عالم میں روایات معجزہ کی حقیقت اس سے زیادہ کیا محسوس ہوتی ہے کہ وہ محض اپنے رواد کی خوش اعتقادوں
 یا جابلان عجائب پرستیوں کا مجموعہ ہیں، لیکن ادھر ان کی اس درجہ حیرت انگیز کاپیا پلٹ ہوتی ہے کہ تعلیمات مغرب کا
 سارا طومار ان کے نزدیک صد کتاب و صد ورق درنا کر کن سے زیادہ مستحق نہیں ہے، قرآن کریم دقاتی نفسیہ کی
 جگہ "حقائق المیہ" کا بیج بن گیا ہے، سیرت نبویہ کا ایک ایک حرف نبوت پر شاہد عدل ہے جو زبان جیس اور
 اونٹ کی نفسیاتی تحقیقات سے رطب اللسان رہتی تھی اس کو انتہائی لذت اب صرف بزرگان دین کے
 مناقب، کشف و کرامات اور مسالٰی تصوف کے ذکر میں ملتی ہے، حتیٰ کہ دور اول کے ناصح احباب کو اب خود ان
 پر خوش اعتقاد "کا گمان ہونے لگا ہے۔

اس قلب ماہیت کا نتیجہ یہ ہے کہ انبیائے عظام علیہم السلام کا ذکر ہی کیا، ملک کی موجود حرکت ترک
 موالات کے بانی کی ذرا غیر معمولی اخلاق سے آراستہ زندگی بھی ان کو روحانی کمالات ہی کا پرتو نظر آتا ہے
 انتہائی کہ ان کی طرف جو طرح طرح کی کرامتیں منسوب کی جاتی ہیں، ان میں ایک مشہور واقعہ بعض درختوں سے
 روئی جیسی ایک چیز کا نکلتا تھا، میرے یہ دوست بھی اس کو تائید غیبی کی ایک نشانی سمجھنے میں شریک تھے
 میں نے کہا کہ کچھ لوگ اس روئی کو کسی کیڑے کی رطوبت بتلاتے ہیں، کہا اس سے کیا ہوتا ہے خدا نے اسی
 وساطت سے تائید کی ہوگی۔

شرائط یقین و غایت معجزات کے مقدمات بالا کو سامنے رکھ کر اب ذرا ریگستان عرب کے اس اُمی
 انسان کی زندگی، دعوت اور تعلیمات پر ایک سرسری نظر کرو جس نے سارے تیرہ صدی ادھر کو مدعا پر کھڑے
 ہو کر اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، اس قدسی صفات انسان کی امانت و دیانت نے ہم وطنوں کی طرف سے اس
 کے لئے امین کا لقب حاصل کیا تھا، اس کی راست گوئی، دوست و دشمن سب کو یکساں تسلیم تھی، حضرت خدیجہ
 جن کو بچپن برس تک آپ کی زوجیت کا شرف حاصل رہا وہ ایک موقع پر آپ کو تسلی دیتی ہیں کہ ہرگز نہیں، خدا کی
 قسم! خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا، آپ صلہ رحم کرتے ہیں، مقررہ ضلوع کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی امانت کرتے
 ہیں، ممانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔

اس اپنے پرانے کے غنوار کی دعوت صرف یہ تھی کہ لوگو! لا الہ الا اللہ کہو تو نجات پاؤ گے، اس دعوت سے
 باز رکھنے میں رؤسائے قریش جب ہر قسم کی تدبیروں سے تھک گئے تو انہوں نے آپ کے سامنے حکومت کا تخت
 زرد جو ابر کا خزانہ اور حسن کی دولت پیش کی اور بالآخر وہ وقت آیا جب آخری ہمد و دمساز یعنی ابوطالب نے بھی
 ساتھ چھوڑنا چاہا، جس کا جواب اولو العزم من الرسول کی زبان سے فقط یہ ملا کہ چچا جان اگر قریش میرے داہنے ہاتھ
 میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تب بھی اپنے اعلان حق سے باز نہ آؤں گا، نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے
 تھا، یعنی حق کامیاب ہوا، لیکن کیا اس کامیابی سے دلی حق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی فائدہ حاصل کیا؟
 مسجد نبوی کے صحن میں آپ کے سامنے مال غنیمت کے انبار لگ جاتے تھے، مگر خود اس انبار کو تقسیم

نہ یہ تحریر گزشتہ تحریک ترک موالات کے شباب کے زمانہ میں لکھی گئی تھی، اس وقت طرح طرح کی یہ کرامتیں ملک میں پھیل چکیں۔

کونے والے شاہ کو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ممتی کو آپ کمال کی چٹائی یا خالی زمین پر آرام فرماتے تھے کاشانہ نبوت کو انوار الہی کا منظر تھا، تاہم اس میں رات کو چراغ نہیں جلتا تھا، کئی کئی دن تک فاقہ سے شکم مبارک پر دو دو تین تین پتھر بندھے ہوتے، اگر کام کاج خود کرنے، کپڑوں میں پیوند خود لگاتے، اگر میں خود جھاڑ دیتے، دودھ دودھ لیتے، بازار سے سودا لاتے، جو قی پھٹ جاتی تو خود گانٹھ لیتے، اونٹ کو اپنے ہاتھ سے بندھتے، اس کو چارہ دیتے، غلام کے ساتھ مل کر آٹا گوندھتے، حضرت فاطمہؓ آپ کی محبوب ترین اولاد تھیں، جن کی عام خانگی زندگی یہ تھی کہ چکی پیسنے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، بار بار مشک میں پانی بھرنے سے سینہ پر گتے پڑ گئے تھے، گھر میں بھاڑ دیتے دیتے کپڑے چکیٹ ہو جاتے تھے، لیکن بایں ہمہ جب انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار گھر کے کاروبار کے لئے ایک لونڈی مانگی اور ہاتھ کے چھالے دکھاتے تو آپ نے صاف انکار کر دیا کہ یہ فقر اور یتامی کا حق ہے۔

اتنا ہی نہیں کہ آپ دنیاوی عیش و آرام سے دست بردار تھے، بلکہ دشمنانِ دین طرح طرح کی ایذا میں پہنچاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، رگڑ رگڑ لگاتے تھے، ان کے حق میں بھی ہمیشہ صرف دعا ہی کے لئے اٹھتا تھا اور ان کے ساتھ نیکی ہی کا مکہ فرماتے تھے، راہ میں کانٹے بچھا دیتے تھے، نماز پڑھتے میں جسم مبارک پر نہایت ڈالتے تھے، ایک دفعہ آپ عرم میں غار پڑھ رہے تھے، عقبہ بن میسط نے آپ کے گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچی کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے، یہ سب کچھ تھا، لیکن دعوتِ حق، نوح انسان کی ہدایت اور فلاح و بہبود کی تعلیمات کا کام بلا شائبہ تزلزل جاری تھا۔ کیوں؟ اس لئے کہ آپ کو اپنے فرستادہ خدا ہونے کا اذعان ہر وقت اس کی نفرت و معیشت پر اعتماد اور بالآخر باطل کے زہوق اور حق کے غلبہ کا اسی طرح یقین تھا جس طرح تم کو رات کی تاریکی کے بعد طلوع صبح کا یقین ہوتا ہے، کفار کی دشمنی اور ایذا رسانی سے تنگ آکر ابولہب بھجاتے ہیں کہ جان پھر اس کام سے ہاتھ اٹھاؤ، آپ فرماتے ہیں کہ عم محترم! میری تنہائی کا خیال نہ کیجئے۔ حق زیادہ دیر تک تنہا نہیں رہے گا، عجم و عرب ایک دن اس کے ساتھ ہو گا، کفار قریش! بدینتی (قتل) کے ساتھ آپ کے تعاقب میں نکلے ہیں، غار ثور جس میں آپ مخفی ہیں، اس کے قریب پہنچ گئے ہیں کہ رفیقہ فی الغار (حضرت ابو بکرؓ) نے گھبرا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) دشمن اس قدر قریب ہیں کہ ذرا نیچے جھک کر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے، ایک موقع پر آپ کسی درخت کے نیچے تنہا استراحت فرما رہے تھے کہ ایک بدو جو شاہد اسی موقع کی تاک میں تھا چپکے سے آیا اور آپ کی تلوار درخت سے اتار کر نیام سے باہر کھینچ لی اور آپ کے سامنے آیا کہ دفعہ آپ ہوشیار ہو گئے، دیکھا کہ ایک بدو تیغ بکھ کر کھڑا ہے جس نے پوچھا کہ اسے محمد! اب تم کو کون بچا سکتا ہے؟ ایک پڑا لیٹا ہوا آئی کہ اللہ!

کیا تشنگانِ ایمان کے لئے خود یہ صدمہ معجزہ نہیں ہے؟ اور کیا جن لبوں سے یہ صدمہ نکلی تھی ان کو کوئی دیکھنے والا کاذب تصور کر سکتا تھا، اسی کا اثر تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام بکا راتھے کہ لیس ہذا ابو جہ

کذاب (یہ جھوٹے کامنہ نہیں ہے)

یہ سمندر کے صرف چند قطرے تھے اور اگرچہ انسان کا ناقص قلم پیغمبرِ سیرت کے تمام خط و خال کا کامل طور پر نمایاں نہیں کر سکتا، تاہم سیرت النبی کے گزشتہ دو حصوں میں (جس سے یہ چند منقشہ قطرات ماخوذ ہیں) انسانی ہمت سے جو ناقص مرقع کچھ سکا ہے، اسی سے تم بڑی حد تک اندازہ کر سکتے ہو کہ کسی پیکر بشری کے اندر ایک نعلی خلقِ عظیم کی اس ہامیت کبریٰ کا ظہور، بھلے خود اتنا بڑا، عجائز تب جس سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہ طلب کیا جاسکتا ہے اور نہ پیش کیا جاسکتا ہے۔

ایسی اعجازِ محکم، جامع ہستی کے متعلق جو صاحبِ شمشیر و نگین بھی ہو اور گوشہ نشین بھی، بادشاہ و کشور کش بھی ہو اور گدائے مینوا بھی، فرمانروائے جہاں بھی ہو اور سب گرواں بھی، مفلس قانع بھی ہو اور غنی دریا دل بھی جس کی زبان ہمہ وقت ذکر الہی اور تسبیح و تہلیل میں مصروف ہو جس کے پاؤں رات رات بھر ناز میں کھڑے رہنے سے آماس کر آتے ہوں، اگر کوئی ایسا واقعہ بیان کیا جائے جو خدا کی طرف سے تائیدِ غیبی کی نشانی با آیت معلوم ہو تو اس شخص کو اس کے یقین و قبول میں کیا تامل ہو سکتا ہے جو خدا اور غیب پر ایمان رکھتا ہے، لیکن جو شخص مشکل کی طرح خدا اور غیب ہی کا منکر ہو یا فرعون کی طرح خود اپنے کو خدا کہتا ہو (انار بکم الاعلیٰ) یا جس کے قلب کو ابوجہنم والہ لب کی طرح کفر و عناد کی تاریکی نے سیاہ کر رکھا ہو، اس کے سامنے بڑے سے بڑا معجزہ پیش کرنے پر بھی زیادہ سے زیادہ یہ جواب مل سکتا ہے کہ تمہر ستم!

یہی راز تھا کہ سیرت نبویؐ کے سارے دفتر میں بمشکل ایک آدھ ایسا واقعہ ملتا ہے کہ معجزات کی بنا پر لوگوں نے رسالت کی تصدیق کی ہو، بلکہ عہد رسالت کے ہزاروں ایمان لانے والے وہی ہیں جن کے دل میں ایمان کا مزہ تھا اور جن کے لئے روتے و آواز پیغمبر ہی اصل معجزہ تھا، گو آج ظاہری روئے و آواز ہم سے متو ہے، لیکن معنوی آدمی قرآن اور حقیقی روتے پیغمبر سیرت طیبہ ابہر و آباد تک ذوقِ ایمان رکھنے والوں کے لئے معجزہ نمائی کرتی رہے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم

لُبُّ لِبَاب

گزشتہ مباحث کا لُبُّ لِبَاب یہ ہے۔

(۱) معجزہ نام ہے پیغمبر از اوصاف و مکارم اخلاق کے جامع انسان کے تعلق سے کسی ایسے واقعہ کے ظہور کا جس کی کم از کم بوقت ظہور عام علل و اسباب سے توجیہ نہ ہو سکے۔

(۲) ایسے واقعات بذاتِ خود عقلاً ناممکن نہیں، ان کی حیثیت زیادہ سے زیادہ انتہائی حیرت انگیز یا مستبعد واقعات کی ہوتی ہے، اس لئے بظاہر ان کو قبول کرنے کے لئے بھی منابیت غیر معمولی شہادت کی ضرورت نظر آتی ہے۔

(۳) لیکن دراصل یہ استبعاد ایسا نہیں ہوتا جس کی کافی مثالیں عام زندگی میں بھی ملتی ہوں اور جن کے

قبول کے لئے کسی غیر معمولی شہادت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ لہذا یقین معجزات کے لئے بھی معمولی درجہ کی قابل اعتماد شہادت کافی ہو سکتی ہے۔

(۴) مگر یقین صرف شہادت وغیرہ خارجی چیزوں سے نہیں پیدا ہوتا بلکہ اس کا دار و مدار زیادہ تر یقین کی خواہش اور اس کے مواقع و مؤیدات پر ہے جس کا تعلق بڑی حد تک خود یقین کرنے والے کے گزشتہ معتقدات اور مزعومات سے ہوتا ہے۔

(۵) یقینی معجزات کی خواہش کا پیدا ہونا موقوف ہے ایمان بالغیب پر۔

(۶) اگر غیب پر ایمان ہے اور فرعون والوہیل کی طرح عناد و تعصب کے موانع موجود نہیں ہیں، ساتھ ہی انبیاء کی نبوت کی زندگی اپنے احوال و اخلاق کے لحاظ سے بھگتے خود اس کی نبوت کی مؤید ہے تو معجزہ و بمعنی خارق عادت اکاکیا ذکر ہے، خود پیمبر کی آواز و اصوات ہی معجزہ ہے۔

در دل ہر نفس کہ دانش را مرہ است

روئے و آواز پیمبر معجزہ است

سید

آیات و دلائل اور قرآن مجید

انبیاء اور آیات و دلائل گزشتہ صفحات میں جو کچھ پھیلا گیا ہے، وہ انسانی افکار و خیالات کی جہاننگ دسترس ہے اس کی تشریح ہے، لیکن مسلمانوں کے نزدیک ہدایت و ارشاد کا

اصلی سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ اس لئے آیات و دلائل کی نسبت اخیر فیصلہ اسی کی حدالت میں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اکثر انبیاء کے سوانح و حالات کے ضمن میں ان آیات اور معجزات کا بھی بیان ہے جو ان کو خدا کی بارگاہ سے عطا ہوتے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات اور دلائل انبیاء کے سوانح کا ضروری جز ہیں۔ خصوصاً حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے معجزات سب سے زیادہ تفصیل اور تکرار کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ نزول قرآن کے وقت ان ہی دونوں انبیاء کی امتیں عرب میں موجود تھیں اور ان ہی کے سامنے اسلام اپنے دعویٰ کو پیش کر رہا تھا۔

قرآن مجید میں جن انبیاء کا تذکرہ ہے ان میں سے کم و بیش حسب ذیل انبیاء کے آیات و دلائل بیان ہوئے ہیں، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت زکریا، حضرت یونس، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہم اجمعین، بعض ایسے انبیاء بھی ہیں جن کے آیات و دلائل کے ذکر سے قرآن خاموش ہے۔ مثلاً حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، ذوالکفل الیسع وغیرہ۔ لیکن اس خاموشی سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ ان کو کسی قسم کی نشانی اور دلیل نہیں عطا ہوئی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔

ما من ان نبی الا اعطی من الایات ما ہر نبی کو کچھ ایسی باتیں دی گئیں جس کو دیکھ کر لوگ مثلاً اومن اوا من علیہ البشر۔ اس پر ایمان لائے۔

البتہ انبیائے کرام کے حالات پر نظر ڈالنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غیر معمولی آیات و دلائل ان ہی انبیاء کو مرحمت ہوئے جن کو سخت و شدید معاندین اور منکرین کا سامنا کرنا پڑا اور ضرورت بھی ان ہی کو تھی کہ ان کے عناد و انکار کا وہ ان کے ذریعہ سے جواب دے سکتے، باقی وہ انبیاء جو اپنی جماعتوں میں صرف تجرید و اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے، ان کو اس قسم کے دلائل کی حاجت نہ تھی کہ ان کی جماعتوں نے ان کی دعوت کے مقابلے میں عناد و انکار کا اظہار نہیں کیا تھا۔

قرآن مجید اور اصطلاح آیات و دلائل قرآن مجید نے انبیاء کے ان معجزات کو عموماً آیت یعنی نشانی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

لہ کتاب الاعتصام باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بجماع الکلم لکتاب الایمان باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی جمیع الناس و نسخ الملل ملکہ

كَلَّمَآبَاَهُم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّعْتَرِضٌ أَوْ هَٰذَا شَيْءٌ مِّنْ آيَاتِنَا تُوْحَىٰ عَلَيْنَا لَنُوقِظَ النَّاسَ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۱۶)

فرعون حضرت موسیٰ سے کہتا ہے۔

جب موسیٰ ان کے پاس ہماری آیات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف مصنوعی جادو ہے تو ہم نے فرعون کی قوم پر طوفان، مٹی، بھول، مینڈک اور خون کی کھلی ہوئی آیتیں بھیجیں۔

إِن كُنْتَ جئتُ بِآيَةٍ فَآتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فَالتَّقِيْ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَمْبٌ مُّبِيْنٌ (۱۷)

اگر تم کوئی آیت لے کر آئے ہو تو اب لاؤ، اگر تم سچے ہو، موسیٰ نے اپنی لاشعی ڈال دی تو وہ دفعۃً سانپ بن گئی۔

کنار معجزہ طلب کرتے ہیں تو اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّمَا آيَاتُ عِندَ اللّٰهِ (انعام: ۳۰)

آیتیں تو خدا ہی کے پاس ہیں۔

إِنَّمَا آيَاتُ عِندَ اللّٰهِ (عنکبوت: ۵)

آیتیں تو خدا ہی کے پاس ہیں۔

کنار کہتے ہیں۔

فَلْيَاتِ بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْوَلُونَ (انبیاء: ۱۰)

پا بیٹے کو وہ ہمارے پاس کوئی آیت لائیں جیسے پہلے پیغمبر بھیجے گئے

حضرت صلح اپنے معجزہ کی نسبت کہتے ہیں۔

وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَارُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةٌ (زمر: ۶)

اور اے لوگو! یہ خدا کی اومنی آیت ہے۔

لفظ آیت اور معجزہ کی حقیقت

آیت کے معنی نشانی اور علامت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو علم و شناخت اور یاد ہے۔ دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں تم ان کو کس طرح جانتے اور پہچانتے ہو، صرف آیات و علامات سے کلیات سے لے کر جزئیات تک جو کچھ ہم کو خارج سے علم حاصل ہوا ہے وہ محض نشانیوں کو دیکھ کر، ہم جانتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہے، یہ انسان ہے، یہ درخت ہے، یہ سیب ہے، یہ انگور ہے، لیکن ہم کیونکر جانتے ہیں؟ اس طرح کہ ان چیزوں کی جو مخصوص نشانیاں ہیں وہ الگ الگ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو گئی ہیں اور اب ان ہی کی مدد سے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے، ہم پہچانتے ہیں کہ یہ زیرہ ہے، یہ عمر ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھوڑا ہے، مگر یہ تمام شناختیں آیات و علامات ہی کی مدد سے ہیں اگر دنیا میں ہر شے کی مخصوص آیات و علامات مثلاً دی جاتیں تو ہم یقیناً کسی چیز کو نہ شناخت کر سکتے، نہ جان سکتے نہ پہچان سکتے ہیں۔

یہی آیات و علامات کی جان پہچان اور شناخت ہے جو حیوان و انسان اور مخلوق و بے وقوف میں فرق پیدا کرتی ہے جس میں ان آیات و علامات کی شناخت، تمیز اور یاد کی قوت جس قدر زیادہ ہوگی، اسی قدر اس کی عقل و دماغی کا کمال زیادہ ہوگا۔ ہماری منطق کا تمام تر استدلال، بجز آیات و علامات کے اور کیا ہے، ہم اپنے جس دعویٰ پر جو دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ان ہی آیات و علامات کی مدد سے کرتے ہیں، بلکہ ہمارے تمام تجربے اور مشاہدے بلکہ طبیعیات، کیمیائیات، نباتات، حیوانات، ارضیات، مہر سیات، ریاضیات وغیرہ جو کچھ اور جس قدر

علوم بھی ہیں وہ صرف علامات، شامی کا مجموعہ ہیں جن سے ہم براہ راست جزئیات کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر ہم ان سے کلیات تیار کر لیتے ہیں۔

غرض ہمارا تمام تر فن استدلال دراصل ان ہی آیات و علامات پر موقوف ہے، اگر اشیا کی علامات و آیات محو کر دی جاتیں تو ہم نہ کسی چیز کو پہچان سکیں گے اور نہ کسی دعویٰ پر کوئی دلیل قائم کر سکیں گے، ہم علت سے معلول پر اور معلول سے علت پر استدلال کرتے ہیں، مگر ان ہی آثار و علامات کے ذریعے سے ہم کو تجربے سے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ شے جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ آثار و آیات ظاہر ہوتے ہیں، اب کبھی ہم اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ یہ شے پیدا ہو گئی ہے اس لئے اس کا فلاں نشان اور اثر بھی ضرور پیدا ہوا، یہ علت سے معلول پر استدلال ہے اور کبھی ہم اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ فلاں نشان اور علامت ظاہر ہے اس لئے وہ شے بھی ہے۔ یہ معلول سے علت پر استدلال ہے، کبھی ہم آگ کے وجود سے حرارت کے وجود پر اور کبھی حرارت کے وجود سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں۔

ہم کسی غیر آباد مکان میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں ہم کو ایک شاندار عمارت نظر آتی ہے اگرچہ ہم نے اس عمارت کے بنانے والوں کو نہیں دیکھا ہے، مگر اس عمارت کو دیکھ کر ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کسی معمار کی صنعت ہے، ایک جنگل میں ایک بھونپڑے کے اندر ایک تنہا زخمی پڑا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے زخم صاف ہیں موم پٹی ٹھیک ہے، اس کے آرام و آسائش کے تمام سامان قریب سے رکھے ہوتے ہیں، ہم نے اس کے بیمار دار کو نہیں دیکھا، مگر اس پاس کے علامات و آثار بتاتے ہیں کہ اس بیمار کا کوئی تیمار دار ہے اور وہ نہایت رحم و مہربانی سے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ایک شخص اگر کہتا ہے میں طیب ہوں، اس کے پاس جو مریض آتے ہیں وہ اس کے نسخہ سے شفا بھی پاتے ہیں، اب گو ہم نے اس کو طب کی تحصیل کئے ہوئے نہیں دیکھا مگر اس کے آثار و علامات کو دیکھ کر اس کے دعوے کی تصدیق کر سکتے ہیں، یہی ہمارا فن استدلال ہے اور اسی پر ہمارے تمام حصولی علوم کی بنیاد ہے۔

آیات اللہ

قرآن مجید میں آیت کا لفظ اس معنی میں اس کثرت سے آیا ہے کہ ہم یہاں ان کا استقصاء بھی نہیں کر سکتے صرف متفرق سورتوں سے چند آیات یہاں نقل کرتے ہیں جن سے مفہوم کی تشریح ہو جائے گی۔

إِن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآيٰتٍ لِّمُوْمِنِيْنَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآئِبَةٍ آيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ وَ اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَآخِزَا بِهِ اَرْضٌ بَعْدَ زَرْحِهَا وَ تَصْرِفُ الرِّجْحَ آيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ تِلْكَ آيٰتُ اللّٰهِ تَسْلُوْهَا عَلٰیكَ بِالْحَقِّ قِيَآمِيْ حَدِيْثٌ بَعْدَ اللّٰهِ وَ آيٰتِهِ يَوْمَ مَوْءُوْنٍ (سجده: ۱۰)

آسمانوں میں اور زمین میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور تماری پیدا نشی میں اور زمین میں جو چاہتے چلتے ہیں، ان میں ان کے لئے جو یقین کرتے ہیں نشانیاں ہیں اور رات دن کے اللہ پھر اور آسمان سے جو ہزار روزی برساتا ہے اور جس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور ہواؤں کے پھرنے میں مقلدوں کیلئے نشانیاں ہیں، یہ آیتیں ہیں جن کو ہم پجائی کیساتھ پڑھ کر تم کو سناتے ہیں تو پھر خدا اور اس کی نشانیوں کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے

إِنَّ فِي خُلُقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَالْعُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بَيِّنَاتٌ لِّمَنْ
لَّا يَسْ وَ مَا أُنْزِلَ الذُّمُّ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَآخِيَابُهُ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَبْصُرِينَ
الرياح والسحاب المسخرين السماء والأرض لو أريد
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (البقرة - ٢٠)

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَهَارًا
كُلَّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُهُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا
وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِسَةٌ وَجَنَّتْ مِنْ ثَمَرِهَا
وَالزَّيْتُونُ وَالرَّيْحَانُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا
إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُلَّ لَاحِظٍ
لَّيْقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (الأنعام: ١٣٠)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ
مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَوْمٍ يَسْمَعُونَ رُبَّمَا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
أَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّعَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاجْتِزَاءَ السَّنَةِ وَالْوَاغِي أَنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّلْعَالَمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَا مَلَأَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
ابْتِغَاءَ لَكُم مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَوْمٍ
يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَخْشِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَ
مِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ وَتُفْصِّلُ

پہلے شک آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے الٹ
 پھیر اور ان کشتیوں میں جو دریائے اندر انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے
 سامان لیکر چلتی ہیں اور خدا جو آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے
 وہ زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور زمین میں جو چوپائے اس نے
 پھیلا رکھے ہیں اور ہواؤں کو مختلف سمتوں میں چلاتے ہیں اور ان بادلوں
 میں جو آسمان و زمین کے بیچ میں مسخر ہیں عقل والوں کیلئے نشانیاں ہیں۔
 اور وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے
 ہر چیز کی نشوونما کو فائدہ پہنچا کر اس سے بنوے پیدائش جس سے ہم تہ تبرہ
 ماننا نکالتے ہیں اور کرم جو جس کے خوشے نیچے شگے ہوتے ہیں اور انگوروں
 کے باغوں کو اور زیتون اور انار کو اس نے پیدا کیا جو باہم ملے جلتے ہوئے ہیں
 اور ان میل بھی ہوتے ہیں ان کے پھلنے اور کچے کو دیکھو ان چیزوں
 میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

اس نے تمہارے لئے رات بنائی کہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو اپنے لئے روشن بنایا اس میں اللہ کے لئے جو سنتے ہیں نشانیاں ہیں۔ اور خدا کی نشانیں میں سے یہ ہے کہ اس نے خود تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے کہ تم کو ان کے پاس سکون اور قرار حاصل ہو اور تم دونوں کے لئے لطف و محبت پیدا کر دیا، اس میں سوچنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور اس کی نشانوں میں سے زمین و آسمان کی پیدائش اور تمہاری زبانوں کا اور رنگوں کا ایک دوسرے سے الگ ہونا ہے ایسی جاننے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور اس کی نشانوں میں رات اور دن کو تمہاری میندہ ہے اور تمہارا اس کی سرکاری (روزہ کی) کی تلاش کرنا ہے اس میں ان کے لئے جو سنتے ہیں نشانیاں ہیں اور اس کی نشانیں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے جس میں (عذاب) کا خوف ہو (رحمت کی) امید دونوں میں اور آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعہ سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے ایسی عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور اس کی نشانیں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔

اور اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہیں۔

یہ آیات اللہ تعالیٰ خدا کی نشانیاں، احدا کے وجود اور اس کے صفات کمالیہ کی علامات ہیں جس طرح ویرانہ کی عمارت مہمار کے وجود کو اور ایک زخمی کی مرہم ٹپی اور اس کے آرام و آسائش کا اہتمام تیار دار کے رحم و کرم کے صفات کو ظاہر کرتا ہے، اسی طرح اس عالم کی یہ عظیم الشان عمارت جس کی چھت آسمان اور صحن زمین ہے، ایک خالق و صانع کے وجود کو بتاتی ہے اور زمین کے اندر و باہر، بارش، دن رات، چاند سورج، درخت، میوے، پہل غلہ کے اقسام وغیرہ زمین کے جانداروں کی زندگی کے سامان آرام و آسائش اس خالق و صانع کے رحم و کرم، عطا و بخشش اور دیگر اوصاف کمال کو نمایاں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خالق کو اپنے تمام مخلوقات کے ساتھ ایک خاص تعلق اور اعتنا ہے، کفران ہی کے دلوں میں پرورش پاتا ہے جو ان آیات الہی میں غور و فکر نہیں کرتے اور ان کی جلوہ گرگی سے حقیقی جلوہ آراستی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

وَتِلْكَ آيَاتُ الرَّسُولِ (مہود ۵)
 اُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ (کفر ۱۱)
 وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ (یونس ۱۰)
 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ (انعام ۱۰)

جس طرح یہ آیاتِ الہی عام بندہ اور خدا اور خالق و مخلوق کے تعلق اور رابطہ کو نمایاں کرتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی خاص بندہ سے اپنے تعلق اور رابطہ کو اپنے مخصوص علامات و آیات کے ذریعہ سے نمایاں کرتا رہتا ہے۔

(۱) انبیاء قوموں کے تاریک ترین زمانوں میں نورِ الہی کا مشعلِ ہمت میں لے کر تنہا مجمعوں کے اندر آتے ہیں، لوگ اس نور کو بھانا چاہتے ہیں اور تیغ و بنجر سے مشعل کے تھامنے والے کے دست و بازو کو زخمی کرنا چاہتے ہیں مگر وہ شمعِ الہی بجھنے کے بجائے رفتہ رفتہ اپنے دائرہ نورانی کو وسیع کرتی جاتی ہے اور بالآخر سطحِ ارض کے کناروں تک پہنچ جاتی ہے۔

یُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْهَامِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۚ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (صف ۱)

(۲) باوجود تمام معاندانہ کوششوں اور مخالفانہ جدوجہد کے اس نور الہی کا پھیلتا جانا خود اس بات کی شہادت ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے اور اس مشکل گیر دست دہاڑ میں خدا کی غیر مرنی قوت کام کر رہی ہے۔

اور تم نے وہ مسیحی بھیکریاں نہیں چھینکیں بلکہ خدا نے چھینکیں۔

قدیم قدم پر تائیدات الہی اس کے ساتھ دیتی ہیں۔
 نَأْتِيَنَّا بِنَا بِلَذِكْرٍ وَاِنَّا لَـ
 ہم نے اس نصیحت کو اتارا۔ ہے اور بے شک ہم میں اس

کی مخالفت کرنے والے۔

لَحَافِظُونَ (حجر-۱)

۱۳ پیغمبر کے صحیفہ زندگی کا صفحہ صفحہ ہر قسم کے اخلاقی داغ سے پاک ہوتا ہے اس کی سچائی اور راست بازی عالم آشکارا اور دوست و دشمن سب کے نزدیک بے عیب ہوتی ہے، حضرت صالحؑ کی نسبت کافروں نے گواہی دی۔

يٰصَالِحُ كُنْتَ كُنْتَ فَيُنَادُوا قَبْلَ هَذَا (ہود-۶۷) اے صالح پہلے تم سے بڑی بڑی امیریں تھیں حضرت شعیب کی مخالفت کے باوجود ان کو اقرار کرنا پڑا کہ وہ بڑے عبادت گزار ہیں۔

يٰشُعَيْبُ اٰمَنَّا بِكَ تَامُرُكَ اَنْ تَكُوْنُ مَالِ عِبَادِ اَبَادُونا (ہود-۸۱) اے شعیب! کیا یہ تمہاری عبادت گزاری تم کو کتنی ہے کہ اس کو چھوڑ دیں جس کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت میں خود اپنی زندگی کو پیش کرتے ہیں۔

فَاَنْتَ لَبِيتَ فَيَكُوْنُ عُمَرَاؤُنَا قَبْلَكَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (یونس-۲) میں نے تمہارے درمیان مدت تک عمر گزاری ہے کیا تم سمجھتے ہو۔

۱۴ سب سے آخری کہ تبلیغ و دعوت میں دین الہی کی نصرت اور اشاعت میں مخالفین کی شکست اور ہزیمت میں صلوات کو مزید ایمان اور تسکین کے حصول میں عجیب و غریب مافوق فہم نشانات ظہور پذیر ہوتے ہیں، جس کو عرف عام میں معجزات کہتے ہیں۔

غرض یہی وہ سبب ہیں جو خالقِ فطرت اور دائمی حق کے درمیان رابطہ خاص اور علاقہ مخصوص کو نمایاں کرتے ہیں اور جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرستادہ الہی ہے۔

آیات و دلائل کی دو قسمیں ظاہری اور باطنی تفصیل بالا سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آیات اور نشانات دو قسم روحانی، ظاہری اور مادی آیات و دلائل تو وہ خوارق ہیں جن کو لوگ عام طور پر معجزات کہتے ہیں، مثلاً مردہ کا زندہ کرنا، عصا کا سانپ بن جانا، انگلیوں سے پانی کا چھڑا ہونا، بیار کو اچھا کرنا وغیرہ، باطنی اور روحانی آیات و دلائل دعویٰ نبوت کی صداقت، مصوویت، تزکیہ، تاثیر تعلیم، ہدایت، ارشاد، فلاح اور تائید ہے، اہل نظر اور حقیقت شناسوں کے لئے یہی باطنی آثار و آیات نبوت کی حقیقی نشانیاں ہیں، باقی ظاہری نشانیاں صرف سطحی اور ظاہرین نگاہوں کے لئے ہیں جو ہر چیز کو ان ظاہری ہی آنکھوں سے دیکھ کر پہچانتی ہیں۔

نبوت کی باطنی نشانیاں واقعات کی روشنی میں ہم نے نبوت کی ظاہری اور باطنی دونوں نشانیاں قرار دی ہیں اور باطنی نشانوں کو ظاہری علامات پر ترجیح دی ہے اور

یہ بتانیے کہ حقیقت شناس صرف باطنی نشانوں کے طلب کار ہوتے ہیں، آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ قرآن مجید بھی انہی نبوت کی اصل علامات قرار دیتا ہے۔ یہاں واقعات کی روشنی میں یہ واضح کرنا ہے کہ ہم نبوی میں بھی جو لوگ اہل نظر تھے وہ انہی علامات کی تلاش کرتے تھے، چنانچہ ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو جنہوں نے بالآخر نبوت کی تصدیق کی اس عہد کے ان یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھو جنہوں نے گو کسی سبب سے علی الاعلان اس کی تصدیق کی حرارت

نہیں کی، مگر وہ اندرونی طور سے متاثر ہو چکے تھے۔

بنی اسرائیل سے بڑھ کر عرب میں علاماتِ الہی کا راز دہاں کئی اور نہ تھا، سینکڑوں یہودی مشنگانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے امتحانات لئے، تجربات کئے، مگر ان کا امتحان و تجربہ کیا تھا، یہ تھا کہ وہ آپ کے اخلاق کی آزمائش کرتے تھے، صحیفہ انبیائے بنی اسرائیل کے سوالات دریافت کرتے تھے، آپ کی تعلیمات کا گہرا مطالعہ کرتے تھے، ان میں سے کسی نے اگر آپ سے خارق عادت معجزہ کا مطالبہ نہیں کیا کہ نہ انہیں معلوم تھا کہ یہ تماشے بظاہر اور لوگ بھی دکھا سکتے ہیں اور یہ خوارق نبوت کی باطنی اور اندرونی علامات نہیں ہیں، آنے والے نبی کی نشانیاں اور صفات تورات اور انجیل دونوں میں مذکور تھیں لیکن ان میں سے کسی میں بھی صاحبِ خوارق ہونا اور ظاہری معجزات دکھانا ان کی صفت نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ تورات میں اس کے اوصاف یہ بتائے گئے تھے کہ وہ فاران سے طلوع ہوگا، دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آئے گا، اس کے ہاتھ میں آتشیں شریعت ہوگی، وہ غریبوں اور مسکینوں کا مددگار ہوگا اور بدکاروں کو جنگی مرد کے مانند ہلاک کرے گا، وہ عبادت گزار اور خدا کے احکام کا مطیع ہوگا۔ مثنوی قوم (عرب) میں پیدا ہوگا، انجیل نے بتایا تھا کہ وہ تسلی کی روح ہوگا، وہ مسیح کی نامکمل تعلیم کی تکمیل کرے گا، خدا کی زبان اس کے منہ میں ہوگی۔

سینکڑوں یہود و نصاریٰ آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ کی نبوت کا امتحان لیا، مگر امتحان کے پرچہ میں مادی معجزات کا سوال شامل نہ تھا، بلکہ عام علمی اور مذہبی باتوں کی نسبت استفسار تھا، قرآن مجید نے ان کے دو سوالوں کو دہرایا لَيْسَلُوْكَ عَنْ ذِي الْقُرْآنِ (کہف) اور لَيْسَلُوْكَ عَنْ الْوَجْهِ پہلے سوال میں ذی القربین کا قصہ پوچھا گیا ہے اور دوسرے سوال میں روح کی حقیقت دریافت کی گئی ہے، ان کے علاوہ قرآن مجید میں اہل کتاب کے متعدد اعتراضات اور سوالات مذکور ہیں، مگر ان میں سے ایک میں بھی یہ نہیں کہ ہم کو نبی نبوت کی صداقت کے ثبوت میں کوئی خارق عادت تماشہ دکھاؤ، بلکہ وہی سوالات کہتے تھے جس کو پیغمبر کے علم و عمل یا تعلیم و تزکیہ سے تعلق تھا، آگے چل کر ایک خاص باب میں ہم نے یہودیوں کے امتحانی سوالات جمع کر دیئے ہیں ان کو پڑھ کر تم بہتر فیصلہ کر سکتے ہو، قرآن مجید میں ان کا ایک سوال بے شبہ ایسا مذکور ہے جس سے خیال ہوتا ہے کہ وہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مادی معجزہ کی خواہش رکھتے تھے اور وہ یہ ہے۔

لَيْسَلُوْكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تَنْزِلَ عَلَيْنَا نَبِیُّوْا اہل کتاب تجھ سے فرمائش کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کتاب بامقوت النہماؤ (نہ-۱۲) کتاب اتارے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ یہودیوں کی معجزہ طلبی نہ تھی بلکہ چونکہ تورات کے متعلق ان کا یہ خیال تھا کہ اس کی چند لوہیں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے دستِ قدرت سے لکھ کر حضرت موسیٰؑ کو دی تھیں اس لئے وہ اسی تخیل کے مطابق قرآن کے منجانب اللہ ہونے کے لئے اس کے نزدل کو بھی اسی طرح چاہتے تھے، اب اس عہد کے عیسائیوں کو تو قیصرِ روم کے دربار میں جب قاصدِ نبویؐ پہنچا تو ابوخیان کو جو اس وقت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، بلوا کر قیصر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کئے، وہ سب ذیل ہیں۔

قیصص: مدعی نبوت کا خاندان کیا ہے؟ ابو سفیان: شریف ہے۔

اس خاندان میں کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا؟ " نہیں۔

اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ " نہیں۔

جن لوگوں نے اس مذہب کو قبول کیا ہے وہ

کمزور ہیں یا صاحب اثر؟ " کمزور لوگ ہیں۔

اس کے پیرو بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ " بڑھتے جاتے ہیں۔

کبھی تم لوگوں کو اس کی نسبت جھوٹ کا بھی تجربہ ہے؟ " نہیں۔

وہ کبھی عہد و قرار کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے؟ " ابھی تک تو نہیں لیکن اب جو معاہدہ

ہوا ہے دیکھیں وہ اس پر قائم رہتا ہے یا نہیں؟

تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان: ہاں۔

نتیجہ جنگ کیا رہا؟ " کبھی ہم غالب رہے کبھی وہ۔

وہ کیا کھاتا ہے؟ " کتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو کسی

اور کو خدا کا شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، پاکدامنی اختیار کرو، سچ بولو، صلہ رحم کرو۔

اس گفتگو کے بعد قیصر نے کہا کہ تم نے اس کو شریف النسب بتایا، پیغمبر ہمیشہ اچھے خاندان سے پیدا ہوتے

ہیں، تم نے کہا کہ اس کے خاندان میں کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ خاندانی خیال

کا اثر ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہ تھا، اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ اس کو بادشاہت کی ہوا

ہے۔ تم مانتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ جو شخص آدمیوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر کیونکر جھوٹ

باندھ سکتا ہے، تم کہتے ہو کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، پیغمبروں کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب ہی لوگ

ہوتے ہیں۔ تم نے تسلیم کیا کہ اس کا مذہب ترقی کرتا جاتا ہے، اچھے مذہب کا یہی حال ہے کہ بڑھتا جاتا ہے۔ تم تسلیم

کرتے ہو کہ اس نے کبھی غریب نہیں دیا، پیغمبر کبھی غریب نہیں دیتے، تم کہتے ہو کہ وہ نماز و تقویٰ اور عفاف کی ہدایت

کرتا ہے اور اگر یہ سچ ہے تو وہ یقیناً پیغمبر ہے۔

باوجود طول کلام کے ہم نے یہ تمام سوالات و جوابات تقاضا کر دیئے ہیں، غور کرو یہ تمام سوالات صرف پیغمبر

کے حقیقی آثار و علامات سے متعلق ہیں۔ ان میں سے ایک سوال بھی ایسا نہیں ہے جس میں یہ مذکور ہو کہ یہ ہو کہ کامی

نبوت کوئی معجزہ بھی پیش کرتا ہے؟ چاہے اگر نبوت کی حقیقی علامت عوارق عادت ہوتے تو سب سے پہلے عیسائی

قیصر کو یہی سوال پوچھنا پڑتا۔

حضرت جبریلؑ سناشی کے دربار میں اسلام پر تقریر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ایہا الملک ہم لوگ ایک جاہل

قوم تھے، بُت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برکاریاں کرتے تھے، ہمایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا

تھا، قوی لوگ کمزوروں کو کھاجاتے تھے۔ اس اثنا میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق و دیانت

سیرت النبیؐ

سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے، اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خونریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمایوں کو تکلیف نہ دیں، عقیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بہتے باز آئے۔

نجران کے عیسائی علماء جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے قرآن کی آیتیں سنیں مسلمانوں کی روحانی کیفیتوں کا مشاہدہ کیا۔ حضرت عیسیٰ کی نسبت اسلام کا فیصلہ دریافت کیا، اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے علم کے مطابق ان سے مباہلہ کرنا چاہا، مگر انہوں نے منظور نہیں کیا، اور آپس میں کہا کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، بالآخر سالانہ خزانہ صلح کر لی، دیکھو انہوں نے اسلام کی تعلیمات کا ہر طرح امتحان کیا لیکن دعویٰ کے ثبوت میں انہوں نے ظاہری نشان نہیں مانگا۔

اب خاص طب کے حقیقت شناس افراد کا مطالعہ کرو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ان میں سے ہزاروں اشخاص نے تصدیق کی، جن کے فضل و کمال، عقل و ہوش اور فہم و ذرا بران کے حالات و واقعات گواہ ہیں مگر ان میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو باطنی علامات کے دیکھ لینے کے بعد ظاہری نشانات کا طلب گار ہو، مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہؓ اسلام لائیں۔ چنانچہ آغاز وحی ہی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہؓ سے اپنے مشاہدات روحانی کا تذکرہ فرمایا تو وہ ایمان لے آئیں، مگر کس اثر سے؟ اس کا توضیح اس سے ہوتی ہے کہ جب آپؐ نے بتا دیا کہ بشریت ان سے اپنے خوفِ جاں کا تذکرہ کیا تو انہوں نے؟ اب دیا۔

واللہ ما یخزن یدک اللہ ابدًا انک لتصل الرحم و تحمل کل و تکسب المعدوم و تقری الضیف و تعین علی نواشب الحق (بخاری بر الوہی)

خدا کی قسم! خدا آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ صلہ رحم کرتے ہیں اور تحمل الکل و تکسب المعدوم و تقری الضیف و تعین علی نواشب الحق کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، منافقوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حق کی مصیبتوں پر لوگوں کی اعانت کرتے ہیں۔

حضرت ابوذرؓ کو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ذرا اس شخص کے پاس جا کر دیکھو جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، وہ مگر آئے اور حقیقی حال کر کے واپس گئے اور حضرت ابوذرؓ سے جا کر کہا۔

رأیتہ یا صبر معکام الا خلاق و مدما ما ہو بالشعر و مسلم مناقب الی ذر

میں نے اس کو دیکھا وہ معکام الا خلاق کا حکم دیتا ہے اور ایک کلام پیش کرتا ہے جو شعر نہیں۔

اس قسم کے بیسیوں واقعات ہیں جن سے حقیقت حال کی تشریح ہوتی ہے اور جن کی تفصیل سے سیرۃ نبویؐ کی گزشتہ جلدیں بھری پڑی ہیں۔

قرآن مجید اور نبوت کی باطنی علامات

یہ تمام بیانات درحقیقت قرآن مجید کی ان آیتوں کی تشریح ہیں جن میں نبوت کی حقیقت اور اس کے اصلی آثار و علامات بتائے گئے ہیں۔

اے یہود و نصاریٰ! تمہارے پاس ہمارا رسول آچکا جو تمہاری کتاب کی بہت سی باتیں بن کو تم چھپاتے ہو صاف صاف بیان کرتا ہے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی اور قرآن آچکا خدا اس کے ذریعہ سے انکو جو اس کی خوشنودی کے پیرو ہیں، سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور انکو اپنے مکرم سے وہ اندر سے نکال کر روشنی میں لانا ہے اور ان کو سیدھا راستہ بتاتا ہے۔

خود امیوں میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو انکو خدا کی آیتیں سناتا ہے انکو پاک و صاف کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دیتا ہے۔ خود امیوں میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو ان کو خدا کی آیتیں سناتا ہے ان کو پاک و صاف کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی انکو تعلیم دیتا ہے۔

اس امی فرستادہ الہی اور پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں جس کو وہ توراۃ و انجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ ان کو اچھے کام کا علم دیتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے اور پاک چیزوں کو ان کے لئے حلال اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے اور رزم و رواج کے جو بوجھ اور بیڑاں ان پر پڑی ہوئی تھیں وہ ان سے دور کرتا ہے۔

اے پیغمبر! ہم نے تجھ کو اپنا گواہ اور نیکو کاروں کو خوشخبری سنانے والا اور بدکاروں کو ڈرانے والا، خدا کی طرف اس کے حکم سے پکارنے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔

الغرض مبعوث کے اصلی آثار و علامات یہ ہیں کہ وہ آیات الہی تلاوت کرتا ہے، رنگ آلود نفوس اور سیہ کا قلوب کو جلا دیتا ہے، لوگوں کو کتاب و حکمت اور اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اچھی باتوں کو بھیلاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، وہ طبیات کو حلال اور خباثت کو حرام کرتا ہے، وہ قوموں کے بوجھ کو اتارتا ہے اور ان کے پاؤں کی بیڑیوں کو کاٹ ڈالتا ہے وہ خدا کا گواہ بن کر اس دنیا میں آتا ہے، لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے نیکو کاروں کو بشارت سناتا ہے، بدکاروں کو عذاب الہی سے ڈراتا ہے اور اس خلعت کہ وہ عالم میں وہ ہر ایت کا چراغ بن کر چمکتا ہے، قریش انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کے طالب ہوتے ہیں، اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے۔

اور جن کو علم نہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا خود ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی مرتبہ کہا تھا، دونوں کے دل ایک ہی قسم کے ہو گئے، ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو یقین کرتے ہیں کھول کر رکھ دیں

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِجْوَانُ نَدَىٰ سُبُلِ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (مائدہ ۴۰)

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (رحمہ ۱)

رَسُولًا مِّنَ الْغُيُوبِ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (آل عمران ۱۰۴)

الرَّسُولُ النَّبِيُّ الَّذِي يَجِدُ فِيهِ نَسْرًا مِّنْ رَبِّهِمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْغُيُوبَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (آل عمران ۱۵۰)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (آل عمران ۱۰۷)

بِالْحَقِّ لَبِئْسَ أَقْذَابُ الَّذِينَ إِذْ لَا تَسْمَعُونَ أَصْحَابَ الْكِتَابِ (بقرہ ۱۲۰)

محمّد! ہم نے تجھ کو پانی دے کر نیکو کاروں کو خوشخبری سنانے والا اور بدکاروں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور جن کو اب بھی یہ نشانیاں یاد نہ آئیں، ان دونوں کی قسم سے باز پرس نہ ہوگی۔

کفار پیغمبر کی صداقت کی نشانی پہنچتے ہیں، اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی صداقت کی روشنی تو اس کا سر تا پا وجود ہے اور اہل یقین کے لئے اس کی پجائی کی تمام نشانیاں ظاہر کر دی گئی ہیں، اس کی حقانیت نیکو کاروں کو خوشخبری سنانا اور بدکاروں کو ڈرانا اور متنبہ کرنا اور اس سے انقلاب انسانی اور ناسخ روحانی کا ظہور یہ خود اس کی صداقت کی کھلی نشانیاں ہیں۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُنَا عَظِيمَةٌ الْكِتَابُ يَتْلُونَهُ عَلَيْهِمْ (عنکبوت ۵)

اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو کونسی آیتیں اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں آتیں کہ اس سے کہ نشانیاں تو خدا کے پاس ہیں اور میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں، ان کافروں کو یہ نشانی کافی نہیں کہ تجھ پر ہم نے کتاب اماری جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔

یعنی خود یہ دعوت الہی اور پیغام ربانی آیت و نشانی ہے اور اہل بصیرت کے لئے یہی معجزہ ہے۔ کیا ان کافروں کے لئے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے عالم لوگ اس کو ہانتے ہیں۔

یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ ایک اتنی ہو کر وہ ایک ایسی کتاب اور ایسی تعلیم پیش کرتا ہے جس کی صداقت کو علمائے بنی اسرائیل جانتے اور سمجھتے ہیں، کیا یہ معجزہ جہائے قریش کی تسلی کے لئے کافی نہیں ہے کہ جسے بڑے بڑے علماء اس کی پجائی کے دل سے معترف ہیں۔

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِيَنَّاهُ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَوْ تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا إِنَّا بَنَّا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا نُنَبِّئُكَ آيَاتِكَ (طہ ۸)

اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہ لائے گا، اس کیوں نہیں لائے گا کیا انکو ان کی کتابوں کی گواہی نہیں ہے اور اگر ہم انکو اس سے پہلے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ اسے ہمارے پروردگار کیوں نہ لائے ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں بھیجا کہ تمہاری نشانیاں کی پیروی کرتے۔

یعنی گزشتہ انبیاء کی کتابوں میں آنے والے پیغمبر کے جو صفات اور نشانیاں مذکور تھیں، پیغمبر اسلام کا ان کا مصداق کامل ہونا یہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یا اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کفار بار بار یہی کہتے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ، معجزہ تو انہیں دکھاتے چاہئے، کیا یہ نہیں معلوم کہ گزشتہ قریب میں معجزات دیکھ کر بھی جب ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا حشر ہوا کفار کا سوال تھا۔

وَلَقِيلَ لَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ (ممد ۱۱)

کہ اس پیغمبر پر اس کے خدا کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی

اس کے جواب میں خدا نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (رعد ۱) اے محمد! تو صرف ڈرانیوالا ہے اور ہر قوم میں ایک ہادی گزار ہے۔ مقصود یہ ہے کہ نبوت کی حقیقت معجزہ نہیں بلکہ انداز اور ہدایت ہے۔

ظاہری آیات اور نشانات لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انبیاء ظاہری آیات اور مادی نشانات سے خالی ہوتے ہیں، تمام انبیائے کرام کی سیرتیں بیک زبان اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ باطنی آیتوں کے ساتھ ان کو ظاہری حصہ بھی ملتا ہے، قرآن مجید نے اکثر انبیاء کے سوانح و واقعات کے ضمن میں ان کے ظاہری آثار و دلائل کو بھی بہ تفصیل بیان کیا ہے، بلکہ کہنا یہ ہے کہ یہ مادی اور ظاہری نشانات نبوت کی اصل حقیقت سے خارج ہیں یہی سبب ہے کہ متعدد مقامات پر قرآن مجید نے کفار کی مادی نشانیوں کی طلب میں آپ کی طرف سے یہ الفاظ کہے۔

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ (بنی اسرائیل)

میں تو صرف ایک انسان پیغمبر ہوں۔

ظاہری نشانات صرف معاندین کی طلب کرتے ہیں لیکن نبوت کے ظاہری اور عامیانه آثار و علامات یعنی خارق عادت معجزات صرف وہ فرقہ طلب کرتا ہے جس کے دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں اور جو تعصب و عناد اور جہل کے باعث حق کے ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ انبیائے کرام پر ایمان لانے والوں کے حالات پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ معجزات کی طلب نیکوکاروں نے نہیں کی، حضرت موسیٰ کو معجزہ بنی اسرائیل کے مقابلہ میں نہیں بلکہ فرعون کے مقابلہ میں دیا گیا، حضرت عیسیٰ سے ان کے حواریوں نے نہیں بلکہ یہودیوں نے معجزہ طلب کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر و عمر نے نہیں بلکہ ابوجہل و ابوسہل نے معجزہ مانگا یہی حال دوسرے انبیاء کا بھی ہے، قرآن مجید نے اس حقیقت کی پوری تصریح کی ہے اور طلب معجزہ کے سوال کو ہمیشہ کفار کی طرف منسوب کیا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَخْلَعُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ (بقرہ ۱۲۹)

اور جن کو کتاب الہی کا علم نہیں (یعنی کفار قریش) کہتے ہیں کہ کیوں خدا ہم سے خود باتیں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ (الغاف ۲۰)

اور کفار نے کہا کہ اس پیغمبر پر کوئی نشانی کیوں نہیں آتا ماری گئی۔

وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ (رعد ۱۱)

اور کفار کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی۔

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِيَنَا بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّنَا (طہ ۸۰)

اور کفار نے کہا کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا۔

دیکھو کہ ہر آیت میں کفار ہی کا معجزہ طلب کرنا ظاہر کیا گیا ہے۔

کفار کا یہ معجزہ طلب کرنا نفی معجزہ کی دلیل نہیں کفار کے اس بار بار کے اصرار سے کہ پیغمبر ہم کو معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ چکے ہوتے تو بار بار معجزہ کے لئے اصرار کیوں کرتے، لیکن یہ استدلال سرتاپا غلط ہے، ان کو نفس معجزہ مانگنے پر بھی بلکہ مادی اور ظاہری معجزات طلب کرنے

پر تنبیہ کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ عناد سے طلب معجزہ پر مصر ہیں، چنانچہ ان تمام مقامات میں جہاں کفار کی اس طلب معجزہ کا ذکر ہے یہ تصریح موجود ہے اور انہیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان غوار ق سے انہیں تسلی نہ ہوگی، ان کو چاہیے کہ نبوت کے اصلی آثار و علامات کی طرف توجہ کریں کہ سعادتمند دلوں کی تسلی ان ہی سے ممکن ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَخْلَعُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قَدْ جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ إِن كُمْ هَادِينَ (بقرہ ۱۲۳)

اور جو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ کیوں خدا ہم سے خود باتیں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں آتی، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح کہا تھا دونوں کے دل ایک سے ہوتے ہیں ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو یقین کرتے ہیں کھول کر رکھ دی ہیں اے پیغمبر! ہم نے تجھ کو سچائی دے کر نیکوکاروں کو خوشخبری دے دی ہے اور بدکاروں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور جن کو یہ نشانیاں باوجود آئیں ان کو نہ قبول کی تم سے باز پرس نہ ہوگی۔

اس آیت کو ہم میں صاف موجود ہے کہ ہم نشانیاں کھول کر بتا چکے ہیں، لیکن ان نشانیوں سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اہل یقین ہیں اور جو ہر امر میں شک کرتے ہیں، ان کا علاج صرف دوزخ ہے، دوسری آیت میں ہے:-

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِيَنَا بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّنَا أَوْ لَعَنُوا تَقِيَهُمْ بَيِّنَاتٌ مِّنَ الصُّحُفِ الْأُولَىٰ (طہ ۸۰)

اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا، کیا ان کے پاس گزشتہ کتابوں کی کاپیاں نہیں ہیں اگر ہم اس سے پہلے کسی مذاہب سے ان کو لاکر دیتے تو وہ کہتے

کہ اسے ہمارے پروردگار، کیوں ہمارے پاس کوئی رسول تو نے نہیں بھیجا کہ ہم تیری نشانیوں کی پیروی کرتے۔

اس آیت میں بھی معجزات ظاہر ہونے کے بعد مزید معجزات کی طلب پر گزشتہ قوموں کے واقعات کی طرف

جز گلی کتابوں میں مذکور ہیں، متوجہ کیا گیا ہے، کہ دیکھ لو دنیا میں ان کا کیا حشر ہوا، جنہوں نے معجزوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں قبول کیا۔

معجزات تو ہر حال کسی نہ کسی آنی زمانہ اور مخصوص وقت میں ظاہر ہوتے ہیں اور ہر دنیا کے دوسرے حوادث

کی طرح فنا ہو جاتے ہیں، اس بنا پر اگر ہر معاملہ کے سوال پر پیغمبر معجزہ ہی دکھاتا رہے تو یہ تسلسل شاید کبھی ختم نہ ہوا،

پیغمبر کی زندگی صرف ایک تماشہ گمر کی حیثیت اختیار کر لے، اس لئے ظاہری معجزہ طلب کرنے والوں کو دائمی اور مسلسل

معجزہ کی طرف ملتفت ہونے کی تاکید ہوتی ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكُلِّمَهُمُوْنَا أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ (طہ ۸۰)

اور وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، کہہ دے کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں میں صرف کھلا ہوا ڈھلے والا ہوں، کیا یہ ان کو پس نہیں کرتا کہ ہم نے

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكُلِّمَهُمُوْنَا أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ (طہ ۸۰)

اور وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، کہہ دے کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں میں صرف کھلا ہوا ڈھلے والا ہوں، کیا یہ ان کو پس نہیں کرتا کہ ہم نے

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكُلِّمَهُمُوْنَا أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ (طہ ۸۰)

تجہ پر کتب آماری جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔

معانین کو معجزہ سے بھی تسلی نہیں ہوتی

کرتا اور اس کو اس کی ہر شے کے اندر شراخت اور جہی نظر آتی ہے، علی سے علی اور واضح سے واضح برہان بھی اس کے دل کے ریب اور قلب کے شک کو دور نہیں کر سکتے۔ معانین جو انبیاء کے مکارم اخلاق، حسن عمل، حسن تعلیم اور دیگر علمی و عملی تفصیلات کو باور نہیں کرتے اور ان کے کھلے اور جہی دعویٰ کو بھی تسلیم کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے اور ہر قسم کی دلیلوں کے سن لینے کے بعد بھی وہ اپنے لاعلاج مرض شک سے نجات نہیں پاتے تو آخر الحیل کے طور پر وہ پیغمبروں سے خارق عادت معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور چونکہ انہیں بدگمانی سے یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری ہی طرح کا ایک مدعی انسان کبھی ایسی عجیب و غریب چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اس لئے وہ کبھی کوئی خارق عادت امر پیش نہ کرے گا اور اس طرح اس کی رسوائی عالم آشکارا ہو جائے گی اور خود اسی کے ہاتھوں سے اس کے دعویٰ کے تار و پود بکھر جائیں گے۔ لیکن قدرت الہی آخری حجت کے طور پر ان کے سامنے معجزات اور خوارق عادت بھی پیش کر دیتی ہے تاہم ان کو دیکھ کر بھی معاندانہ روح، ان کے دلوں میں پیغمبروں کی سچائی کا اعتبار نہیں پیدا ہونے دیتی اور بدگمانی ان میں بڑھتی ہے کہ گو اس خارق عادت کے ظہور میں تو شک نہیں مگر یہ خدائی قوت کا کرشمہ نہیں، بلکہ یہ شیطانی عمل اور سحر و جادو کی قوت سے پیدا ہوا ہے اور چونکہ بظاہر معجزہ اور سحر و شعبد میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اس لئے ان کے بدگمان قلب کو اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی، حضرت موسیٰ نے فرعون کو متعدد معجزے دکھائے، مگر ہر ایک کے جواب میں انہیں یہی سنا پڑا کہ تم جادوگر ہو۔

هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (غل۔ ۱)

یہ تو کھلا جادو ہے۔

إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ وَإِنْ لَهُ دَلِيلٌ (دہ۔ ۲)

یہ موسیٰ اور ہارون یقیناً جادوگر ہیں۔

حضرت موسیٰ کے معجزہ عصا کو دیکھ کر مصر کے جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ کی پیغمبری پر ایمان لے آئے مگر فرعون ہی کتا رہا۔

إِنَّهُ لَكِنْيُوتُ لَكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ (دہ۔ ۲)

یہ موسیٰ تم سب کا بڑا جادوگر ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔

توراة میں یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ فرعون کو جب کوئی معجزہ دکھاتے تھے تو ہر معجزہ کے بعد فرعون کے دل کی سختی علی حالہ باقی رہ جاتی تھی چنانچہ توراة میں تقریباً ہر معجزہ کے بعد مذکور ہے لیکن فرعون کا دل سخت رہا اور اس نے ان کی نہ سنی، انجیل کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ نے سب سے زیادہ معجزات دکھائے لیکن خود انجیل میں مذکور ہے کہ تقریباً ہر معجزہ کے بعد حاضرین کی دو جماعتیں ہو جاتی تھیں، ایک تو ان کی معتقد ہو جاتی تھی اور یقین کر لیتی تھی کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور دوسری کستی تھی کہ یسوع کے سامنے شیطان رہنا ہے تب یہودیوں کے بیچ ان باتوں کے سبب اختلاف ہوا اور یہودیوں نے ان میں سے کہا۔ اس کے رد ایک لے توراة کتاب المعز و ج۔

دیوتا رہتا ہے اور وہ مجنون ہے۔ تم اس کی سنتے کیوں ہو اور ان کے کہا، یہ باتیں اس کی ہیں جس میں دیوتا ہے کیا دیوتا اسے کی آنکھیں کھول سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ نے ایک گونے کو اچھا کیا۔ لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ لیکن فریسی یہودیوں نے کہا۔ یہ دیوتوں کے سردار کی مدد سے دیوتوں کو نکالتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے معانین کے جواب میں کہا۔ تم کہتے ہو کہ میں دیوتاؤں کو بل زبول (ایک دیوتا کا نام) کی مدد سے نکالتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے متعدد دفعہ لوگوں سے کہا۔ تم معجزات دیکھتے ہو مگر زبان نہیں لاتے۔

یسوع نے دعویٰ کیا، نے یہ باتیں کہیں اور اپنے تئیں ان سے فریسی یہودیوں سے چھپایا۔ اگرچہ اس نے ان کے روبرو اتنے معجزے دکھائے پر وہ اس پر ایمان نہ لائے۔ تب ان شہروں کو جن میں اس کے بہت سے معجزے ظاہر ہوتے ملامت کرنے لگا کیونکہ انہوں نے تو یہ نہ کی تھی۔

کفار قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کے طالب ہوتے تھے، مگر جب معجزے دیکھتے تھے تو ان اور جادوگر کہنے لگتے تھے۔ عرب میں پیشین گوئی کا ہن کیا کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو دیکھ کر معانین نے آپ کو کاہن کا خطاب دیا تھا۔ اس لئے قرآن مجید نے کہا۔

فَمَا أَنتَ بِنَبِيٍّ وَلَكِنْ كَذَّابٌ (مکہ۔ ۱)

اسے پیغمبر تو اپنے پروردگار کے فضل سے کاہن نہیں ہے۔

وَلَا يَقُولُ كَاہِنٌ (مکہ۔ ۲)

اور یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور خوارق کو وہ دیکھتے تھے تو ان کو جادو کا اثر سمجھتے تھے۔

فَقَالُوا هَذَا إِلَهٌ مِّنْ دُونِ إِلَٰهِكُمْ أَوْ هُوَ إِلَٰهٌ مِّنْ دُونِ إِلَٰهِكُمْ (مکہ۔ ۱)

پھر بیٹھے پھر کر پنا اور غرور کیا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے جو اگلے بتوں سے چلا آتا ہے۔

کفار ایک دوسرے کو منع کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جایا کرو کیونکہ وہ جادو کا کرتے ہیں۔

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَوْ أَتَاتُكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَهِيَ تَخْبُؤُا بِأَنفُسِكُمْ (مکہ۔ ۱)

یہ محمد تو ہماری ہی طرح آدمی ہیں، کیا تم جادو کے پاس آتے ہو اور تم دیکھ رہے ہو۔

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (احقاف۔ ۱)

حق کے منکرین کے پاس جب حق آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معجزہ شق القمر دکھایا تو کافرانے اس کو بھی جادو کہا۔

لَتَرَبَّاتُ السَّاعَةِ وَالتَّحْقُاقُ الْقَمَرُ مُشَقَّقٌ (نمل۔ ۱)

نشان دیکھیں تو منہ پھریں اور کہیں کہ یہ تو جادو ہے جو ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے۔

نمل۔ ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲

دوسرے معجزات کو دیکھ کر وہ یہی کہتے رہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو جادوگر ہے۔

مَا كَانَ لِلنَّاسِ عِجَابًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَتِذِبِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ (رومن: ۱۱)

کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک پر وحی اتاری کہ لوگوں کو ڈرا اور ان کو جو ایمان لائے بشارت دے کہ ان کے پروردگار کی بارگاہ میں اس کی بڑی پایگاہ ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

معاذین کو معجزہ سے بھی ایمان کی دولت نہیں ملتی | چونکہ معاذین کو حق و باطل کی تمیز کی قوت نہیں ہوتی اور یقین کی سعادت سے وہ محروم ہوتے ہیں اس لئے بڑی سے بڑی نشانی بھی شک و شبہ کے گرداب سے ان کو باہر نہیں نکال سکتی، وہ کبھی اس کو بخت و اتفاق کا نتیجہ سمجھتے ہیں، کبھی اس کو سحر و جادو سمجھ کر اس کی تکذیب کرتے ہیں، کبھی فریب اور قوت شیطانی کا ان کو دھوکہ ہوتا ہے اس لئے معجزات سے بھی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ بخت کے لئے ایک دفعہ معجزہ ان کو دکھایا گیا تو ان کا شبہ رفع نہیں ہوا، پھر معجزہ طلب کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اب بھی ان کو تسلی نہ ہوگی، چنانچہ سورۃ الفام کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام مراتب کو بیان کر دیا ہے۔

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (الفام: ۱۱)

اور خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی لیکن یہ کہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔

اے پیغمبر! اگر تم پھر پر ایسی کتاب بھی آسمان سے نازل ہو تو ان میں سے کسی کو اس کو اپنے احمقوں سے چھوٹے تو وہ جو کافر بنی یہی کہیں گے کہ یہ فقط ایک ساحرانہ تماشہ ہے۔

وَأَنْ يُّزِيلَ كُلُّ آيَةٍ تَدْعُوهُمْ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (الفام: ۲۰)

اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں گے تو وہ ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ وہ جب تیرے پاس آتے ہیں تو وہ تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں اور کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اگلوں کی کہانیاں ہیں۔

اور کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا اگر کدے کہ اگر فرشتہ آتا رہا جاتا تو ان کو پھر ملت نہ دی جاسکتی اور بات پوری ہو جاتی، اگر ہم رسول کا ساتھی کسی فرشتہ کو بناتے تو اس کو بھی انسان ہی کی صورت میں بناتے تو پھر وہی شے ان کے دلوں میں ہم پیدا کرتے جواب یہ کہ یہ ہے۔

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْعَزْزَتِ وَخَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُلْتُمْ مَا كُنَّا بِلُؤْلُؤِهَا إِلَّا آتٍ يَشَاءُ اللَّهُ

اور اگر ہم ان کے پاس آسمان سے فرشتے بھی اتار کر بھیجیں اور مڑے بھی ان سے باتیں کریں اور ہر چیز ان کے سامنے لا کر کر دیں تو وہ ایمان نہ لائیں گے، لیکن یہ کہ خدا کی مشیت ہو۔

لیکن کٹر لوگ جانتے نہیں۔

وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْعَلُونَ (الفام: ۱۳۹)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فطر شفقت سے یہ خیال بار بار آتا تھا کہ یہ رسول کے قریش ایمان کی دولت سے محروم نہ رہنے پائیں، خدا نے فرمایا کہ ان کو حقیقت میں براہ راست نبوت سے انکار نہیں بلکہ ان کو نبوت سے ال لئے انکار ہے کہ ان کو اولاً نفس خدا پر یقین نہیں، یہ بغاوت نبوت کی نشانیوں کو طلب کرتے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ ان کو خدا کی نشانیاں بھی تسلیم نہیں، ایسے لوگوں کی قسمت میں ایمان کی سعادت نہیں، ان کے لئے معجزے بیکار ہیں یہ سعادت ان ہی کو ملتی ہے جو حق کے طالب ہیں اور حق باتوں کو سنتے ہیں۔

قَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ لِيُخْزِيَنَّكَ الَّذِي لَعَنُوا فَاتَّبَعُوا لَكَ يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ فَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبْرًا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَأَوْذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُم نَصْرُنَا وَلَا مَبْدَلَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءُوكَ مِنْ نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كِبَرُكَ عَلَيْكَ إِغْرَا ضَهُمْ بَانَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ لِنَفْسِكَ الْأَرْضَ أَوْ سُلْطَانًا فِي السَّمَاوَاتِ فَتَأْتِيَهُمْ بآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَنْزِلَ آيَةٌ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (الفام: ۱۴۰)

ہم جانتے ہیں کہ ان کافروں کی باتیں غرہ کو فٹکس کرتی ہیں لیکن تجھ کو علمیں نہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے ہیں بلکہ دراصل ان ظالموں کو خدا کی نشانوں سے انکار ہے تجھ سے پہلے انبیاء بھی جھٹلاتے گئے تو انہوں نے اسی تحریر پر صبر کیا اور انکو بھی ایذا پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ان کے پاس خدا کی نعمت آتی خدا کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اگر شے پیغمبروں کے واقعات مجھ کو معلوم نہ ہو چکے ہیں اور اگر ان کافروں کی روگردانی تجھ پر گراں ہو تو اگر تجھ میں طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ کر ان کو کوئی نشانی لا کر دے ان نشانوں سے ان پر کوئی اثر نہ ہوگا، اگر خدا چاہتا تو ان کو راہ ہدایت پر متقی کر دیتا تو وہ غلٹیں ہو کر جاہلوں میں سے نہ بن، دعوت الہی کو وہی قبول کرتے ہیں جو آواز پر کان دھرتے ہیں اور یہ کافر بکدول کے محروسے میں، ان کو خدا ہی اٹھاتے گا، پھر اسی کی طرف لاتے جائیں گے، یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی کہ دے کہ خدا نشانی لانے پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ نادان ہیں۔

لیکن معجزہ دیکھنے پر بھی ان کے قلوب کو ایمان حاصل نہ ہوگا کیونکہ اس شک و شبہ کا اشتہار عناد ہے حق نہیں، اگر حق طلبی مقصود ہوتی تو پہل ہی دفعہ دیکھ کر وہ ایمان لے آتے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَمَّا جَاءَهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَدِيتُ عِندَ اللَّهِ مَا يَشْعُرُكُمْ أَنَّهُمْ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَقُلْتُ أَفُتِدْتُمْهُمُ وَالْبَصَارُ هُمْ كَمَا لَعَنُوا

اور یہ کافر خدا کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ان کے پاس آجائے گی تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے کہ خدا کی نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں اور تمہیں کس نے بتایا کہ یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے انسانی کے بصیرت کے

يَوْمَئِذٍ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي
طَعْنَانِهِمْ يَوْمَئِذٍ. وَلَوْ أَنَّا فُتِنَا لِيَهُمْ
الْعَمَلُوكَ وَكَلَّمَهُمُ الْعَزَّوْدُ وَحَشَرْنَا
عَالِيَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَهُ مَا كَانُوا يَلْعَنُونَ
إِذْ أَتَى النَّامُوسُ اللَّهَ وَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ
يُجْعَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا
وَشَاطِئِينَ الْأَوْحَادِ وَالْجُحُودِ يُرْجَى
لَعْنُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُحُوتِ الْعُقُولِ مَنْ ذُو

(العام ۳۰)

اگر نفع حجت کے لئے ان کو معجزہ دکھایا بھی جاتا ہے تو حیلہ جوتی کر کے کہتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء کو جیسے معجزے
دیئے جب تک وہی معجزے ہم کو نہ دیئے جائیں ہم ایمان نہ لائیں گے۔

فَلْيَا تَبَّابِئَةٍ كَمَا أُرْسِلَ أَوْ وَلَوْ
(انبیاء ۱۰۰)

لیکن فرعون کو وہی معجزات دکھائے بھی جائیں تو ان کی حیلہ جو طبیعت ان سے کب تسلی پائے گی وہ فوراً
یہ کہیں گے مہیا کہ انہوں نے بارگاہ ہے کہ یہ محض ساوا کر شکر ہے اور ہماری آنکھوں کو مسح کر دیا گیا ہے۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُقِرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ مِنْ رَبِّكَ
لَنَجْعُلَنَّكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ. لَوْ أَنَّا تَلَيْنَا بِالنَّاسِ لَكُنَّا
مِنَ الْغَالِبِينَ. وَخَلَّوْا فِي الْأَرْضِ فَحَقَّ
قَوْلُكَ إِذَا مَنَّاسُورِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا
لَنَاحْفَظُونَهُ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعٍ
الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ. كَذَلِكَ يَكُونُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
لَوْ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. وَلَوْ
فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ الْبَابَ مِنَ السَّمَاءِ فَظَلَّوْا فِيهِ لَيُؤْخَذُوا
لَقَالُوا إِنَّمَا سُكُوَاتُ أَيْصَارِنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ
مُحْضَرُونَ. (مجموعہ)

ماصل بہ کہ ان معاندین کے شکوک و شبہات کا تو بر تو بادل معجزات اور آیات کی روشنی سے بھی نہیں چھٹتا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے پہل اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کی تو آپ کو انہوں نے مجنون کا

خطاب دیا۔ قرآن مجید نے ان کی تردید کی۔

مَا أَنتَ بِمُعْجِزٍ رَبِّكَ بِمُعْجِزُونَ (۱۰۰)

تو اپنے پروردگار کی عنایت سے مجنون نہیں۔
اس کے بعد آپ نے ان کے سامنے معجزات اور آیات پیش کئے کہ کہیں مجنوں سے بھی یہ افعال صادر
ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے آپ کو مجنوں کے ساتھ کاہن اور جادوگر کہا۔

فَمَا أَنتَ بِمُعْجِزٍ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مُجْنُونٍ (۱۰۱)
قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ قَبِيلٌ رِیَوسٌ (۱۰۲)
کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے۔

آپ نے ان کے اس الزام کے جواب میں اپنی تعلیمات و تعلقات کو پیش فرمایا کہ کاہن و جادوگر علم و حکمت کا بغیر
نہیں رکھتے لیکن پر عناد قلوب کو اس سے بھی تسلی نہ ہوتی اور کہا کہ علم و حکمت کے اسرار انہیں کوئی سکھاتا ہے۔
وَقَالُوا مَعْلَمٌ مَجْنُونٌ (دخان ۱۰)

الغرض انسانوں کے افہام و تفہیم اور ہدایت و رہنمائی کے جو اسلوب اور طریق ہو سکتے تھے وہ سب ان
کے سامنے پیش کئے گئے مگر انہیں شک و شبہ کی کشمکش سے نجات نہ ملی۔

بائیں ہمہ انبیاء و معاندین کو معجزات دکھانے
میں اور وہ اعراض کرتے ہیں
معاندین کی اس پیہم طلب اور اصرار سے خیال ہو سکتا ہے
کہ اگر ان کو کوئی معجزہ دکھایا جاتے تو وہ شاید ایمان لے
آئیں لیکن تمام انبیاء کی سیرتیں شہادت دیتی ہیں کہ ایسا

نہیں ہوا۔ انہوں نے معجزات دیکھے، پھر بھی اپنے انکار و اعراض پر نہایت استقلال کے ساتھ قائم رہے، حضرت
موسیٰ نے فرعون کو بار بار معجزہ دکھایا لیکن اس کا انکار ایمان سے مستقبل نہ ہوا، جیسا کہ توراۃ اور قرآن دونوں
میں بتکرار بیان ہوا ہے قرآن مجید میں ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذْ هُمْ فِيهَا لَيَصْحَكُونَ
وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هُمْ يُسْتَكْبَرُونَ
أَخْتَبَاهَا وَأَخَذْتُمْ بِالْعُذَابِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّحَرُ ادْعُ لَنَا
رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعُذَابَ إِذْ هُمْ يَنْتَفِلُونَ
رُحُونَ ۵

جب موسیٰ ہمارے ضانیوں کے کفر و کفر کے پاس آیا تو وہ ہنستے
ہیں اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے میں لیکن یہ کہ
پہلی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی ہے اور ہم نے ان کو بڑے
عذاب میں گرفتار کیا کہ شاید وہ رجوع کریں اور انہوں نے موسیٰ
سے کہا اے جادوگر اپنے خدا سے ہمارے لئے دعا کر جیسا کہ اس
نے تجھ سے تیری دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم
سے یہ عذاب دور کرے۔ ہم راہ راست کو قبول کئے لیتے ہیں پس
ہم نے ان سے عذاب ہٹا دیا تو وہ اپنا وعدہ توڑ ڈالے ہیں
اس موقع پر ایک نکتہ خاص خیال کے لائق ہے۔ یہ حکایت حضرت موسیٰ کے قصہ کا ایک ٹکڑا ہے جو زاہد
ماضی کا ایک واقعہ تھا جس کو تمار تر میخو ماضی سے ادا ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں میں جولو اللہ تعالیٰ نے صیغہ
مضارع کا استعمال کیا ہے جو واقعہ حال و استقلال کے بیان کے لئے مقرر ہے جو

(۱۱) ب موسیٰ ہماری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس آئے تو وہ بہنتے ہیں۔

(۳) اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے ہیں، لیکن وہ پہلی نشانی سے بڑی ہوتی ہے۔

(۳) پہلے انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر موسیٰ کی دعا قبول ہوگئی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب دعا قبول ہو کر اس کا اثر ہوا تو وہ انا وعدہ رُڈالتے ہیں۔

اس موقع پر صیغہ مضارع کے استعمال سے یہ نکتہ پیدا ہوتا ہے کہ گویہ واقعہ خاص فرعون کے ساتھ پیش آیا مگر یہ مخصوص حضرت موسیٰ ہی کے فرعون کے ساتھ نہیں بلکہ ہر عہد کے فرعون اور ہر پیغمبر کے معاندین کی نفسی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ جب ان کے پیغمبر خدا کے احکام اور نشانیاں لے کر ان کے پاس جلتے ہیں تو وہ صدائے خذفہ تحقیر بلند کرتے ہیں، لیکن خدا ان کو نشانوں پر نشانیاں دکھاتا جاتا ہے، تاہم ان سے ان کی تسکین نہیں ہوتی اور دوسری کوئی نشانی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ نشانی ہم کو دکھا دی گئی، ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے، لیکن جب وہ نشانی بھی ان کو دکھا دی جاتی ہے تو ان کو اس سے بھی تسکین نہیں ہوتی اور وہ آخر تک ایمان کی سعادت سے محروم رہتے ہیں۔

حضرت صالح کی امت نے حضرت صالح سے ایک نشانی طلب کی، انہوں نے کہا یہ اونٹنی تمہاری نشانی ہے جو ایک دن میں ان کے چہرہ یا کنوئیں کا تمام پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن ان کے جانوروں کو پانی ملتا تھا، لیکن اس نشانی کو دیکھ کر اونٹنی تمام چہرہ یا کنوئیں کا پانی پی جاتی ہے، انہیں تسکین نہ ہوتی اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے پاداش میں وہ ہلاک کر دیئے گئے۔ سورۃ شعراء میں ہے۔

مَا أَنتَ إِلَّا نَشْرٌ مِّثْلُنَا فَأَبِ يَوْمَ إِتْ كُنْتَ
مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَ
لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ
فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهُمَا
فَأَصْبَحُوا سَلَامِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ
إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانُوا أَكْثَرُ هُمْ
مُؤْمِنِينَ (شعرا - ۸)

عہدِ محمدی کے فرعونوں اور معاندوں کی نفسی کیفیت بھی یہی تھی کہ ان کو نشانیاں دکھائی جاتی تھیں مگر انہیں
 خدا کی کور باطنی کے باعث ان سے تسکین نہیں ہوتی تھی، چنانچہ کفار قریش کے حال میں قرآن مجید کا بیان ہے۔

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ
إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ
لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ رَامِ ۝

۱۴۶
ایک موقع پر قرآن مجید نے اسی واقعہ کو بیان کیا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو معاندینِ قریش کہتے ہیں کہ ان نشانیوں سے ہم کو تکین نہ ہوگی جب تک گزشتہ پیغمبروں کی طرح خود ہم کو بھی وہی نشانیاں نہ دی جائیں، یعنی نبوت کے تمام آثار و کیفیات خود ہم پر ظاہری نہ ہوں تاکہ ہم کو دھوکہ اور غریب کا شبہ نہ رہے، خدا نے کہا کہ یہ نبوت ہر ایک کا حصہ نہیں۔

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ قَائِلُونَ
حَتَّىٰ قُتِلَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۚ
أَلَمْ نُحْيِكُمْ لِيَجْعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ۙ

(النعام - ۱۵)

اس لئے بالآخر معاندین کی طلب معجزہ سے تغافل برتا جاتا ہے | ان تمام منازل کے طے ہونے کے بعد بالآخر معاندین پر حجت تمام ہو جاتی ہے اور صرف طلب معجزہ کے لئے ان کے سہم اصرار الحاح اور طلب کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی اور صرف عذاب الہی کی آخری نشانی ان کے لئے باقی رہ جاتی ہے۔ انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ نے تمام انبیاء سے زیادہ معجزات اور نشانیاں دکھائیں تاہم فریسی یہودیوں کو معجزہ کی نشانی باقی رہ گئی اور ہر طاقت میں انہوں نے معجزہ کی نئی فرمائش کی۔

”تب فریسی نکلے اور اس سے (حضرت عیسیٰ سے) حجت کر کے اس سے امتحان کے لئے کوئی آسمان سے نشان چاہا“ (مرقس ۱۱: ۸)

حضرت عیسیٰ نے آہ سرد مہر کو فرمایا۔
 "اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان چاہتے ہیں، میں تم سے کہتا ہوں کہ (مانے کے لوگوں کو کوئی نشان نہ دیا جائے گا۔) (مرقس ۱۸: ۱۲)"

ایک دفعہ حضرت عیسیٰ نے ایک گونگے کو اچھایا۔ بعضوں نے کہا کہ۔
یہ یعل تربول دیوتا کی مدد سے ایسے عجیب کام کرتا ہے اور اوروں نے آزمائش کے لئے اس سے ایک
سمانی نشان مانگا؟ (لونا ۱۱-۱۶)
حضرت عیسیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا۔

”اس زمانہ کے لوگ بہتے ہیں، وہ نشان دھندلتے ہیں، پر کوئی نشان ان کو نہ دیا جائے گا، مگر یونس نبی
 نشان: (لوقا ۱۱-۲۹)

اللہ تعالیٰ نے معاندین قریش کے جواب میں قرآن مجید میں اسی نکتہ کا اظہار فرمایا۔
 مَا مَنَعَنَا اَنْ نَّزِيلَ بآيَاتٍ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ
 اور ہم کو نشانہوں کے بھیجے سے مرنے باز رکھا کہ
 پہلوں نے ان کو جھٹلایا۔
 قرآن مجید میں چار پانچ مقام پر مذکور ہے کہ عہد محمدی کے معاندین نے کہا۔

لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ (۳۰) محمد پر اس کے خدا کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی۔

اس کے جواب میں ان کو نبوت کی اصل حقیقت، انداز، تبشیر اور ہدایت کی طرف توجہ کیا گیا اور غرق عادت کی کسی مزید نشانی کے دکھانے سے قنائل اور احتراز برتا گیا۔ عیسائی معترضین قرآن مجید کی ان آیتوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھانے سے اس لئے انکار کیا کہ ان کو خدا کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں ملا تھا۔ اگر ان آیتوں سے یہ استنباط صحیح ہے تو انجیل کی جو آیتیں ہم نے اوپر نقل کی ہیں ان کا مطلب کیا ہو گا؟ کیا حضرت عیسیٰ کا فریسروں کو معجزہ دکھانے سے انکار کرنا بھی یہی نتیجہ ظاہر کرتا ہے کہ خود ہاں ان کو کوئی معجزہ خدا کی طرف سے نہیں ملا تھا۔

اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات روحانی کو بھی ایک نظام اور اصول کے تحت رکھا ہے اس بنا پر ہم کو ضرورت ہے کہ ان مصالح اور اسباب کا پتہ لگائیں جن کی بنا پر باوجود قدرت اور شد ضرورت کے معجزات سے کلیۃً انکار کیا گیا ہے یا ان کے ظہور میں تاخیر ہوتی ہے قرآن مجید کے اصحاب مطالعہ سے ان اسباب کو ذیل کی صورتوں میں محدود کیا جاسکتا ہے۔

۱۱۔ معجزات کے ذریعہ سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان محض جبری، تعلیمی اور بالواسطہ ہوتا ہے وہ لوگ اپنے دل میں انبیاء کے محاسن تعلیم کا کوئی خاص ذوق نہیں پاتے۔ صرف معجزات کی قوت اور اعجابی ان کو خیر اور بہت کر دیتی ہیں حالانکہ انبیاء کی تعلیم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جماعت میں ایسے افراد شامل ہوں جو شریعت کے رمز شناس اور اس کے اسرار و حکم سے ذوق آشنا ہوں۔ یہی حالت ہے جس کو قرآن مجید نے مترشح صریحاً اور انشراح قلب سے تعبیر کیا ہے۔

فَمَنْ يُبِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ إِشْرَاحَ صَدْرِهِ (۱۵) جس کو خدا ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینہ کو قبل اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔

اس قسم کے لوگوں کے لئے معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے لئے آفتاب و مانتاب، آسمان و زمین دن اور رات غرض دنیا کا ایک ایک ذرہ معجزہ ہوتا ہے اور خدا کے وجود، خدا کی وحدانیت اور پیغمبر کی نبوت پر بلا واسطہ دلالت کرتا ہے، ان کے لئے صرف تفکر اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، یہی گروہ ہے جس پر زیادہ سے زیادہ انبیاء کی نگاہ انتخاب پڑتی ہے اور وہ ان کو صرف تفکر و اعتبار کی ترغیب دیتے ہیں، اس گروہ کے بالمقابل ایک گروہ باطن فرقہ اور بھی ہوتا ہے جس پر نظام فطرت کے دوسرے شواہد و آیات کی طرح معجزات کا بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑ سکتا، انبیاء کو ابتداء سے بعثت میں ان ہی دو گروہوں سے سابقہ پڑتا ہے اور چونکہ فطرۃ ایک معجزات سے بے نیاز ہوتا ہے اور دوسرے پر معجزات کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا، اس لئے ان دونوں گروہوں کے لئے معجزات بے کار ہوتے ہیں اور اس بنا پر انبیاء ان کے پیش کرنے سے انکار کرتے ہیں، اسی حکم کو خداوند متعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے۔

قُلْ أَنْظَرُوا مَا ذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْأَيُّتُ وَالْآذَانُ عَنْ قَوْمٍ

کہہ کر دیکھو زمین و آسمان میں کس قدر نشانیاں ہیں اور نشانیاں اور ڈراوے تو اس قوم کے لئے کچھ بھی مفید نہیں جو ایمان

لَا يُؤْمِنُونَ (دورس - ۱۰) نہیں لانا چاہتی۔

۱۲۔ بعض دفعہ معاصرین ایسی نشانوں کے طلب گار ہوتے ہیں جن کے بار کے متحمل قوت انسانی کے دوش بازو نہیں ہو سکتے، خدا کا خود انسانوں کے سامنے آنا، خدا کا خود ہر انسان سے باتیں کرنا، فرشتوں کا نظر آنا، آسمان سے کوئی مجسم کتاب اتارنا، بازی گری کی طرح پیغمبر کا آسمان پر چڑھنا، کفار کی طرف سے جب اس قسم کے معجزات طلب کئے جاتے ہیں، تو انبیاء کو ہمیشہ انکار کرنا پڑتا ہے اور اس انکار کا منشا خود منکرین کی فطرت ہے۔

يَسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنْ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى الْكَبِيرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهَنَّمَ فَاخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ لَعْنَتِهِمْ (نساء - ۲۲)

تم سے یہود کہتے ہیں کہ ان کے اوپر آسمان سے ایک کتاب اتار دو لیکن ان لوگوں نے تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا یعنی ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو کھلم کھلا دکھا دو، اس ظلم کا جواب تو نے اپنے اوپر کیا یہ نتیجہ ہوا کہ انہی کے لئے ان کو دباریا۔

اور جس لوگوں کو علم نہیں وہ کہتے ہیں کیوں خدا ہم سے باتیں کرنا یا کوئی نشانی ہمارے پاس نہیں لاتا، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہا، دونوں کے دل ایک سے ہیں۔

يَكُونُ نَبِيٌّ فَرِشْتُونَ كَوْنِ هَا سَاسَ لَے كَے اگَر قہے ہو خدا کا کتاب ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے لیکن حق کے ساتھ، اگر وہ ان کافروں کے سامنے اتریں تو پھر ان کو ملت نہ دی جاسکے گی۔

۱۳۔ مادیت کی ترقی کے زمانہ میں تمام فضائل و محاسن کامرکز صرف دولت، جائیداد، مال و اسباب ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عام لوگ اخلاق و عادات، تمدن و معاشرت، رسم و رواج غرض تمام چیزوں میں امر کی تعلیم کرتے ہیں لیکن انبیاء ہمیشہ اپنی معاشرت، اپنی وضع، اپنے لباس غرض اپنی ایک ایک ادا سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ فضائل کا منبع صرف روح ہے اور زخارف و دیوی سے ان کو کوئی تعلق نہیں۔

اسی بنا پر جب منکرین انبیاء سے اس قسم کے معجزات طلب کرتے ہیں جو امر کے ساتھ مخصوص ہیں تو انبیاء کو عموماً ان کا انکار کرنا پڑتا ہے۔

وَقَالُوا مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشِئُ فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مِلَّةً فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرٌ أَوْ يُبْعَثُ إِلَيْنَا آيَةٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ

اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ پیغمبر کیوں کھاتا ہے اور کیوں بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کیوں اس پر ایک فرشتہ نہیں اترا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈراتے یا اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس سے وہ کھائے اور

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رُبْلًا مَسْخُورًا
(فرقان ۱۰)

۱۳۶

سیرت البنی مہر سوم

فالمون نے کہا تم صرف ایک ایسے شخص کا اتباع کرتے ہو جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔

(۴) آیت بالا سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کفار کا عام خیال یہ تھا کہ خدا کی طرف سے جو قاصد بن کر آئے اس کو مرتبہ بشریت سے بالاتر ہونا چاہیے اور اس کو بے انتہا ذاتی قدرتیں حاصل ہونی چاہئیں اس بنا پر جب اس قسم کے معجزے طلب کئے جاتے ہیں جن سے اس ظن فاسد کی تائید ہوتی ہے تو انبیاء ان سے انکار کرتے ہیں۔

قُلْ لَّا أَقُولُ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ أُمِرْتُ إِلَّا مَا يَأْتِي الْحَقَّ (انعام ۵۰)

(۵) متحدہ ہی یہ معجزات یعنی وہ معجزات جو کفار کے مطالبہ پر صادر ہوتے ہیں ان کی تاخیر کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ایسے معجزات پر ایمان نہ لانے کے بعد پیغمبر کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے اور مشرکین کا گروہ ہلاک کر دیا جاتا ہے، چنانچہ اس کی مثالیں قوم نوح، فرود اور فرعون سے لے کر قریش تک کی تمام تاریخیں پیش کرتی ہیں اور قرآن مجید نے اس کو تبصرہ بیان کر دیا ہے حضرت صالح کی امت نے ان سے نشانی طلب کی، خدا نے کہا، نشانی تمہیں دکھائی جائے گی، لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ الْكَذَّابَاتِ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ الْمُبِينَةِ
بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ الْكَاذِبَاتِ
(بنی اسرائیل ۹۰)

لیکن جس طرح افراد کی موت و حیات کا ایک زمانہ ہے اسی طرح قوموں کی ہلاکت و بربادی کی بھی ایک خاص مدت متعین ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ (اعراف ۱۸)

اس لئے اس قسم کے معجزات کے نمودار میں اس مدت معینہ تک کے لئے تاخیر کی جاتی ہے اور پیغمبر اور معاذین دونوں اس کے منتظر رہتے ہیں۔

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْهِ آيَاتِهِ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَاسْتَرْوُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (یونس ۱۲)

میں سبب ہے کہ جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا منظر اتم بنایا، ان کے ہاتھوں سے متحدی اور مطالبہ کے معجزوں کے صدور میں تاخیر برتی جاتی تھی، حضرت عیسیٰ کے متعلق انجیل کی آیتیں گزر چکی ہیں کہ یوں تو ان سے جیسیوں

۱۳۷

سیرت البنی مہر سوم

معجزے سرزد ہوتے تھے، مگر متحدی اور مطالبہ کے معجزہ سے انہوں نے بالعموم انکار کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو تباہ و برباد دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ حواریین نے جب زیارت ایمان اور ترقی ایمان کے لئے معجزہ کی فرمائش کی تو خدا نے جواب دیا۔

إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ يَكْفُرْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَبَدًا أَبَدًا بِئِنَّ أَحَدًا قَرِيبَ الْعَالَمِينَ (مائدہ ۱۰۰)

مَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا نَبَّأَهُ بِالْحَقِّ لَبِئْسَ مَا يَكْسِبُ (مائدہ ۱۰۰)

مَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا نَبَّأَهُ بِالْحَقِّ لَبِئْسَ مَا يَكْسِبُ (مائدہ ۱۰۰)

(۶) معاذین نمودار پیغمبروں کو مجبوراً جان کر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس آخری معجزہ عذاب کی تمہمکی دیتے ہو وہ آخر کب آئے گا اور وہ جلد کیوں نہیں آتا؟ چونکہ اپنی ناممنی سے ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ معجزہ عذاب ظاہر نہ ہوگا اس لئے وہ اس کا مطالبہ بار بار کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں میں پیغمبر کی سبکی ہو اور ہماری طرح اور لوگ بھی اس کو کاذب تسلیم کریں، چنانچہ قرآن مجید میں بار بار ہر قرن کے کافروں کے اس مقولہ کو دہرایا گیا ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے حضرت شعیب کی امت نے کہا۔

وَإِنْ تَطْلُقْ لَعْنَةُ الْكَذَّابِينَ فَمَا تَصْبِرُ عَلَيْنَا كَيْفَا
مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (شعراء ۱۰)

لیکن اس کے لئے خدا کے ہاں ایک قانون مقرر ہے۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْذِنُونَ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَعِدُّونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَآثًا أَوْ لَهَارًا أَمَا ذَا لَيْسَتْ أَجَلُكُمْ مِنَ الْغُجُرُومِ إِنَّهُ إِذَا مَادَّكُمْ مُنْتَوِيَةً إِلَيْكُمْ لَنْ يَمْلَأَ كُفْرَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (مائدہ ۱۰۰)

والا واقعہ آج نے گائب تم ایمان لاؤ گے، اب ایمان لاتے ہو حالیکہ تم تو اسی کی بلندی کر رہے تھے۔

(ریفرنس - ۵)

عقیدہ و معجزات کی اصلاح

عقیدہ و معجزات کی اصلاح | قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح اور نمایاں ہو جاتی ہے کہ اس کی نظر میں ان ظاہری معجزات کی چنداں وقعت نہیں، وہ لوگوں کو ہمیشہ اصل روح نبوت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کے خاص اسباب ہیں، اسلام دنیا میں دین الہی کی تکمیل اور گزشتہ مذہبی اغلاط کی تصحیح کے لئے آیا تھا ان ظاہری معجزات نے گزشتہ قوموں میں بہت سے فاسد عقیدے پیدا کر دیئے تھے، جن انبیاء اور بزرگوں سے بکثرت معجزات صادر ہوئے۔ ان میں الوہیت اور خدا فی کا عنقریب تسلیم کیا گیا اور اس طرح توحید اور نبوت کی اصل حقیقت جس پر دین الہی کی بنیاد ہے متزلزل ہو گئی اس لئے قرآن مجید نے نہایت وضاحت و نہایت صفائی اور نہایت تصریح کے ساتھ ان غلطیوں کا پردہ چاک کیا اور دنیا میں توحید اور نبوت کی اصل حقیقت اس استواری اور مضبوطی کے ساتھ قائم کر دی کہ آئندہ فنا اور سوسو عقیدہ کے سیل و طوفان سے اس کو گزند نہ پہنچے کا خطرہ باقی نہ رہا۔

۱۱ سب سے پہلے اس نے یہ حقیقت واضح کی کہ نبوت اور ظاہری معجزات میں کوئی تلازم نہیں اور یہ آثار و دلائل اصل نبوت سے خارج امور ہیں، نبوت کے اصل لوازم وحی، مخاطبہ الہی، تزکیہ، انذار، تبشیر، تعلیم اور ہدایت ہیں جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اس بنا پر جب معاذین نے معجزہ کا مطالبہ کیا ہے تو قرآن مجید نے اکثر اس کے جواب میں نبوت کی اصل حقیقت کی طرف ان کو متوجہ کیا ہے۔

۱) سب سے پہلے اس نے یہ حقیقت واضح کی کہ نبوت اور ظاہری معجزات میں کوئی تلازم نہیں اور یہ آثار و
وہائے اصل نبوت سے خارج امور میں، نبوت کے اصل لوازم وحی، مخاطبہ الہی، تزکیہ، انذار، تبشیر، تعلیم اور ہدایت ہیں
جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اس بنا پر جب معاذین نے معجزہ کا مطالبہ کیا ہے تو قرآن مجید نے اکثر اس
کے جواب میں نبوت کی اصلی حقیقت کی طرف ان کو متوجہ کیا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا
اللَّهُ أَوْ يَأْتِينَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ
قَدْ بَيَّسْنَا أَلْوَابَهُمْ لِقَوْلِهِمْ يُؤْفَكُونَ وَإِنَّا
أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِلَّا
تَسْأَلُنَا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ

و بقره ۱۴۵

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ
قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ
بُشِيرٌ أَوْ لَوْ كُنْتُمْ لَهُو آتَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ
كِتَابٌ يَتْلُو عَلَيْهِمْ (عنكبوت - ٥)

لِقَوْلِ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ
بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ
شَيْءٍ هَادٍ مُبِينٌ

اور جن کو علم نہیں وہ کہتے ہیں خدا خود ہم سے کیوں باتیں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کہا تھا دونوں کے دل ایک ہی قسم کے ہو گئے تھے ہم نے تو نشانیاں ان لوگوں کے لئے کھول دی ہیں جو یقین کرتے ہیں اے محمد! ہم نے تجھ کو سچائی دیکر نیکو کاروں کو خوشخبری سننے والا اور برکاروں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے (جن کو اب بھی یہ نشانیاں نظر نہ آئیں) تو ان دوزخیوں کا حال تجھ سے نہ لو بھائی گار۔

اور۔ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پردہ دگار کی طرف سے نشانیاں کی گئیں
 سنیں اترتی ہیں کہ جسے کو نشانیاں تو خدا کے پاس ہیں اور میں تو کھلا
 ڈرائے والا ہوں، کیا ان کافروں کو یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر
 کتابہ تباری جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشان اس کے پروردگار کی طرف سے کیوں نہیں آتا یا جانا، اے محمد! تو تو ڈرنے والا ہے اور ہر قوم کا ایک ہدایت کرنے والا ہوتا ہے۔

۱۲) قرآن مجید نے نہایت وضاحت اور تکرار کے ساتھ اس حقیقت کا اعادہ کیا ہے کہ ہمارا پیغمبر بشر اور خالق بشر ہے اس میں الوہیت کا کوئی شائبہ نہیں ہے اور اس لئے وہ اپنی طرف سے خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔

دکھو ۱۲۰ - جم السجودہ (۱) جاتی ہے۔

دکھن - ۱۲ - جم السجدہ - ۱)

کفار قریش کا خیال تھا کہ پیغمبر کے ساتھ فرشتوں کا پر ہونا چاہیے کبھی کبھی خود خدا اس کے سامنے آکر نمایاں ہو، اس کے لئے سونے چاندی کا محل ہو، عجیب و غریب اقسام کے باغ اس کے قبضہ میں ہوں، ہمارے سامنے وہ آسمان پر چڑھے اور وہاں سے ہمارے لئے کتاب اتار لائے۔

[illegible]

ان سب کے جواب میں قرآن مجید آپ کو سکھاتا ہے۔

قُلْ بُشَيَّانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا (بنی اسرائیل - ۱۱)

کہہ دے اے پیغمبر! سبحان اللہ! میں کون ہوں یا کہ

آدمی پیغمبر۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ أَنِّي مَلَائِكُتُ اتَّبِعُوا إِلَّا مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ

اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں یہ تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتے ہوں، میں تو اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف الامام کیا جاتا ہے۔

(انعام - ۵)

(الفصل ۵-۵)

اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دے خود میرا نفع اور نقصان مجھ
میرے قبضہ اختیار میں نہیں، لیکن جو چاہے خدا، اور اگر میں غیب
کی باتیں جانتا تو اپنا بہت سا فائدہ کر لیتا اور تجھ کو کوئی گزند نہ
پہنچتا، میں تو صرف ڈرنے والا اور غرضی شجر ہی ستانے والا ہوں ان

(اعراف-۲۳)

(اعراف - ۲۳) لوگوں کو جواہان رکھتے ہیں۔

دینا نہ خدا کی قدرت سے باہر تھا اور اس رسول کے ان معجزات سے مافوق مطالبہ تھا جس کے اٹھنے سے چٹنے
بہر چکے تھے جس کے اشارے سے درخت چل چکے تھے یا جو معراج میں ساتوں آسمانوں کی منزلیں ملے کہ چکا تھا
لیکن چونکہ اگر ان کے مطالبہ پر یہ امور واقع ہو جاتے تو وہ اگر بعقیدہ کی گواہ دیتے تو وہ آپ کو جادوگر کہہ دیتے اور اگر
خوش عقیدہ کی گواہی کرتے تو آپ کو نعوذ باللہ مافوق بشر تسلیم کر لیتے اور یہ دونوں باتیں اصول اسلام کے منافی ہیں
اس لئے سرے سے ان کے اس جاہلانہ مطالبہ کو رد کر دیا گیا کہ چند لوگوں کے ایمان و عدم ایمان کی خاطر نفس پیغام و
دعوت کی اصول کی بیخ کنی نہیں کی جاسکتی۔

(۳) عام لوگوں میں انبیاء کی نسبت یہ غلط عقیدہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ براہ راست عالم کائنات کے تصرف پر قادر
ہیں چنانچہ موجودہ انجیل کے مصنفوں نے حضرت عیسیٰ کے معجزات کو جس طرح سے پیش کیا ہے اس نے عیسائیوں
کے دلوں میں یہ یقین پیدا کر دیا ہے کہ یہ تمام کائنات حضرت عیسیٰ کے قبضہ قدرت میں تھی اور وہ اس میں جس طرح
چاہتے تھے تصرف کرتے تھے یہی بنیادی پتھر ہے جس پر انجیل کے مصنفوں نے دین حق کی دیوار کچھڑی کی اور اسی
کا نتیجہ ہے کہ توحید کی عمارت اس پر قائم نہ رہ سکی قرآن مجید نے نہایت شدت اور نہایت اصرار سے یہ حقیقت واضح کی
ہے کہ معجزات اور نشانات پیغمبر کی قوت اور ارادہ سے نہیں بلکہ خدا کی قدرت اور مشیت سے ظاہر ہوتے ہیں
قُلْ إِنَّمَا أَدِيتُ عِنْدَ اللَّهِ (انعام-۱۳)
قُلْ إِنَّمَا أَدِيتُ عِنْدَ اللَّهِ (عنکبوت-۵)
قُلْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ
آيَةً (انعام-۴۰)
کہ دے اے پیغمبر! کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں۔
کہ دے اے پیغمبر! کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں۔
کہ دے اے پیغمبر! کہ خدا کو قدرت ہے کہ وہ نشان
اتارے۔

سب سے زیادہ صاف اور صریح آیت یہ ہے۔
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ (معدہ-۹)
کسی رسول میں یہ قدرت نہیں کہ وہ خدا کی اجادت کے
بغیر کوئی نشانی لاتے۔

انجیل میں حضرت عیسیٰ کے معجزات جس عبارت اور لب و لہجہ میں بیان ہوئے ہیں ان کا صاف فشا یہ ہے
کہ گویا حضرت عیسیٰ کو تمام کائنات کی بادشاہی سپرد کر دی گئی تھی اس لئے وہ خاص اپنی قدرت اور اختیار سے جو
چاہتے تھے کرتے تھے قرآن مجید اس عقیدہ کو تسلیم نہیں کرتا اس نے حضرت عیسیٰ کے تمام معجزات کو بیان
کر دیا ہے مگر اسی کے ساتھ اس عقیدہ باطل کو بھی رد کرنا گیا ہے اور نہایت تصریح کے ساتھ یہ ظاہر کر دیا ہے کہ
جو کچھ خدا کی قدرت سے تھا حضرت عیسیٰ کے اختیار سے نہیں چنانچہ خود حضرت عیسیٰ کی زبان سے قرآن
کتاب ہے۔

إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَتَى خَلْقُ
لَكُمْ مِنَ الطَّلِينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفَخْتُ فِيهِ
فَنُكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَابْرَأْتُ الْكَلِمَةَ
میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں
مٹی سے پرندہ کی صورت کا جانور بناتا ہوں اور اس میں
چھوٹک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے

وَالَّذِي بَرَأَ الْفُلُوكَ بِإِذْنِ اللَّهِ -
(آل عمران-۵)

دوسرے موقع پر حضرت عیسیٰ پر اپنے احسانات جتاتے ہوئے خدا نے فرمایا۔

وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الطَّلِينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي
فَنُفَخْتُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُسَبِّحُ
الْحَمْدَ وَالَّذِي بَرَأَ الْفُلُوكَ بِإِذْنِي وَابْرَأْتُ الْكَلِمَةَ
اور یاد کر جب تو مٹی سے پرندہ کی طرح صورت میرے حکم سے
بناتا تھا پھر اس میں چھوٹک مارتا تھا تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ
ہو جاتا تھا اور تو اندھے کو اور کورسی کو میرے حکم سے اچھا کرتا
تھا اور جب مرنے کو میرے حکم سے زندہ کرتا تھا۔

یہ قرآن مجید کے اسی اظہار حقیقت اور فائض تعلیم کا اثر تھا کہ اسلام میں توحید اور نبوت کی حقیقتیں مشتبہ نہ
ہوئیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں الہیت کا ادنیٰ اسباب تہ بھی مسلمانوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا اور تمام دنیا
کے مذاہب میں توحید کامل کی علمبرداری صرف اسلام کے دست و بازو کو سپرد ہوئی۔

عقیدہ معجزات کے اسامات ہی کے تحت میں مسئلہ اسباب و علل سے
مسئلہ اسباب و علل میں افراط و تفریط بھی تعین کرنا ہے جس نے دوسرے مذاہب کی طرح اسلام میں بھی
دو فرقے پیدا کر دیئے ہیں ایک فرقہ وہ ہے جو دنیا میں صرف اسباب و علل کے اختیارات کو تسلیم کرتا ہے اور ان عقیدہ
کو ناقابل نسخ و تغیر مانتا ہے اس کے نزدیک اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ان ہی مادی علل و اسباب کے ماتحت
ہوتا ہے اور ان میں کسی قسم کا رد و بدل اور نسخ و تغیر نہیں ہوتا اور اس لئے وہ غرق عادت کو ممتنع اور محال یقین کرتا
ہے کیونکہ یہ اسباب و علل اور عالم کا یہ نظام کار سنۃ الہی ہے اور سنن الہی میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا جیسا کہ قرآن
مجید کی حسب ذیل آیتوں سے ثابت ہوتا ہے۔

وَلَنْ يَخْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (احزاب-۸)
وَلَنْ يَخْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (ملک-۵)
لَا تَبْدِيلَ لِمَا خَلَقَ اللَّهُ (روم-۴۰)
تم خدا کی سنت (طریقہ) میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے۔
تم خدا کی سنت (طریقہ) میں ہرگز تغیر نہ پاؤ گے۔
اللہ کے بنائے کو بدلنا نہیں۔

دوسرا فرقہ اللہ تعالیٰ کو نظام خاص قوانین فطرت اور اسباب و علل کا پابند ٹھہرانا اس کی شان قدرت
کے منافی سمجھتا ہے اور وہ ان بیچ کے واسطے کے بغیر اس کو فرمانروائے مطلق یقین کرتا ہے یہ فریق اپنے
دعویٰ پر حسب ذیل دلیلیں پیش کرتا ہے۔

فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ (بروج)
كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (آل عمران-۴۰)
وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (ابراہیم-۴)
إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (ج-۲)
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (بقرہ-۲۳)
وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔
بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (نمل ۳۰) اس کی روزی کو اور شاید احسان مالوہ
نور کو اگر ان چیزوں میں مصلح و حکم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو ان چیزوں کی پیدائش پر شکر کا
علم کیوں دیتا؟ بعض اشیاء کے مصالح اور اسباب کو خود قرآن مجید نے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے
پہاڑوں کی مصلحت یہ ظاہر کی ہے۔

وَالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخَرَ بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ (انعام ۱۱۰) اور اس نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑوں کے گرد ڈال
دیتے ہیں کہ زمین تم کو لے کر جھک نہ پڑے۔

بِكَوْنِ (نمل ۲۰) ستاروں کی پیدائش کی یہ غرض بتاتی۔
وَبِالنَّجْمِ هُوَ يُسَبِّحُ دُونَ (نمل ۲۰) اور ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں۔

رَاتٍ كِيْ يَبْدَأَ الشَّيْءَ كِيْ يَصْلُحُ (نمل ۲۰) رات کی پیدائش کی یہ مصلحت بتاتی۔
جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا (يونس ۶۷) اور اسی نے رات بنائی کہ تم سکون حاصل کرو۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَلَاةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ (البقرہ ۲۴۰) لوگ تجھ سے چاند کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ دے کہ
وہ لوگوں کے لئے وقت اور زمانہ کا معیار ہیں۔

سایہ، آفتاب، رات، دن، ہوا اور پانی کے مصالح یہ تعلیم کئے۔
الْعَرَى إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْبَلَدُ لَوْ شَاءَ (نمل ۲۰) کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے سایہ کو کس طرح پھیلا رکھا ہے
اور اگر وہ چاہتا تو ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا، پھر سورج کو سادہ

دلیل دے کہ قبضہ الیٰنَا قَبْضًا يَبِيْرًا (نمل ۲۰) کارہنہ بنایا، پھر اس سایہ کو ہم اپنی طرف آہستہ آہستہ
لیتے ہیں اسی خدانے رات کو تمہارا اور طرہا اور فیند کو آرام

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا (نمل ۲۰) اور دن تمہارے جبر و جہد کے لئے بنایا اسی خدانے اپنے
ابر رحمت کے آگے لگے ہواؤں کو خوشخبری سنانے والا بنایا

رَحْمَتِهِ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَطَهَّرَ بِهِ (نمل ۲۰) اور ہم نے آسمان سے ستر اور نکھر پانی اتارا کہ اس سے مردہ
زمین کو زندہ کر دیں اور چوپایوں اور بہت سے انسانوں

وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَنُخِيلًا وَأَعْنَابًا (نمل ۲۰) کو اس سے سیراب کریں۔
قرآن مجید نے اشیاء کے علل و اسباب ہونے کا بھی صاف اقرار کیا ہے مثلاً جابجا بارش کو کمیستی اور پھل

پھول کے پیدا ہونے کا سبب بتایا ہے۔
وَأَنبَتْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخَرَ بِهِ مِنَ الشَّرَائِعِ (نمل ۲۰) اور آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی سے تمہاری روزی

رَبِّكَ تَالِكُمُ رُبُّكُمْ (نمل ۲۰) کے لئے پھل نکالے۔
تمام ذی روح چیزیں پانی سے زندہ ہیں۔

وَالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخَرَ بِهِ مِنَ الشَّرَائِعِ (نمل ۲۰) اور آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی سے تمہاری روزی
کے لئے پھل نکالے۔

تَمَامُ ذِي رُوحٍ بِمِيزَانٍ يُبَالِغُ فِيهِ مِنَ الْمِقَالَةِ (نمل ۲۰) تمام ذی روح چیزیں پانی سے زندہ ہیں۔

وَالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخَرَ بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ (انعام ۱۱۰) اور خدا نے ہر چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (نمل ۳۰) اور ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے بنایا۔
ہر قسم کے نباتات پانی سے آگے ہیں۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخَرَ بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ (انعام ۱۱۰) اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے ہر چیز
کی روئیدگی ظاہر کی۔

فَاذْكُرُوا الْفَلَاحَ (نمل ۲۰) یاد دہراؤ اور آمدنی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔
فَاذْكُرُوا الْفَلَاحَ (نمل ۲۰) ہم نے عادی قوم پر باد صرصر بھیجا مسخوس دونوں میں تاکہ ہم

لَنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ (نمل ۲۰) ان کو رسوائی کا عذاب دکھائیں۔
رَبِّهِمْ فَيَنْبَاهُ هَذِهِ السَّيِّئَاتِ وَمَا تَعْمَلُونَ (نمل ۲۰) اسی آمدنی جن میں دردناک عذاب تھا جو خدا کے حکم سے

رَبِّهِمْ فَيَنْبَاهُ هَذِهِ السَّيِّئَاتِ وَمَا تَعْمَلُونَ (نمل ۲۰) ہر شے کو برباد کر دیتی ہے۔
يَا دُرُودُ جَبَّ هُمْ فَانْهَارَ (نمل ۲۰) یاد کرو جب ہم نے فائزہ نہ پہنچانے والی آمدنی ان پر بھیجی جو

جس شے پر گزرتی تھی ان کو بوسیدہ ہڈی کی طرح کر دیتی تھی۔
اگے جلاتی ہے۔

تَلْفَحُ وَجْوهَهُمُ النَّارُ (مومنین) آگ لکڑی سے پیدا ہوتی ہے۔
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الشَّجَرَةَ الْأَخْضَرَةَ (يونس ۱۵) جس نے ہرے درختوں سے آگ کو پیدا کیا۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الشَّجَرَةَ الْأَخْضَرَةَ (يونس ۱۵) قرآن مجید اشیاء کے طبعی خواص کا بھی منکر نہیں، شراب میں خواص ہیں۔
قُلْ فِيهِمَا أَشْجَرَتَا زَيْتُونَا وَاقْنَعُ لِّلنَّاسِ وَاشْتَهَاءُ

قُلْ فِيهِمَا أَشْجَرَتَا زَيْتُونَا وَاقْنَعُ لِّلنَّاسِ وَاشْتَهَاءُ (نمل ۲۰) آگ بزمین گھنہیں (بقرہ ۱۲۰) کہہ دے کہ شراب اور جوتے میں بڑا گناہ ہے اور ان میں لوگوں
کے لئے فائزہ بھی ہیں لیکن آگ گناہ انکے فائزہ سے زیادہ ہے

اَوْنِ فِي كَرْمِي (نمل ۲۰) اون میں گرمی کی خاصیت ہے۔
فِيهَا دَفْنٌ (نمل ۲۰) جانوروں کے اون میں خوشبو گرمی ہے۔

فِيهَا دَفْنٌ (نمل ۲۰) پانی میں پیاس بجھانے اور درخت اگانے کی خاصیت ہے۔
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَكَوْنُهُ شَرَابًا

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَكَوْنُهُ شَرَابًا (نمل ۲۰) وہی خدا آسمان سے پانی برساتا ہے، اس سے پیا ہے
وَمِنْهُ شَجَرٌ (نمل ۲۰) اور اس سے درخت ہیں۔

وَمِنْهُ شَجَرٌ (نمل ۲۰) شہد میں صحت بخشنے اور بیماری دور کرنے کی خاصیت ہے۔
يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ

يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ (نمل ۲۰) شہد کی مکھیوں کے پیٹ میں سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے
کئی رنگ ہوتے ہیں ان میں لوگوں کیلئے سنا ہے۔

لَيْسَ عِلْمُ حَقِيقَتِي قَدَرْتِ وَمَشِيَّتِي (نمل ۲۰) لیکن علم حقیقتی قدرت و مشیت ہے [غرض ان آیات کریمہ سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید

سیرت النبی جلد سوم اور خدا نے ہر چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا۔
اور ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے بنایا۔

اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے ہر چیز
کی روئیدگی ظاہر کی۔

یاد دہراؤ اور آمدنی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔
ہم نے عادی قوم پر باد صرصر بھیجا مسخوس دونوں میں تاکہ ہم

ان کو رسوائی کا عذاب دکھائیں۔
ایسی آمدنی جن میں دردناک عذاب تھا جو خدا کے حکم سے

ہر شے کو برباد کر دیتی ہے۔
یاد کرو جب ہم نے فائزہ نہ پہنچانے والی آمدنی ان پر بھیجی جو

جس شے پر گزرتی تھی ان کو بوسیدہ ہڈی کی طرح کر دیتی تھی۔
اگے جلاتی ہے۔

آگ لکڑی سے پیدا ہوتی ہے۔
اگ ان کے چہروں کو جھلسا دیتی ہے

جس نے ہرے درختوں سے آگ کو پیدا کیا۔
قرآن مجید اشیاء کے طبعی خواص کا بھی منکر نہیں، شراب میں خواص ہیں۔

کہہ دے کہ شراب اور جوتے میں بڑا گناہ ہے اور ان میں لوگوں
کے لئے فائزہ بھی ہیں لیکن آگ گناہ انکے فائزہ سے زیادہ ہے

اون میں گرمی کی خاصیت ہے۔
جانوروں کے اون میں خوشبو گرمی ہے۔

پانی میں پیاس بجھانے اور درخت اگانے کی خاصیت ہے۔
وہی خدا آسمان سے پانی برساتا ہے، اس سے پیا ہے

اور اس سے درخت ہیں۔
شہد میں صحت بخشنے اور بیماری دور کرنے کی خاصیت ہے۔

شہد کی مکھیوں کے پیٹ میں سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے
کئی رنگ ہوتے ہیں ان میں لوگوں کیلئے سنا ہے۔

لیکن علم حقیقتی قدرت و مشیت ہے [غرض ان آیات کریمہ سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید

سیرت النبی جلد سوم اور خدا نے ہر چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا۔
اور ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے بنایا۔

اسباب و علل مصالح و مصلحت اور طبائع و خواص کے وجود کو تسلیم کرتا ہے اور اس جماعت کا ساتھ نہیں دیتا جو ان چیزوں کا انکار کرتی ہے اور یہ جانتی ہے کہ ان چیزوں کے تسلیم کرنے سے قدرت و مشیت الہی کے عقیدہ کا ابطال لازم آتا ہے حالانکہ یہ تو اس وقت لازم آتا ہے جب ان اسباب و علل اور طبائع و خواص کو خدا سے مستقل اور مستغنی تسلیم کیا جائے اور قرآن اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اشیاء اسباب و علل سے پیدا ہوتی ہیں اور ان میں طبائع و خواص ہیں، لیکن یہ اسباب و علل اور طبائع و خواص خود خلاق عالم کے پیدا کردہ اور مقرر کردہ ہیں اور وہ الہی پر عموماً کاربند ہوتا ہے، لیکن وہ اس درجہ ان کا مجبور اور پابند نہیں کہ وہ ان میں تغیر نہ کر سکتا ہو اور کبھی اپنے خاص حکم و ارادہ سے بھی وہ ان کو شکست نہ کر سکتا ہو، کیونکہ اس عقیدہ سے کفر پرورش پاتا ہے اور خدا کی قدرت اور عظمت میں فرق آجاتا ہے، اسی لئے ہر موقع پر قرآن مجید نے اپنی تعلیم میں اس نکتہ کو ملحوظ رکھا ہے کہ اسباب و علل کے ساتھ ساتھ خدا کی مشیت اور ارادہ کو پیش نظر رکھتا ہے تاکہ انسانوں میں خدا کی محذوری، مجبوری اور عدم قدرت کا تصور نہ پیدا ہو اور نہ اس کی مشیت و ارادہ پر خود اس کی مشیت و ارادہ کے سوا خاری پابندیاں مل جائیں۔ چنانچہ وہ تمام آیتیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے متعلق اوپر دوسرے فرائض کی طرف سے پیش کی گئی ہیں وہ اسی موقع کی ہیں اور جن سے یہی تعلیم مقصود ہے۔

ہم نے اوپر اسباب و علل اور طبائع و خواص کے ثبوت میں جس قدر آیتیں لکھی ہیں، غور کرو ان سب میں فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ ان مسببات کے اسباب و علل اور اشیاء کے طبائع و خواص خود اس نے اپنی مشیت و ارادہ اور اپنے حکم و امر سے بناتے ہیں اور ہر جگہ اس کی توضیح کر دی ہے تاکہ ظاہر میں انسان ان ظاہری علل و اسباب اور طبائع و خواص کو دیکھ کر اشیاء کی علت حقیقی کا انکار کر کے مبتلائے الحاد یا اسباب و خواص کو مستقلاً شریک یا فیضان کر گر فادر شرک نہ ہو جائے، یہ انبیاء کی تعلیم کا خاص طریقہ ہے اور قرآن نے اس حق کو کہیں فراموش نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ انبیاء نے کلام اور بزرگان خاص کو بھی عادت جاریہ اور ظاہری علل و اسباب کے خلاف باور کرنے میں جب استعجاب اور استبعاد ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ کیا ہے اور ان کے اس استعجاب اور استبعاد کو اپنی قدرت اور مشیت کو یاد دلایا کہ فرج کیا ہے، حضرت سارہ کو پیرائے سالی میں جب حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی گئی تو توراۃ اور قرآن دونوں میں ہے کہ ان کو اس پر سخت تعجب ہوا، انہوں نے کہا۔

يَا وَيْلَتَىٰ مَا لَكِ يَا مَرْيَمُ أَنَّنَا نَجِدُكَ غَيْرَ فَاكِحٍ ۖ وَهَذَا بَطْلٌ ۚ شَيْخًا مَّا
إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (مرد)

فرشتوں نے جواب میں کہا۔

الْعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (مرد)

(اے سارہ) کیا تم خدا کے کام سے تعجب کرتی ہو۔

اس قدر تنبیہ ان کے ایمان کے لئے کافی تھی۔

حضرت زکریاؑ پر اسے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی بالکل بے حیاء تھی، حضرت زکریاؑ کو اپنی اور اپنی بیوی کی حالت کا قلعی طم تھا لیکن وہ اپنی اور اپنی بیوی کی ظاہری عدم استعداد اور اسباب و علل کے نہ موجود ہونے کی صورت میں بھی

خدا کی قدرت اور مشیت کے موثر حقیقی ہونے پر یقین کامل رکھتے تھے، چنانچہ اسی حالت میں انہوں نے ایک وارث کی دعا مانگی، مگر جب ان کو اجابت دہا کی بشارت دی گئی تو تعاملاً بشریت سے کہ انسان ظاہری اسباب و علل کے دیکھنے کا عادی ہے اس کمال ایمان کے باوجود ان کو یہ واقعہ مستبعد معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کی۔

رَبِّ اِنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَأَنْتُ امْرَأَتٌ عَقِيمًا
وَقَدْ بَلَغْتُ مِنْ الْكِبَرِ عِتِيًّا (مریم ۱۱)

خدا نے اس کے جواب میں صرف اسی قدر فرمایا۔

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ وَقَدْ
خَلَقْتَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ تَكُنَّ شَيْئًا (مریم ۱۱)

حضرت مریم کو جب حضرت عیسیٰؑ کی خوشخبری دی گئی تو انہوں نے بھی ظاہری علل و اسباب کے خلاف ہونے پر حیرت ظاہر کی۔

قَالَتْ اَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَوْ يَفْعَلُنِي اَمْرًا
وَلَوْ اَنَّكَ بِنِعْمَةٍ (مریم ۱۲)

فرشتہ نے جواب میں کہا۔

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ
وَلَنَجْعَلَ لَكَ آيَةً اَللّٰهُمَّ وَرَحْمَةً مِنَّا (مریم ۱۲)

قرآن میں سنت اللہ کا مفہوم وہ فرائض جو عرق عادت اور خلاف اسباب و علل کے محال ہونے پر قرآن مجید کی ان آیتوں سے استدلال کرتا ہے جن میں سنت الہی کے عدم تبدیل کا ذکر

ہے، اور حقیقت دانستہ یا نادانستہ مفہوم قرآن کی تحریف کا مجرم ہے، قرآن مجید میں سنت الہی کا ایک خاص مفہوم ہے اور اسی اصطلاح خاص میں یہ لفظ کئی جگہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، خیر و شر، حق و باطل، نور و ظلمت اور ظنم و انصاف جب باہم ٹکراتے ہیں تو بالآخر اللہ تعالیٰ خیر کو شر پر، حق کو باطل پر، نور کو ظلمت پر اور انصاف کو ظلم پر فتح اور کامیابی عطا کرتا ہے، گندگار اور مجرم قومیں جب حق کی دعوت قبول نہیں کرتیں اور پند و موعظت ان کے لئے کوثر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان قوموں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے اور وہ بالآخر بجلی کی گڑگڑ، آسمان کی گرج، زلزلہ کی ترہق، آندھنی کی گھبراہٹ، دریا کے طوفان، پہاڑ کی آتش فشاں یا دشمن کی تلوار سے ہلاک و برباد ہو جاتی ہیں، یہ سنت الہی ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی اور اس میں کبھی کوئی فرق پیدا نہ ہوگا، قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے اسی مفہوم میں آیا ہے، چنانچہ وہ تمام آیتیں ذیل میں لکھ دی جاتی ہیں تاکہ ناظرین کو شک و شبہ نہ رہے، قریش اہل حق کو ستر مکہ سے نکلنے کی تیاری کرتے ہیں اور اس دعوت کو قبول کرنے سے علانیہ انکار کر دیتے ہیں، تو خدا فرماتا ہے۔

فَاِنَّ كَاذِبًا لِّسْتَفِزُّوْكَ مِنَ الْاَرْضِ فَيَنْجُوْكَ
اور وہ دکھا کر قریش کو اس شر سے لگے تھے گھبرانے تاکہ

وہ تجھ کو یہاں سے نکال دیں لیکن اگر ایسا ہو تو وہ تیرے بعد کم عمری کے یہ دستور پڑا ہوا ہے ان رسولوں کا جی کو ہم نے تجھ سے پہلے جیسا اور تو اللہ کے دستور کو ٹٹتے نہ پاتے گا۔

بِمَهَادِ إِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا. سُنَّةُ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا رَجَبِ اسرئیل - ۱۸

مذہب کے منافقین اپنی شرارت سے باز نہیں آتے۔ خدا فرماتا ہے۔ اِنَّمَا تَقْعَمُوا اِخْذُوا وَاقْتُلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا رَحَاب - ۱۸

اس مضموم کو واضح کرنے کے لئے سورہ فاطر کی حسب ذیل آیت سے ترجمہ کر اور کون آیت ہو سکتی ہے۔ اور جی کا داویج خود داویج کرنے والوں کو الٹ جاتا ہے تو کیا اب یہ کافر پہلی قوموں کے دستور ہی کی راہ دیکھتے ہیں تو تم اللہ کے دستور کو ہرگز نہ بدلنے پاؤ گے اور نہ کبھی اللہ کے دستور کو بدلنے پاؤ گے کیا وہ زمین میں پھرے نہیں ہیں کہ دیکھ کر اس سے پہلی قوموں کا کیا انجام ہوا۔

وَلَا يَخْفَى الْمَكْرَ السَّيِّئُ مَا دَا بَا هَلِمَ فَعَلْ يَنْظُرُونَ اَلَوْ بَشِئْتُ اَلْوَلِيْنَ اَمَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا اَوْ لَمْ يَسِيْرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ رَا ح - ۵

مذہب کے موقع پر کفار قریش کو تنبیہ اور مسلمانوں کو تسکین دی جاتی ہے۔ اور اگر یہ کافر سے لڑتے تو پیٹھ پھیر دیتے پھر وہ کوئی مافی : پلے اور نہ مددگار اللہ کا دستور یہ پہلے سے چلا آتا ہے اور تم اللہ کے دستور کو بدلنے نہ پاؤ گے۔

اب ان آیتوں کے پھر لینے کے بعد بھی سنہ اللہ کے مضموم کے سمجھنے میں کس کو غلطی ہو سکتی ہے؟

قرآن میں فطرۃ اللہ کا مضموم قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس کو یہ فریق اپنے ثبوت میں پیش کرتا رہتا ہے۔

فَطَرَةَ اللّٰهِ النَّبِیِّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ روم - ۴۲

اس موقع پر اس آیت کو پیش کرنا قرآن مجید کی معنوی تحریر ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں فطرۃ اللہ سے مقصود توحید ہے جس کو وہ دین فطری سے تعبیر کرتا ہے چنانچہ اوپر کی پوری آیت اگر پیش نظر ہو تو یہ مضموم خود بخود آئینہ ہو جاتا ہے خدا فرماتا ہے۔

فَاَقْبِرْ وَجْهَكَ لِلدِّیْنِ حَنِیْفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِیْ فَعَرَزْنَا بِهَا لَوْ تَبْدِیْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ سَوَاطِلَ مِنْ هٰذَا لَا یَعْلَمُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ سِرَّ الَّذِیْنَ یُكْفَرُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ سِرَّ الَّذِیْنَ یُكْفَرُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ سِرَّ الَّذِیْنَ یُكْفَرُوْنَ

قرآن مجید کی اس اصطلاح کی تفسیر ایک صحیح حدیث سے پوری ہو جاتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ما من مولود الا یولد علی الفطرة فاما یهودا یحوناہ او ینصراناہ او یمجسانہ کما تنبج البھیمة جماعا هل یخسون فیہا من جذعہا یقول فطرۃ اللّٰہ الّتی فطر النّاس

مجموعہ کا سبب صرف ارادہ الہی ہے

لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت پر پیدا نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ اس کو یہودی، زانی اور مجوسی بنادیتے ہیں جس طرح ہر جانور جمیع درام پیدا کرتا ہے کیا تم نے دیکھا کہ کوئی کان کلا ہو بھی وہ ہنستا ہے اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی: خدا کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا... آخر آیت تک۔

مجموعہ کی باعتبار فرق عادت کے چار قسمیں

اس بنا پر یہ ضروری ہے کہ معجزات اور نشانیاں کسی نہ کسی حیثیت سے غارق عادت ہوں چنانچہ:

(۱) کبھی نفس واقعہ خارق عادت ہوتا ہے، مثلاً عصا کا سانپ بن جانا، چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، انگلیوں سے پتھر کا اُبلنا، مردہ کا زندہ کرنا وغیرہ۔

(۲) کبھی یہ ہوتا ہے کہ نفس واقعہ خلاف عادت نہیں ہوتا، مگر اس کا اس وقت خاص پر رونما ہونا خرق عادت ہی جاتا ہے مثلاً طوفان آنا، زلزلہ آنا، کفار کا باوجود کثرت تعداد سے بے یار و مددگار اہل حق سے خوف کھانا وغیرہ۔ تمام تائیدات الہی اسی قسم میں داخل ہیں۔

(۳) ایک صورت یہ ہے کہ نفس واقعہ اور اس کے ظہور کا وقت خاص تو عادات جاریہ کے خلاف نہیں ہوتا، مگر اس کا طریقہ ظہور خلاف عادت ہوتا ہے، مثلاً انبیاء کی دعاؤں سے پانی کا برسنے، بیمار کا اچھا ہونا، آفتوں کا ٹل جانا کہ نہ تو پانی کا برسنے یا بیمار کا اچھا ہونا یا کسی آئی ہوئی آفت کا ٹل جانا، خلاف عادت ہے اور نہ اس کے ظہور کا کوئی خاص وقت ہے، لیکن جس طریقہ سے اور جن اسباب و علل سے یہ معجزات ظاہر ہوتے وہ خارق عادت ہیں، اسباب دعا اسی قسم میں داخل ہے۔

(۴) کبھی نہ تو واقعہ خارق عادت ہوتا ہے اور نہ اس کا طریقہ ظہور خارق عادت ہوتا ہے، بلکہ اس کا قبل از وقت علم، خارق عادت ہوتا ہے مثلاً انبیاء کی پیشین گوئیاں، ایک دفعہ زور سے آندھی چلی، آنحضرت مدینہ سے باہر تھے آپ نے فرمایا کہ یہ آندھی ایک منافق کی موت کے لئے چلی ہے، چنانچہ جب لوگ مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ مدینہ میں ایک منافق اس آندھی سے مر گیا، اس معجزہ میں نہ تو آندھی کا چلنا خرق عادت ہے نہ آدمی کا آندھی کے صدر سے مر جانا خلاف اسباب ہے بلکہ واقعہ کا قبل از وقت علم خرق عادت ہے۔

اہل ایمان پر اثر کے لحاظ سے معجزات کی دو قسمیں انبیاء کی زندگی علم و عمل دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے اور ان کے تمام ارشادات و تعلیمات سے صرف ان ہی دونوں کی ترقی اور تکمیل مقصود ہوتی ہے اس لحاظ سے انبیاء کے بعض معجزات کا اثر صرف علم و یقین پر پڑتا ہے، ان سے کوئی عملی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، اچھا کاچک اٹھنا عصا کا سانپ بن جانا، چاند کا شق ہو جانا، اگرچہ نہایت عظیم الشان معجزے ہیں لیکن اس کا نتیجہ صرف اس قدر ہے کہ ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے نے انکار کیا، لیکن انبیاء کے بہت سے معجزات ایسے ہوتے ہیں جن سے نہایت عظیم الشان عملی نتائج ظاہر ہوتے ہیں، مثلاً عصا کے سانپ بن جانے سے بنو اسرائیل کو کوئی عملی فائدہ نہ پہنچ سکا، لیکن اس کے ذریعہ سے پانی کا جو چشمہ ابلا وہ ان کیلئے حیات بخش ثابت ہوا۔ پہلی قسم کے معجزات کو قرآن میں حجت، برہان اور سلطان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان سے علم و یقین کو ترقی ہوتی ہے اور دوسری قسم کے معجزات کو اس نے تائید اور نصرت الہی کہا ہے، پہلی قسم کے معجزات طلب اور سوال کے محتاج ہوتے ہیں لیکن تائید اور نصرت الہی اس کی پابند نہیں ہوتی۔

افانہ نوبت میں چونکہ انبیاء صرف عقائد کی تعلیم دیتے ہیں اور کفار کی طرف سے ان ہی عقائد کا انکار کیا جاتا ہے اور ان ہی کے اثبات پر دلیل طلب کی جاتی ہے اس لئے اول اول انبیاء سے اسی قسم کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے جن کا اثر صرف علم و یقین پر پڑ سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اسی قسم کے دو

معجزے دے کر فرعون کے پاس بھیجا اور اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو معجزہ شق القمر دکھایا، لیکن اس کے بعد انبیاء کی تعلیم و ہدایت سے مومنین غلصین کا ایک گروہ پیدا ہو جاتا ہے جو علم و مفکرانہ خیال خانہ بروشنی بے سروسامان اور بے یار و مددگار ہوتا ہے، یہ گروہ اگرچہ صفائے باطن، غلوص نیت اور شدت ایمان کی بنا پر کسی معجزہ کا خواستگار نہیں ہوتا، تاہم تائید الہی خود اس کی طلب گار ہوتی ہے اور ہر موقع پر اس کی حفاظت و حمایت کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ تائیدات الہیہ کا ظہور اکثر بغیر طلب و سوا کے ہوتا ہے، مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معجزہ کا سوال نہیں کیا، لیکن آپ سے اکثر معجزات کا ظہور ان ہی کے درمیان ہوا، بالخصوص غزوات میں اکثر تائید الہی نے مسلمانوں کی مدد کی ہے، غزوہ بدر و جہنم میں فرشتوں کا آسمان سے نازل ہونا، تھوڑے سے زاد راہ کا تمام خرچہ کے لئے کافی ہونا، آپ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا، اور اس قسم کے بہت سے معجزات غزوات ہی کے زمانہ میں آپ سے ظہور پذیر ہوئے اور ان سے تمام مسلمانوں نے ایسی حالت میں فائدہ اٹھایا جبکہ تمام دنیوی اسباب و وسائل منقطع ہو چکے تھے۔

اسی کا نام قرآن مجید کی زبان میں نصر (مدد اور تائید) ہے اور یہ ہر نبی کو آخر وقت میں عطا کی جاتی ہے، اور عین اس وقت جب بظاہر اسباب مایوسیوں کے تمام مناظر پیش ہوتے ہیں اور تائید حق کا بظاہر کوئی سامان نظر نہیں آتا، دفعۃً نصرت الہی توقع کے خلاف گردو پیش کے واقعات کے خلاف بجلی کی طرح ناامید یوں کے بدلے سے چمک اٹھتی ہے۔

ایک تم کو خیال ہے کہ تم جنت میں پہلے جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ حالت گزری نہیں جو تم سے پہلوں پر گزری، ان پر مصیبت اور تکلیف آئی اور اس قدر بھڑکے گئے کہ بغیر اس کیساتھ مسلمان (مگر اگر کچھ گمراہ نہ ہوں) خدا کی نصرت کہاں ہے، ان خدا کی نصرت نزدیک ہے۔ یہاں تک کہ جب ایمان والوں نے رسول اور خیال کرنے کے کان سے نصرت کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا کہ ہماری نصرت آگئی، پھر ہم نے جن کو چاہا وہ بچ گئے اور میری نہیں جاتی ہماری آفت گنہگار قوم سے۔

خدا کا یہ قطعی وعدہ ہے کہ وہ حق پرستوں کو ہمیشہ آخر کار نصرت عطا کرے گا۔

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (روم)

یہ نصرت مسلمانوں کو ہر قدم پر تسلی کا پیغام سنا تی تھی، بدر ہوا کہ احد، خندق ہو کہ حنین، ہر جگہ وہی انکی دستگیر تھی۔

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ (توبہ ۴)

خدا نے بہت سے موقعوں پر تمہاری نصرت کی۔

لیکن سب سے بڑی نصرت بدر کی تھی، جب تین سو بے برگ و ساز منتوں نے قریش کی ایک ہزار مسلح فوج کو کامل شکست دے دی۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ

اور خدا نے یقیناً بدر میں تمہاری مدد کی جب تمہارے پاس

لیکن عام معجزات اور نصرت الہی میں یہ فرق ہے کہ جو معجزات بطور حجت اور برہان کے پیش کئے جاتے ہیں وہ صرف انبیاء کی روحانی طاقت کا فیض ہوتے ہیں، یعنی ان کا یہ فیض سبب ہوتا ہے ارادۃ الہی کے ظہور کا، لیکن نصرت الہی میں پیغمبر کی روحانی طاقت کے ساتھ مومنین کے کمال ایمان، شدت یقین، تزکیہ نفس اور استعداد قلب کی شرکت بھی ضروری ہوتی ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے جب سخت فاقہ کی حالت میں نزولِ مائدہ و خوان آسمانی کی درخواست کی تو انہوں نے ان کو تقویٰ اختیار کرنے کی تعلیم دی۔

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِيَسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ
رَبُّكَ اَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ
اتَّقُوا اللَّهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (مائدہ - ۱۵)

یاد کرو جب حواریوں نے کہا: اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا آپ کا پروردگار ہم پر آسمان سے ایک خزانہ اتار سکتا ہے عیسیٰ نے کہا: خدا سے تقویٰ کرو، اگر تم کو یقین ہے۔

میدان جنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نزولِ ملائکہ کی بشارت سناتے ہیں تو ساتھ ساتھ صبر اور تقویٰ کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔

اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَوْفَاقٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ بَلَى اِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَاۡتِ الْوَكُوفُ مِنْ فَوْرِحِهِمْ هَذَا يُعْطِيْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اَوْفَاقٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (آل عمران - ۱۳)

یاد کرو اے پیغمبر! جب تو مسلمانوں سے کہہ رہا تھا کہ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تین ہزار فرشتے تمہارے گرد و دھڑے (خدا کا ہے؟) ان اگر تم مستقل رہو اور تقویٰ کرو اور وہ فوراً آجائیں تو خدا پانچ ہزار سو فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔

یہی وہ معجزات تھے جن کی نسبت صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کو برکت سمجھا کرتے تھے۔

کفار کیلئے تاج کے لحاظ سے معجزات کی دو قسمیں ہیں اس طرح مومنین پر اثر کے لحاظ سے معجزات کی دو قسمیں

میں آیت ہدایت اور آیت ہلاک انبیاء کفار کو پہلے ہدایت کی نشانیاں دکھاتے ہیں اور ان کو حق کی دعوت دیتے ہیں۔ کفار کی کثیر تعداد میں جس قدر صالح اجزاء ہوتے ہیں وہ اس دعوت کو قبول کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ بالآخر وہ وقت آتا ہے جب مادہ فاسد کے سوا کفار کی جماعت میں کوئی صلاحیت پذیر عنصر باقی نہیں رہ جاتا تو اس وقت آیت ہلاک آسمان کی بجلی، فضا کی آندھی، زمین کا سیلاب، لوہے کی تلوار بن کر رونما ہوتی ہے اور سطحِ خاکی کو ان کے وجود کی نجاست سے پاک کر دیتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متعدد معجزے عنایت ہوئے مگر وہ اس لئے تھے کہ ان کو دکھا کر فرعون کو حق کی طرف دعوت دی جائے، جب ایک مدت کے بعد اہل مصر میں سے جس قدر لوگ ایمان لاسکے تھے لے آئے تو حضرت موسیٰ کو شقِ بحر کی آیت ہلاک عنایت ہوئی اور روداتِ بحر کی لہریں فرعون کو اس کے سارے ساز و سامان اور امرا سے دربار کے ساتھ ہمیشہ کے لئے نکل گئیں۔ حضرت نوح کو آیت طوفان، حضرت صالح کو آیت ناقہ، حضرت لوط کو بربادی سدوم کی نشانی، حضرت شعیب کو آیت صاعقہ بحر، حضرت عیسیٰ کو آیت رفع اور آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کو معجزہ بَطْنُ شَتَّ (الکبدی دجر) جو دیا گیا تھا وہ اسی دوسری قسم میں داخل تھا، ان میں سے ہر معجزہ اور نشانی کے طور کے بعد یا خود اسی معجزہ اور نشانی کے ذریعے سے معاذین کی ہلاکت استیصال اور بربادی ہوتی اور اسی کو قرآن مجید نے سنۃ اللہ (خدا کا دستور) اور سنۃ الاولین (پہلوں کا دستور) کہا ہے کہ ہر پیغمبر کی قوم میں یہ اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے۔

وَلَا يَحِثُّ اَلَمْ يَكُنْ اَلَّذِي يَاۡهَلُ بِهِ فَمَلَّ يَنْظُرُوْنَ
اَلَا مُسْتَقْتِلُوْنَ (فاطر - ۱)

اور وہی کا دافِطِج کرنے والوں پر اٹ جاتا ہے تو کیا اب یہ کافر اگلی قوموں کے دستور ہی کی راہ دیکھتے ہیں۔

اَيُنْشِئُ الْفَعْفَعُوْا اَخِذُوا وَاقْتُلُوا الْفٰسِقِيْنَ سُنَّةَ اللّٰهِ
فِي الَّذِيْنَ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلُ (احزاب - ۸)

یہ جہاں پلٹے گئے اور پھٹے گئے اور مارے گئے یا اللہ کا دُکھ پڑا ہوا ہے اگلی قوموں میں۔

اس معجزہ عذاب کے ظاہر ہونے میں عموماً ایک وقت معین تک تاخیر کی جاتی ہے جس کے اسباب حسب ذیل ہیں (۱) یہ معجزہ عذاب اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک آیات ہدایت سے قوم کے تمام صالح اجزاء اس کے فاسد عنصر سے الگ نہیں ہو جاتے اور مومنین اور کافرین ایک دوسرے سے چھٹ کر جدا نہیں ہو جاتے اور رسول کو بقیہ عناصر کے ایمان سے قطعی مایوسی نہیں ہو جاتی حضرت نوحؑ نے ایک طویل زمانہ تک اپنی قوم کو دعوت دی اور اس کے بعد ناامید ہو کر انہوں نے آخری معجزہ کی دعا مانگی۔

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ اَلَا اَوْفًى مِّنْ الْكَافِرِيْنَ دِيَّانًا
اِنَّكَ اِنْ تَذَرْنِيْ فَنَحْنُ بَعِيْضٌ مِّنْ اَعْبَادِكَ وَلَا يَلِدُ وَاَلَا
فَاَجْرًا لِّكَ اَلَا رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ (نوح - ۱۲)

اے میرے پروردگار! زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو ان کو چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرینگے اور وہ جنہیں گے لیکن ناجبر اور کافر کو۔

اس کے بعد طوفان آیا اور قوم نوح کو بہا لے گیا، اسی طرح حضرت موسیٰ کو جب فرعون سے پوری مایوسی ہو گئی تو انہوں نے دعا کی۔

رَبَّنَا اِنَّكَ اَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَاۡئِكَةَ وَاٰتٰتِكَ
اَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ اَلَّذِيْنَ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ
سَبِيْلِكَ رَبَّنَا طَهِّرْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ
وَاَشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى
يُرُوْا الْعَذَابَ اَلَا لِيُبَيِّنَ (يونس - ۹)

اے ہمارے رب! تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور دولت عطا کی ہے اے ہمارے رب! وہ اس سے یہ کام لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کرتے ہیں خداوندان کی دولت کو سمیٹ دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے جب تک وہ تیرے دردناک عذاب کا مزہ نہ دیکھیں گے ایمان نہ لائیں گے۔

اس موقع پر اسی قسم کی دعائیں دیگر انبیاء نے بھی کی ہیں۔ (۲) اس منزل پر پہنچ کر پیغمبر کو اپنے مومنین کی جماعت کو ساتھ لے کر ہجرت کا حکم ہوتا ہے، حضرت نوح کو مع رفقاء کے کشتی پر چڑھا کر کفار سے الگ کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیمؑ مزدک کے ملک سے اپنی ہجرت کا اعلان کرتے ہیں (بِقِيَّتِيْ مَخْلُجٌ اِلٰى دِيْنِيْ) جنکوت (میں خدا کی طرف ہجرت کرتا ہوں)، حضرت موسیٰؑ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاتے

قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں ان واقعات کو بکثرت بیان کیا گیا ہے اور نیز اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ دستور اور قانون فرمایا ہے جس میں تغیر اور تبدل ناممکن ہے، جیسا کہ اس سے پہلے قرآن مجید میں سنتہ اللہ کے منہم کے ضمن میں آیات قرآنی کے حوالہ سے اس کی پوری تفصیل گزر چکی ہے، سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ اس اصول کو اس طرح بیان کرتا ہے۔

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزہ ہدایت | ہدایت کی غرض سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات اور
 نشانیاں صادر ہوتی رہتی تھیں، ان کا بڑا حصہ غیر معمولی قوتِ تاثیر
 استجاب دعا اور تائید نصرت اور پیش گوئی کا تھا، اسی غیر معمولی قوتِ تاثیر کا نتیجہ تھا کہ قریش لوگوں کو آپ کے پاس
 جانے سے روکتے تھے، سیرت کی کتابوں میں اس قسم کے متعدد واقعات مذکور ہیں، قرآن مجید کی یہ آیت کفار کے
 اس باطنی اعتراف کا آئینہ ہے۔

قرآن کے اثر کا ان پر یہ عجب چھایا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو اس سے باز رکھنے کی اس کے سوا کوئی تدبیر نہ دیکھتے تھے کہ وہ شور و غل اور ہنگامہ کر کے لوگوں کو سننے نہ دیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استجابت دعا کا بھی کفار کو بہرہ اہم یقین تھا، ایک دفعہ محرم میں جب ابو جہل وغیرہ رؤسائے قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل انداز ہوئے اور آپ نے ان پر ہر دعا کی تو بخاری و مسلم میں یہ تصریح ہے کہ وہ اس کو سن کر کانپ اٹھے، ایک دفعہ جب مکہ میں قحط عظیم پڑا تو ابوسفیان نے آپ کے پاس آکر کہا کہ مجھے تمہاری قوم ہلاک ہو گئی، خدا سے دعا کرو کہ وہ اس بلا کو اٹھ صبح بخاری اور کتاب الوضوء و مسلم ابوالفتح ابی بنی صلی اللہ علیہ وسلم من اذی المشرکین۔

اب خداوند ذوالجلال کے رحم و کرم نے دوسری شان اختیار کی یعنی اس کے قمر و غضب نے ان غیر صلاحیت پیر پر ہتھیوں سے سطح ارضی کو پاک کر دینے کا نتیجہ کر لیا اور وہ سنت الہی جو تمام گزشتہ امتوں کے ساتھ جاری رہی تھی اے صحیح بخاری تفسیر سورۃ دخان تک صحیح بخاری اول کتاب المغازی تک شریفی تفسیر سورۃ روم تک صحیح مسلم باب قولہ تعالیٰ و ما کان اللہ یعذبہم ہے ہم نے قرآن مجید کے بتاتے ہوئے اصول الہی کے مطابق اولاً ایسا بھاتا تھا کہ شق قمر کا معجزہ ہجرت سے پہلے ظاہر ہوا ہو گا لیکن سیر و مغازی اور کتب امارت کا مطبوعہ و ذخیرہ اس دعویٰ کے ثبوت اور انکار دونوں سے خاموش تھا، اسی آئینہ حاکم کی مستدرک کی دوسری جلد حیدر آباد سے چھپ کر پہنچی، اس میں سورۃ قمر کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو واقعہ کے معنی شامہ ہیں یہ تصریح ملی کہ یہ نشان قبل خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہجرت سے پہلے ظاہر ہوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے کچھ ہی پہلے کا ہے، حاکم کی یہ روایت بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق ہے اور حافظ ذہبی نے تلخیص مستدرک میں اس کی تفسیر کی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ سیف بن عبد الرزاق میں بھی موجود ہے (مستدرک ج ۲ ص ۲۷۷ حیدر آباد)

یعنی یہ کہ معجزوں کے دیکھنے کے بعد ایمان نہ لانے پر کفار کی ہلاکت اور بربادی قرین محکم ہو جاتی ہے وہ قریش کے حق میں بھی جاری ہوئی۔ گزشتہ دستور الہی کی تفصیل کے مطابق اس ہلاکت کے عذاب کے نازل ہونے کے لئے پہلے دو چیزوں کی ضرورت تھی۔

(۱) مومنین کی جماعت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مکہ سے ہجرت۔

(۲) ہجرت سے پہلے ہدایت کی کسی آخری کھلی نشانی کا ظاہر ہونا۔

چنانچہ ہجرت سے پہلے شق قریش کا نشان ظاہر ہوا اور اس کو دیکھ کر بھی جب قریش کے رؤساء اسلام نہ لائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کا حکم ہوا اور ہلاکت کے عذاب کے نازل ہونے کا وقت قریب آگیا جیسا کہ اسرار نبوت کے جو محرم تھے وہ پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ یہ ہجرت قریش کی بربادی کا پیش خیمہ ہے مستدرک حکم میں اور مسند ابن جنبل (جلد ۱ صفحہ ۲۱۴) میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو حضرت ابوبکرؓ نے کہا انا للہ مکہ والوں نے اپنے پیغمبر کو نکال دیا اب یہ ضرور ہلاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ اِذْ لِلَّذِينَ ذَلَّ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ آیت نازل ہوئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزہ ہلاکت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قریش کو تقریباً تیرہ برس تک دعوت دی اور ان تیرہ سالوں کے اندر اس راہ میں ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف برداشت کی اور آیات ہدایت کے مختلف نمونے ان کو دکھائے۔ بالآخر شق القمر کا معجزہ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزرا اور آخر وہ وقت آیا جو اپنے اپنے پیغمبروں کے سامنے دوسری قوموں پر آچکا تھا یعنی قبیلہ قریش میں سے وہ افراد صالح جو بے خوف و خطر حق کو قبول کر سکتے تھے انہوں نے حق کو قبول کر لیا اور صرف وہ رؤساء قریش رہ گئے جو قبول حق کی مطلق صلاحیت نہیں رکھتے تھے یا وہ ضغائنہ تھے جو ان رؤسا کی موجودگی میں حق کا ساتھ دینے کی قوت نہیں رکھتے تھے اور اس لئے ضرورت ہوئی کہ ان رؤساء کے وجود سے ارمن حرم کو پاک کیا جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں بھی کوئی حق کا سننے والا نہ تھا۔ بازار اور راستہ میں شرابیوں نے آپ کو پتھر مارے، یہاں تک کہ قدم مبارک خون آلود ہو گئے، آپ مکہ واپس آ رہے تھے کہ فرشتہ جبال نے آپ کو ندادی کہ اگر اجازت ہو تو پہاڑوں سے ان کو چکنا چور کر دیا جائے۔ رحمت عالم اب بھی مایوس نہ ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ ابھی وہ معجزہ ہلاکت ظاہر نہ ہو شاید کہ ان کی نسل سے کوئی توحید کا پرستار پیدا ہو۔ صبح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اُمّہ کے علاوہ آپ پر سب سے زیادہ سخت دن کون تھا؟ آپ نے فرمایا: وہ دن جب میں نے طائف کے سردار عہد یاسیل کے سامنے اپنے کو پیش کیا اور اس نے انکار کیا، میں مغمو واپس آ رہا تھا کہ فرشتہ جبال نظر آیا اور اس کے بعد آپ نے کفار کی ہلاکت کے لئے فرشتہ جبال کی اجازت طلبی اور اپنا جواب بیان کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو ایام مصائب کی تاریخ لے لائی کہ بالباد اور تہذیب تفسیر تہذیب میں بھی یہ صریح مذکور ہے کہ ”ابو سلمیٰ ابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اذی المشرکین و بخاری کتاب براء الشق۔“

میں سب سے زیادہ سخت فرماتے ہیں، بخاری البیہا بجا تا ہے کہ آپ نے طائف کی تکلیف کو سخت ترین دن فرمایا لیکن واقعہ یہ نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ تکلیف اور مصیبت کی گھڑیاں آپ پر آئی ہیں بلکہ اس لحاظ سے آپ اس کو سخت ترین دن قرار دیتے تھے کہ یہ قریش کی فرصت اور مصلحت کی اخیر گھڑی تھی اور اب معجزہ ہلاکت کے سر پر تھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صدمہ تھا، تاہم قریش کو اب آخری عذاب کی اطلاع دے دی گئی تھی اور وہ نادان استہزاء کرتے تھے، جیسا کہ دوسری قویں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی کرتی آتی ہیں، انکار قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کہتے تھے، جس عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے وہ کیوں نہیں آتا؟ اگر تم میں قدرت ہے تو وہ عذاب لاؤ اور اپنی صداقت کی یہ آخری نشانی بھی دکھا دو۔

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر خدا کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں اترتا؟ اسے سچا کر دے کہ عذاب کی بات خدا کے پاس ہے تم اس کے نمونہ کا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔

یا جیسا تم کہا کرتے ہو آسمان کے پھوٹے پھوٹے کے ہم پر گرا دے یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ اگر تم سچے ہو تو کیوں نہیں ہمارے پاس فرشتوں کو لے آتے ہو؟

وَمَا كَانُوا إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَتَلَاَوْا كِتَابَ اللَّهِ فِيهِ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

اور کفار مہدی چاہتے ہیں تجھ سے بھلائی سے پہلے برائی مالا مال ان سے پہلے گزشتہ قوموں میں اس قسم کے واقعات گزر چکے ہیں اور تیرا رب لوگوں کی گمنگاری کے باوجود ان کو معاف کرتا ہے اور تیرا رب بڑے عذاب والا بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے معجزہ کو ذکر کر کے کہتا ہے۔

وَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَنْزِلَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، مَا يَنْفَعُهُمْ بَعْتُهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فَيَقُولُوا مَا نَحْنُ مُنْظَرُونَ، أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، ثُمَّ جَاءَهُمْ

وہ نہ مانیں گے اس کو جب تک دکھ کا عذاب نہ دیکھ لیں گے پھر عذاب اپنا تک ان پر اس طرح آجائے گا کہ ان کو خبر نہیں ہونے پائے گی تو اس وقت کہیں گے کہ ہم کو مصلحت بھی کچھ مل سکتی ہے، کیا یہ کفار ہمارے عذاب مہدی تھے ہیں جہلا دیکھ تو اگر ہم نے ان

مَا كَانُوا يُوعَدُونَ. مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَعْتَمِدُونَ. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا
مُسَدَّدَةٌ.

بشرنا ان

یعنی اس رسول کی بنا پر کہ قوموں کی ہلاکت سے پہلے ان کے اندر ایک ڈر سنانے والا مامور ہوا کہ تمہارے قریش
میں بھی ایک ڈر سنانے والا آیا، اگر وہ اس کی نہ سنیں گے تو پچھلے قوموں کی طرح وہ بھی نیست و نابود ہو جائیں گے، سورۃ
رح میں اللہ تعالیٰ قریش کو مختلف قوموں کے حالات سا کر گتا ہے۔

فَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ
خَادِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَبْسُ مَعْظَلَةٌ وَتَقْبُرُ
مَشِيدَةٌ. أَفَلَا يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ
لَهُمْ ثُلُوبٌ يَفْعَلُونَ بِهَا أَذْذَاتٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا فَأَتَاهَا لَوْ تَعْمَىٰ أَلْبَصَارُ وَلَكِنْ
لَتَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَلَيْسَتْ بِجَلُونَكَ
بِالْعَذَابِ وَلَكِنْ يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا
عِنْدَ رَبِّكَ كَأَن لَّمْ يَسْأَلْهُمَّا لَعَدُوٌّ وَكَانَ
مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ
ثُمَّ أَخَذْنَا مِنْهَا وَالْمُصِيبُ قُلُوبَ يَأْتِيهَا
النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ.

تو کتنی بیتیاں ہم نے برباد کیں اور وہ گنہگار تھیں اور اب وہ
اپنی جھوٹوں پر ڈھکی چڑھی ہیں اور کتنے کنوئیں بے کار پڑے
ہیں اور کتنے اونچے اونچے محل خراب اور ویران ہیں، کیا یہ کافر
زمین میں پلٹے پھرتے نہیں ہیں کہ ان کے پاس دل ہوتے جن
سے بچھتے یا کان ہوتے جن سے سنتے، کیونکہ آنکھیں کچھ اندھی
نہیں ہوتی ہیں جب کہ ان کو یہ عبرت ناک مناظر سوجھائی نہ
دیتے ہوں مگر وہ دل اندھیر ہوتے ہیں جو میٹوں میں ہیں
اور یہ کافر تمہارے جلدی مانگتے ہیں عذاب اور اللہ ہر گز اپنا وعدہ
نہ ملے گا اور تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے ہزار برس کے
برابر ہے اور کتنی بیتیاں ہیں کہ میں نے ان کو ڈھیل دی اور وہ گنہگار
تھیں پھر ان کو بچا اور میری طرف پھر آنا ہے کہ دے اسے لوگو
میں تو صاف صاف تم کو ڈر سنانے والا ہوں۔

(رح ۷۷)

قرآن نے رسولائے قریش کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ (نملہ ۷۷)
کیا وہ پہلی قوموں کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں۔
چنانچہ گزشتہ قوموں کے قانون کے پورے ہونے کے دن آگئے، یعنی رسول اور مومنین کو گنہگار قوم کی
آبادی کے اندر سے نکل جانے کی اجازت ملی، کیونکہ جیسا پہلے گزر چکا ہے، جب تک رسول اپنی قوم سے ہجرت نہیں
کرتا، عذاب و ہلاکت کا نشان ظاہر نہیں ہوتا، چنانچہ کفار قریش کو جو اس نشان کے دیکھنے کے لئے بے تاب تھے
پہلے ہی یہ جناب دیا گیا تھا۔

وَأَن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ
وَمِنْهَا وَإِذَا يَلْبِثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. سُنَّةَ
مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ

اور اگر وہ اس زمین سے بچ کر گھبرانے لگے ہیں، تا کہ یہاں سے
بچ کر نکال دیں تو یاد رہے کہ تیرے چلے جانے کے بعد وہ بہت
کم پھر ٹھہریں گے، تمہارے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کی

لَسُنَّتْ أَنْتُمْ لِيَا (بنی اسرائیل ۸)

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، رسولائے قریش اِدھر اُدھر بیٹھے
ایسی دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، ابو جہل نے کہا کہ کون منہ جاکر وہاں سے اونٹ کی اور بھڑی اٹھا لے گا
چنانچہ ایک مشریر نے یہ خدمت انجام دی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو وہ سباحت آپ کی
پشت مبارک پر ڈال دی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے اور کفار اس منظر کو دیکھ کر
مہنسی سے بے خود ہوتے جاتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود جو اس موقع پر موجود تھے، کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ
رہا تھا لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ میں اُن کے سامنے کچھ کر سکتا، اسی اٹھا میں ایک شخص نے جا کر حضرت فاطمہ کو
اطلاع دی جو اس زمانہ میں بھی تھیں وہ آئیں اور اس نہایت کو ہشایا تو آپ نے سر اٹھایا، یہ پہلا موقع ہے کہ سرور
عالم صلی اللہ علیہ وسلم رسولائے قریش کے ایمان سے قطعاً مایوس ہوتے ہیں اور یہ اس لئے نہیں کہ آپ کے جسم
مبارک کو تکلیف پہنچی بلکہ اس لئے کہ وہ نماز یعنی مشاہدہ جمال الہی میں جو اس دنیا میں آپ کی محبوب ترین چیز
تھی خلل انداز ہوئے۔

أَلَا نَبْتَ الدَّعْفَ يَنْفَى عَبْدًا إِذَا عَصَى. کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندہ الہی کو نماز
سے روکتا ہے۔ (علق)

یہ رسولائے قریش کی مصلحت کا اخیر لمحہ تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں بددعا کی اور اس آخری
معجزہ ہلاک کی درخواست کی، مگر پھر بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھئے کہ حضرت نوح اور حضرت
موسیٰ کی طرح پوری قوم کی تباہی و بربادی کی دُعا نہیں کی بلکہ صرف قریش کے رئیسوں کے حق میں بددعا کی اور ان
میں سے بھی صرف سات رئیسوں کے نام لئے اور فرمایا خداوند! قریش کے سرداروں کو لے، خداوند! ابو جہل
عتبہ بنیشہ، عقبہ بن معیط، امیہ بن خلف، ولید بن عقبہ اور ابی بن خلف کو پکڑ۔ یہ بددعا سن کر سب کے ہوش
اڑ گئے۔

اب سنت الہی کے مطابق محرمانہ کے ساتھ ہجرت کی دعا آپ کو بتائی گئی۔

رَبِّ أَدْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدْقِي وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقِي. خداوند! مجھ کو خوبی سے کہیں پسنا اور خوبی سے نکال اور اچھے
وَأَجْعَلْ لِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا (بنی اسرائیل ۱۶) پاس سے مجھے ایک مددگار، الی طاقت عطا کر۔
یہ دعا مقبول ہوئی اور بشارت آئی۔

جَاءَ الْمُؤْتَىٰ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ
كَانَ زَهُوقًا (بنی اسرائیل ۱۷) حق آگیا اور باطل مٹ گیا اور باطل ٹھٹھے
ہی کو ہے۔

انبیاء کی سنت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کے ساتھ ہجرت فرمائی اور جس
سے بھڑی اور مسلم باب مالتی ابی صلی اللہ علیہ وسلم می اذی المشرکین تہ ترمذی تفسیر آیت مذکورہ بنی اسرائیل ۱۱ اور مستدرک حاکم
(باب ہجرت) میں تفسیر ہے کہ یہ دعائے ہجرت ہے۔

۱۶۰ دن کا انتظار تھا وہ آگیا۔ قرآن نے کہا کہ رسول سائے قریش پر آیت عذاب کے نازل ہونے کے لئے ہجرت کا انتظار تھا وہ ہو چکی اور اب کوئی مزید انتظار نہیں۔

وَاذْيَعْلَمُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُظْهِرُوا أَوَّلَ بَلَاءٍ
أَوْ يَخْتَرُوا لَوِيظًا يُدْعَوْنَ وَيَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَاللَّهُ يَخْتَرُ
الْمَاكِرِينَ. وَإِذَا اسْتَأْذَنَّا قَالُوا لَا
سَمْعًا لَوْ شَاءَ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا
أَسَاحُورُ الدَّالِيَيْنِ. وَإِذَا قَالُوا اللَّهُمَّ ارْثُ كَانِ
هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا
حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ وَأَطْمِئْنَا بِعَذَابِ الْيَوْمِ
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا
كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ لَهُ
إِنْ أَوْلِيَائِهِمْ إِلَّا الْمُتَفَكِّهُونَ.

(انفال - ۳۳)

غزوہ بدر معجزہ ہلاک تھا جس طرح دوسری قوموں کے لئے مختلف معجزات عذاب آئے، اسی طرح جس قوم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اس کے لئے غزوہ بدر معجزہ عذاب تھا۔ ہجرت سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے پہلے قریش پر قحط کا عذاب آیا جو اس قدر سخت تھا کہ بھوک سے انہموں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو دھواں سا نظر آتا تھا بعض روز سا قریش نے خدمت نبوی میں آکر کہا کہ محمد! تم رحمت و شفقت اور صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہو تم دیکھتے ہو کہ اس قحط سے قریش کا کیا حال ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور یہ بلا دور ہوئی۔ مگر پھر قریش کی سرگردانی کا وہی عالم ہو گیا تو ان کے لئے معجزہ عذاب کے سوا کوئی اور طریقہ - علاج باقی نہ رہا چنانچہ ہجرت کے بعد بدر کا بطنہ کبریٰ ربریٰ پکڑا ان کے لئے ہلاکت کی نشانی قرار پائی۔ قرآن مجید نے ہجرت سے پہلے ہی مکہ میں اپنا یہ اعلان عام سنا دیا جس میں پہلے اس قحط کی، پھر ان کے گرد گردانے کی اور اس کے بعد غزوہ بدر کی پیشین گوئی تھی۔

فَأَنْتَ لَقِيبٌ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُبِينٍ
يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ
عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ. أَتَى لَمَسُو
الدِّكْرِ إِي وَكَذَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ.

اس دن کی راہ دیکھ جب آسمان صاف دھواں کر دے
جو لوگوں کو گھیرے اس وقت کہا جائے گا یہ ہے دکھ کی مار
تب گرد گردانے کے کھڑا ہوا ہم سے یہ عذاب دور کر دے
ہم ایمان لاتے ہیں کہاں کہاں کے لئے بھنا مانا ان کے

۱۶۱ تَعَزَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُنْجُوْنَا إِنَّا
كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ
يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ
فَلَقَدْ خَشِيَ قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ.

(دخان - ۱۰)

ان آیات کرمہ میں پورے واقعہ کی تصویر کھینچ دی گئی ہے اور آخر میں یہ بھی ظاہر کر دیا گیا ہے کہ بطنہ کبریٰ ان رسول سے قریش کے لئے وہی حیثیت رکھتا ہے جو فرعون کے لئے غرق بحر کی حیثیت تھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا ہے کہ آیتیں قریش کی شان میں نازل ہوتی ہیں قریش نے جب نافرمانی کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے دعا کی کہ اے خدا! ان پر حضرت یوسفؑ کے سات برس والے قحط کی طرح قحط نازل کر چنانچہ مکہ میں سخت قحط پڑا یہاں تک کہ بھوک سے آسمان اور قریش کی آنکھوں کے درمیان دھواں سا نظر آتا تھا انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر دعا کی درخواست کی چنانچہ آپ نے دعا کی اور بارش ہوئی خدا نے کہا کہ وہ پھر اپنی پہلی حالت پر آجائیں گے یعنی ایمان قبول نہ کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بطنہ کبریٰ (بڑی پکڑ) کا دن مقرر فرمایا یعنی بدر۔

یاد ہو گا کہ صحن حرم میں رسول سائے قریش جو نماز میں غل اندازہ ہوتے تھے آپ نے ان کا نام لے کر ہر ایک کے حق میں بددعا کی تھی اس سے پہلے کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آئے، ہجرت کے بعد ہی آپ نے ان کی ہلاکت و بربادی کا اعلان کر دیا تھا بدر سے پہلے حضرت سعد انصاریؓ عمرہ کو گئے تھے ابو جہل نے ان کو روکا۔ امیہ نے بیچ میں دخل دینا چاہا حضرت سعدؓ نے کہا امیہ تم دخل نہ دو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ان کے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے۔ یہ سن کر امیہ ڈر گیا چنانچہ جب بدر کا موقع پیش آیا تو اس نے ہانے میں پس و پیش کیا لوگوں کے طعن سے اس نے جانا چاہا تو اس کی بیوی نے دامن تمام لیا اور کہا کیا تم کو اپنے شریک دوست کی بات یاد نہیں؟

جب غزوہ بدر کے لئے آپ مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے تو اس وقت جیسا کہ پہلی جلد میں تفصیل گزر چکی ہے مسلمانوں کے سامنے قریش کی دو جمیعتیں تھیں ایک قریش کا شامی قافلہ جو مدینہ کی راہ سے گزر کر مکہ کو جاتا تھا دوسرا رسول سائے قریش کا جنگی لشکر جو مسلمانوں سے لڑنے کے لئے نکلا تھا خدا نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان دو جمیعتوں میں سے ایک ان کے ہاتھ لگے گی عام مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ تجارتی قافلہ ان کے ہاتھ آئے گا لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آج معمولی فتح و شکست کا نہیں بلکہ اس بطنہ کبریٰ کا دن ہے جس کا بارگاہ الہی میں مدت سے وعدہ تھا رات کو جب مسلمان بدر کے پڑاؤ پر پہنچے تو انہیں یہ فکر ہوئی ہے کہ قریش کے تجارتی قافلہ کا پتہ لگایا جائے چنانچہ مسلمان مجرا دھڑا گئے اور ایک چرواہے کو پکڑ لائے اور اس سے قریش کے قافلہ کا حال پوچھنے لگے اس نے جواب دیا کہ قریش کے قافلہ کا تو مجھے علم

لے صحیح بخاری تفسیر سورہ دخان کہ صحیح بخاری کتاب المغازی

سیرت النبی جلد سوم
پاس کھول کر سنانے والا رسول آپ کا تو اس سے پیڑ پھیری
اور کہا کہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے، اچھا ہم تھوڑے دنوں کے لئے
عذاب دور کر دیتے ہیں تم پھر وہی کہنے والے ہو تمنا کرو اس
دن کا جب ہم خبری پکڑ دیکر دیں گے ہم بدل لینے والے ہیں اور ان
سے پہلے ہم فرعون کی قوم کو آنا چکے ہیں۔

ان آیات کرمہ میں پورے واقعہ کی تصویر کھینچ دی گئی ہے اور آخر میں یہ بھی ظاہر کر دیا گیا ہے کہ بطنہ کبریٰ ان رسول سے قریش کے لئے وہی حیثیت رکھتا ہے جو فرعون کے لئے غرق بحر کی حیثیت تھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا ہے کہ آیتیں قریش کی شان میں نازل ہوتی ہیں قریش نے جب نافرمانی کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے دعا کی کہ اے خدا! ان پر حضرت یوسفؑ کے سات برس والے قحط کی طرح قحط نازل کر چنانچہ مکہ میں سخت قحط پڑا یہاں تک کہ بھوک سے آسمان اور قریش کی آنکھوں کے درمیان دھواں سا نظر آتا تھا انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر دعا کی درخواست کی چنانچہ آپ نے دعا کی اور بارش ہوئی خدا نے کہا کہ وہ پھر اپنی پہلی حالت پر آجائیں گے یعنی ایمان قبول نہ کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بطنہ کبریٰ (بڑی پکڑ) کا دن مقرر فرمایا یعنی بدر۔

یاد ہو گا کہ صحن حرم میں رسول سائے قریش جو نماز میں غل اندازہ ہوتے تھے آپ نے ان کا نام لے کر ہر ایک کے حق میں بددعا کی تھی اس سے پہلے کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آئے، ہجرت کے بعد ہی آپ نے ان کی ہلاکت و بربادی کا اعلان کر دیا تھا بدر سے پہلے حضرت سعد انصاریؓ عمرہ کو گئے تھے ابو جہل نے ان کو روکا۔ امیہ نے بیچ میں دخل دینا چاہا حضرت سعدؓ نے کہا امیہ تم دخل نہ دو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ان کے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے۔ یہ سن کر امیہ ڈر گیا چنانچہ جب بدر کا موقع پیش آیا تو اس نے ہانے میں پس و پیش کیا لوگوں کے طعن سے اس نے جانا چاہا تو اس کی بیوی نے دامن تمام لیا اور کہا کیا تم کو اپنے شریک دوست کی بات یاد نہیں؟

جب غزوہ بدر کے لئے آپ مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے تو اس وقت جیسا کہ پہلی جلد میں تفصیل گزر چکی ہے مسلمانوں کے سامنے قریش کی دو جمیعتیں تھیں ایک قریش کا شامی قافلہ جو مدینہ کی راہ سے گزر کر مکہ کو جاتا تھا دوسرا رسول سائے قریش کا جنگی لشکر جو مسلمانوں سے لڑنے کے لئے نکلا تھا خدا نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان دو جمیعتوں میں سے ایک ان کے ہاتھ لگے گی عام مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ تجارتی قافلہ ان کے ہاتھ آئے گا لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آج معمولی فتح و شکست کا نہیں بلکہ اس بطنہ کبریٰ کا دن ہے جس کا بارگاہ الہی میں مدت سے وعدہ تھا رات کو جب مسلمان بدر کے پڑاؤ پر پہنچے تو انہیں یہ فکر ہوئی ہے کہ قریش کے تجارتی قافلہ کا پتہ لگایا جائے چنانچہ مسلمان مجرا دھڑا گئے اور ایک چرواہے کو پکڑ لائے اور اس سے قریش کے قافلہ کا حال پوچھنے لگے اس نے جواب دیا کہ قریش کے قافلہ کا تو مجھے علم

نہیں، البتہ ان کا لشکر احرار ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں نے اس کو مارا کہ یہ ہم سے صحیح حال چھپاتا ہے۔ مار کھانے پر اس نے کہا: اچھا مشر و قافلہ کا حال بتاتا ہوں، جب لوگ اس کو چھوڑ دیے تو وہ پھر یہی کتا کہ مجھ کو قافلہ کی خبر نہیں، البتہ یہ جانتا ہوں کہ احرار قریش کا لشکر سامنے پڑا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں منصرف تھے۔ اس سے فرغت ہوئی تو فرمایا: جب وہ جموٹ کتا ہے تو تم چھوڑ دیتے ہو اور جب وہ چر کتا ہے تو تم مارتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ قریش کی تباہی کا دن ہے۔ یہ ابو جہل کا قتل ہے، یہ عتبہ کا ہے، یہ ابی کا ہے وغیرہ۔ راوی کتا ہے کہ آپ نے جس کا قتل جہاں متعین فرمایا تھا، ایک سرسبز واد سے اس نے تجاوز نہیں کیا، جنگ میں وہ وہیں مرا پڑا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو صحن عرم کی بردعا کے دن موجود تھا وہ کہتے ہیں کہ عرب کے ساتوں رئیس جن کے حق میں آپ نے بردعا کی تھی کل کے کل بدر کے میدان میں ڈھیر ہو گئے۔ اور بطنشہ الکبریٰ کے انتقام کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔

سورۃ انفال جس میں بدر کے تمام واقعات کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ یہی فیصلہ کا دن تھا جس کا مدت سے انتظار تھا۔

وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ الْخَلْقَ بَكْلَيتَهُ وَيَقْطَعَ ذَابِنَ
الْكَافِرِينَ لِيُجِزَّ الْخَلْقَ وَيَسْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُجْرِمُونَ (انفال)

اور خدا جو چاہتا ہے کہ حق کو اپنی باتوں سے مستحکم کر دے اور
کافروں کا پیچھا کاٹ دے تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کرے
اگرچہ گنہگار اس کو پسند نہ کریں۔

وسط سورہ میں فرمایا۔

كَذَٰبُ الْفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ
(انفال ۷)

یہ ویسا ہی ہوا جیسا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے کا کہ
انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں
گناہوں کے سبب سے ان کو ہلاک کر دیا۔

یہ فیصلہ کا دن تھا۔

وَمَا أَنتَرْنَا عَلَىٰ عِبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
التَّلَاقِ الْجَمْعَيْنِ (انفال ۱۵)

اور جو ہم نے اپنے بندہ پر فیصلہ کے دن آمار جس دن دونوں
لشکر آمنے سامنے جھڑے۔

لیقین اللہ آمنّا کان مفعولہ (انفال ۱۵)

تاکہ خدا اس کام کو پورا کر دے جو پہلے مقرر کیا جا چکا تھا۔

نکتہ ۱۔ بدر کے میدان میں جب تین سو بے سرو سامان مسلمان ایک ہزار لوہے میں غرق فوج سے
مقابل تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی قسم کی بردعا مانگی، جیسی حضرت نوح نے طوفان سے اور حضرت
موسیٰ نے فرق سے پہلے اپنی اپنی قوم کے لئے مانگی تھی، حضرت نوح نے کہا خداوند! اب زمین پر کوئی کافر بسنے والا
نہ چھوڑ کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے تیرے نام کی تقدیر نہ ہوگی اور نہ ان کی نسل سے کوئی تیرا نام لینے والا پیدا ہوگا۔
لہٰذا یہ دونوں واقعے صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہیں۔

حضرت موسیٰ نے کہا خداوند! ان کے دل سخت کر دے کہ جب تک عذاب نہ دیکھ لیں گے ایمان نہ لائیں گے۔
لیکن اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو فقرہ نکلا وہ یہ تھا کہ خداوند! اپنا وعدہ پورا کر اور
یہ مصلیٰ بھر مسلمان تباہ ہو گئے تو پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہ رہے گا۔

حضرت نوح اور حضرت موسیٰ نے براہ راست اپنی نبی تباہی کی دعا مانگی لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اب بھی دعا مانگی تو صرف اہل توحید کی فتح و نصرت کی، دشمنوں کی تباہی و مہربادی کی نہیں۔

حاکم نے مستدرک (جلد ۳ صفحہ ۲۱) میں یہ روایت صحیح نقل کیا ہے کہ بدر کے قیدی جب گرفتار ہو کر آئے اور آپ
نے ان کے متعلق صحابہ سے مشورہ طلب کیا اور مختلف صاحبوں نے مختلف باتیں پیش کیں تو آپ نے فرمایا: یہ کفار
قریش اپنے ان ہی بھائیوں کی طرف ہیں جو ان سے پہلے تھے یعنی گزشتہ انبیاء کی امتوں میں، نوح نے دعا کی کہ خداوند!
زمین پر ان کافروں میں سے کوئی آباد نہ رہے اور باقی نہ رکھ کر موسیٰ نے کہا: ہمارے پروردگار! ان کی دولت کو میٹھ دے
اور ان کے دلوں کو سخت کر دے! ابراہیم نے فرمایا: جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری
نافرمانی کی تو خدا غفور رحیم ہے، عیسیٰ نے کہا: الٰہی اگر تو ان رافضیوں پر عذاب بھیجے تو وہ تیرے بندے ہیں اور
اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غالب اور دانا ہے، اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو خطاب کر کے
فرمایا کہ تم لوگ وہ قوم ہو جس میں فریب اور دغا سے قتل کر دینے کا رواج ہے تو تم میں سے کوئی نہ فریب یا اپنا سر دیتے
بغیر لوٹ کر نہ جا سکے گا۔

اس روایت سے ہمارے اصول مذکور کی حرف بہ حرف تائید ہوتی ہے یعنی یہ کہ۔

۱۔ بدر قریش کے لئے ایسا ہی عذاب ہلاکت کا دہ تھا جیسا گزشتہ قوموں پر ہلاکت کے دن آیا کرتے ہیں۔
۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دو قسم کے انبیاء کے نام اور ان کی دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے، ایک وہ
جنہوں نے سخت گیری کا پہلو اختیار کیا، مثلاً حضرت نوح اور حضرت موسیٰ نے، دوسرے وہ جنہوں نے نرمی کا اظہار
کیا، مثلاً حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ نے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے بیچ کی راہ اختیار کی۔

سحر اور مجرہ کا فرق اور ساحر اور پیغمبر میں امتیاز

اگرچہ کتب کلمات میں انبیاء کے جو خاص و امتیازات اور
علامات و آثار بتائے گئے ہیں ان سے خود سحر و مجرہ کا فرق
اور ساحر و پیغمبر کا امتیاز ظاہر ہوتا ہے، سحر و شعبہ صرف دل لگی کے آتی تھائیں جوتے ہیں، لیکن معجزات و آیات تو
اور جہالتوں کے صلاح و فساد تعمیر اور تخریب، ترقی اور تنزل کے اسباب و سامان ہوتے ہیں، ساحر کا مقصد کسی غیر مسمو
واقعہ کا صرف حیرت انگیز طریقہ سے اظہار ہوتا ہے تاکہ وہ دیکھنے والوں کو تھوڑی دیر کے لئے متحیر کر دے لیکن پیغمبر
کا مقصد اپنے ان حیرت انگیز اعمال سے دنیا کی اصلاح، قوموں کی دعوت، جہالتوں کی تہذیب اور دین الٰہی کی تقویت
کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ پیغمبر بشیر و نذیر، مرکز، ہادی، سراج منیر اور شاہ عالم ہوتا ہے، ساحر ان تمام اوصاف سے
خالی ہوتا ہے اور حیرت انگیز تماشاگری کے سوا کوئی اور ممتاز بات اس کے اندر نہیں ہوتی۔
قرآن مجید میں سحر کے متعلق جس قدر بیانات ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ سحر کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا۔

اور تخیل اور نظر بندی سے زیادہ اس کو وقعت نہیں دیتا، مروت و مروت کے قصہ میں سحر کے زور و قوت کا اختیاء بیان کیا ہے۔

مَا يَفْعَلُ قَوْمٌ بِهِ بَيْنَ الْمَرْمُوزِ وَرُجْبِهِ وَمَا هُمْ بِضَالِّينَ بِهِ مِنْ أَسْبَابِ الْإِبَادَةِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا خَالِفِينَ (سورہ طہ ۱۳۰)

سحر کا وہ فن دیکھتے ہیں جس سے غافل اور اس کی بیوی میں تفریق کر دیتے ہیں اور یہی کو حکم الہی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے اور یہ وہ چیز دیکھتے ہیں جو انکو نقصان پہنچاتی ہے اور نفع نہیں پہنچاتی۔

غرض سحر و جادو کوئی موثر حقیقی شے نہیں، سورہ طہ میں نہایت تصریح کے ساتھ یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ خیال سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں۔

جَا لَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ يُخِيلُ إِلَيْهِمْ مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَا تَسْمَعُ (سورہ طہ ۱۳۰)

پھر انکا، مصر کے جادو گروں کی رسیاں اور لہٹیاں انکے جادو کے اثر سے سونچ کے خیال میں معلوم ہونے لگیں کہ وہ دھڑلہ رہی ہیں۔

مگر ہوا کہ موسیٰ تم بھی اپنا عصا اے اعجاز ڈال دو، نتیجہ یہ ہوا کہ حق نے اطل پر فتح پائی۔

فَلَمَّا رَأَوْهُ تَخَفَ وَانْخَلَعَ مِنْ يَدَيْهِ وَاسْتَغْنَى (سورہ طہ ۱۳۰)

ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں تم ہی سر بلند ہو گے تمہارے دابنے ہاتھ میں جو ہے تم اس کو ڈال دو، وہ ان کی صنعت کاری کو نکل جائے گا جیکے جادو گروں نے جو صنعت کی تھی وہ جادو کا فریب تھا اور جادو گر جبر سے بھی آتے وہ فلاح نہیں پاسکتا۔

سحر اور نبی میں اللہ تعالیٰ نے جو فرق و امتیاز بتایا وہ یہی ہے کہ نبی فلاح پاتا ہے اور جادو گر فلاح نہیں پاتا۔

نبی کے تمام اعمال، ماسعی، جدوجہد اور معجزات کا مرکز و محور فلاح اور خیر ہوتا ہے اور جادو گر کا مقصد صرف فریب دھوکہ اور شر ہوتا ہے، دوسری جگہ ایک اور آیت میں اسی مضمون کو دہرایا گیا ہے، حضرت موسیٰ مصر کے جادو گروں سے کہتے ہیں۔

مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ (یونس ۸۰)

جو تم لاتے ہو وہ جادو ہے اللہ اس کو باطل کر دے گا بے شک اللہ شریروں کے کام کو نہیں سنوارتا۔

یعنی سحر و جادو کا ایک آئی تاشا ہوتا ہے اور اعجاز کا اثر دائمی ہوتا ہے اور اس کے نتائج دنیا میں نہایت عظیم الشان ہوتے ہیں، فرعون نے حضرت موسیٰ کے اعجاز کو دیکھ کر کہا کہ یہ سب جادو کے کرشمے ہیں، حضرت موسیٰ نے جواب دیا۔

أَمْ تَحْزَنُ هَذَا وَلَوْ أَنَّ قُلُوبُنَا كَالْغُرُثِ (یونس ۸۰)

کیا ہم غم میں ہیں اور جادو کرنے والے تو فلاح نہیں پاتے۔

غرض فلاح اور قدم فلاح سحر اور اعجاز کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے۔

کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہتے تھے کہ یہ شیطان کی قوت سے یہ کلام پیش کرتے ہیں اور ان کے کلام کا سرچشمہ شیطان کی تعلیم ہے، خدا نے اس کے جواب میں کہا کہ اس حقیقت کا امتیاز کہ اس کا منبع اور سرچشمہ غیر ہے یا شر اور یہ شیطان کی قوت کا نتیجہ ہے یا ملوکوتی طاقت اس کا منظر ہے نہایت آسان ہے اور خود مدعی کی زندگی

اور اس کے اخلاق و اعمال اس کے شاہ عدل ہیں، حضرت عیسیٰ کے قول کے مطابق کہ درخت اپنے پھل سے پہچاناجاتا ہے ان دونوں قوتوں کے درمیان تفریق کچھ زیادہ مشکل نہیں، خدا نے کہا ہم بتائیں شیطان کس پر اترتے ہیں۔

عَلَى كُلِّ أَقَابٍ أَتِيهِمْ يَلْعَنُونَ أَتَمَعْتُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ (سورہ طہ ۱۳۰)

شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہ پر لاڈ لیتے ہیں وہ سنی کذب بولتے (شعر ۱۱)

یعنی نبی اور متبیین کا فرق خود اس کی اخلاقی زندگی ہے، علاوہ انہیں افترا پر دانا اور شریر کے کام کو مستقل اور دائمی زندگی عطا نہیں ہوتی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَلْعَنُونَ عَلَى اللَّهِ لَعْنَةً كَلْبًا لَعْنَةً (سورہ طہ ۱۳۰)

جو لوگ کہ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے چند روزہ کامیابی اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

معجزات اور نشانات سے کن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے کن لوگوں کو عطا ہوتی ہے؟ قرآن مجید نے ان کے اوصاف و شرائط بیان کیے ہیں۔

(۱) سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو خدا پر ایمان ہو، اگر اس کو سرے سے خدا پر ایمان نہیں تو اس کو مجرہ سے ہدایت نہیں مل سکتی، اس کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ پہلے کائنات کے اسرار و عجائب کو دیکھ کر ایک قادر مطلق ہستی کے وجود پر یقین کر لے، اس کے بعد معجزات اور نشانیوں کے ذریعہ سے اس کو نبوت کے باب میں ہدایت نصیب ہوگی۔

قُلِ الْغُفُورُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْفَى عَلَى عَيْنِ النَّاسِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ السِّرَّ (سورہ طہ ۱۳۰)

کہ، بے پیغمبر کو غور سے دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور کچھ کام نہیں آتیں نشانیاں اور ڈرو سے ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے۔

(۲) دوسری چیز جو آیات اور نشانیوں سے عبرت پذیر نہیں ہونے دیتی وہ خودی اور تجرہ ہے، معاذین چونکہ کمونا دولت مند رؤسا اور مدعیان عقل و غرور ہوتے ہیں اس لئے ان کا جذبہ انانیت اور ترفع ان کو داعیان حق کے علم کے نیچے کھڑے ہونے سے باز رکھتا ہے، اس بنا پر آیات اور نشانیوں سے ہدایت پانے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس جذبہ سے پاک ہوں، معاذین نے ہمیشہ انبیاء کو کہا اَلْبَشَرُ أَمِثًا وَاجِدًا نَسْتَعِذُّ بِكَ مِنْ غَيْرِ تَوْبَعَارِي

طرح ایک آدمی ہے، کیا ہم اس کی پس روی قبول کر لیں، مصر کے بادشاہ اور سرداروں نے اسی جذبہ کی بنا پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اور ان کو گونا گوں معجزات دیکھنے کے بعد بھی ہدایت نہیں ملی۔

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا (سورہ طہ ۱۳۰)

پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو نشانیاں اور کھل قوت دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے غرور کیا اور وہ مغرور لوگ تھے تو انہوں نے

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا (سورہ طہ ۱۳۰)

پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو نشانیاں اور کھل قوت دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے غرور کیا اور وہ مغرور لوگ تھے تو انہوں نے

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا (سورہ طہ ۱۳۰)

پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو نشانیاں اور کھل قوت دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے غرور کیا اور وہ مغرور لوگ تھے تو انہوں نے

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا (سورہ طہ ۱۳۰)

پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو نشانیاں اور کھل قوت دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے غرور کیا اور وہ مغرور لوگ تھے تو انہوں نے

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا (سورہ طہ ۱۳۰)

پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو نشانیاں اور کھل قوت دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے غرور کیا اور وہ مغرور لوگ تھے تو انہوں نے

لکھا ہم اپنی ہی طرف کے آدمیوں پر ایمان لائیں درال مایک
ان کی قوم ہماری رعایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے منکروں اور خود پسندوں کی نسبت اپنا یہ فیصلہ سنا دیا۔

مَا صُوف عَنْ آيَتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا (اعراف-۱۷)
ہر ان لوگوں کو اپنی نشانیوں کے بھنے سے پھیر دیں گے جو نہیں
میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور اگر وہ تمام نشانیوں کو دیکھ بھی لیں
تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔

قریش کے معاندین جو اپنی قوم کے رؤساء اکابر اور اہل دولت تھے وہ بھی ان نشانیوں سے اسی لئے ہدایت
نہ پاسکے کہ ان کو ایک غریب و مفلس اور بے یار و مددگار انسان کی پیروی گوارا نہ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر نبوت ہوتی بھی
تو مگر کے طائف کے کسی بڑے آدمی کو ملتی۔

فَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْغَرَبِ يَتْلُوهُ عَرَبِيًّا (زمر-۲۰)
اور انہوں نے کہا یہ قرآن طائف اور مکہ کے کسی بڑے
آدمی پر کیوں نہیں اترتا۔

سب سے آخری چیز جو ان آیات اور نشانیوں سے ہدایت پانے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرتی ہے وہ دل
کا قبول حق کی طرف میلان ہے۔ بڑے سے بڑے خوارق اور عجیب سے عجیب معجزات ان لوگوں کے نزدیک سحر و جادو
سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے جن کے دل انابت اور رجوع الی الحق کی استعداد سے خالی ہیں۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُخِصُّ مَن يَشَاءُ وَهُوَ يَعْلَمُ خِصَّةَ مَن يَشَاءُ مَن لَّا يَلْمِزْهُمْ فِي شَيْءٍ (نمل-۴۸)
اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے خدا کی طرف سے کوئی نشانی کیوں
نہیں اتری کہ دے کہ خدا جس کو چاہتا ہے مگر اکتا ہے اور اسی کو
اپنی طرف راہ دکھاتا ہے جو خدا کی طرف اپنے کو رجوع کرتا ہے۔

اگر قبولیت اور اصلاح کی یہ استعداد نہ ہو تو بڑے سے بڑا معجزہ بھی باطل پرستی سے زیادہ نہیں اور یہی وہ
لوگ ہیں جن کے دلوں پر گمراہی کے شقاوت کی نہر نکل اہوتی ہے۔ مشرک جو کسی مذہب حق کو نہیں مانتے اور علم
بے بہرہ ہیں ان کا یہی حال ہے۔

وَلَيُنْزِلَنَّ جَنَّتَهُمْ بِآيَةٍ لِّيَتَّبِعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يُطِيعُ اللَّهُ عَلَى
مُلُوكِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (روم-۶۰)
اور اسے پیغمبر! اگر تو ان کے پاس کوئی نشانی لائے تو وہ جو
منکر ہیں کہیں گے کہ تم فریبی ہو، اس طرح اللہ ان لوگوں کے
دلوں پر مہر کر دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے۔

اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے طلب ثبوت میں یہ کہتے ہیں کہ اس
وقت تک ہم ان کو پیغمبر حق تسلیم نہ کریں گے جب تک اسی قسم کے معجزے وہ نہ دکھائیں جیسے ان پیغمبروں نے لوگوں
کو دکھائے تھے۔ قرآن کتاب ہے کفر میں کرو کہ صرف ان ہی جیسے معجزوں سے پیغمبری کی سچائی تسلیم کی جاسکتی ہے تو
ان پیغمبروں نے تو وہی معجزے دکھائے تھے۔ پھر ان کو دیکھ کر ان کے زمانہ کے کل منکرین کیوں ایمان نہ لے گئے اور
آخر تک وہ ان کو جادوگر ہی کیوں سمجھتے رہے۔

تو جب ہماری طرف سے سچائی ان کے پاس آئی تو انہوں نے کہا
کیوں نہیں دیکھو کہ وہی ہی چیز دی گئی جیسی موسیٰ کو دی گئی تھی
کیا موسیٰ کو جو چیز دی گئی تھی اس کا انکار منکرین پہلے نہیں کر چکے
انہوں نے کہا یہ جادوگر ہیں جو باہم ایک دوسرے کے مددگار
ہیں ہم ان سب کے ماننے سے انکار کرتے ہیں۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ
مَّا آتَيْنَاهُ مُوسَىٰ أَوْ لَوْ يَكْفُرُونَ بِمَا آتَيْنَاهُ
مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا
وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَذِبٍ لَّدُنَّا

(قصص-۵)

قرآن مجید نے اس کے بعد ہی کہا کہ صداقت کی نشانی صرف ہدایت اور
رہنمائی ہے کہ مدعی جو پیغام اور جو احکام پیش کرتا ہے وہ انسانوں کو فلاح
نہات اور رشد کی طرف لے جاتے ہیں اور جو ان سے انکار کرتے ہیں وہ ظالم اور خود سر ہیں، ان کو ہدایت کی سعادت
نہیں ملتی۔

قُلْ فَا تَوَلَّوْا يَكْتُمُونَ عِندَ اللَّهِ هُوَ آهْدِي
مِنْهُمْ مَا تُبْغِيهِمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا
يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن
اتَّبَعَ هَوَاهُ يَبْغِي هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (قصص-۵)

کہ دے راہ پیغمبر! اگر توراۃ اور قرآن دونوں کتابیں جموئی
ہیں اور تم سبے جو توجہ ہدایت میں ان سے بڑھ کر کوئی کتاب الہی لاؤ
تو میں اس کی پیروی کروں، تو اگر وہ تمہارے اعلان کے مطابق
نہ کر دکھائیں تو جان لے کہ یہ صرف اپنی خواہش نفسانی کی پیروی
کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو ہدایت الہی
کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہے اللہ خود سر
لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔

آیات و دلائل نبوی کی تفصیل

”معجزہ“ کے ہر پہلو پر کلی حیثیت سے بحث کرنے کے بعد اب موقع آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مافوق فہم بشری سوانح و واقعات کی تفصیل کی جاتے۔ یہ سوانح و واقعات دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو حقیقت میں لوازم نبوت ہیں اور کم و بیش ہر پیغمبر کو وہ ایک ہی طرح پیش آتے ہیں۔ ہم نے ان کا نام خصائص النبوة رکھا ہے، دوسری قسم میں وہ جزئی واقعات داخل ہیں جو ہر پیغمبر سے اس کے حالات زمانہ کے مطابق مختلف صورتوں میں صادر ہوئے ہیں اور جن کو اصطلاح عام میں معجزات کہتے ہیں۔

ہم نے ان معجزات کو ان کے استناد اور ماخذ کی حیثیت سے تین مختلف ابواب میں منقسم کر دیا ہے۔ پہلے میں وہ معجزانہ واقعات ہیں جو نبی صریح یا اشارۃ قرآن مجید میں مذکور ہیں، دوسرا باب ان معجزات کا قرار دیا ہے جو صحیح اور مستند روایات سے ثابت ہیں، اور تیسرے باب میں ان معجزات پر بحث کی ہے جن کو گو بعض محدثین اور ارباب سیر نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، مگر محدثانہ اصول کی بنا پر وہ تمام ترکمزدور اور غیر مستند ہیں۔ اس کے بعد کتب سابقہ کی وہ پیشین گوئیاں درج ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق ان کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اور سب سے آخر میں خصائص محمدی کا باب ہے، اس تفصیل کے مطابق آئندہ اوراق کی ترتیب کی حسب ذیل صورت ہوگی۔

(۱) خصائص النبوة۔

(۲) وہ آیات و دلائل جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔

(۳) صحیح اور مستند روایتوں سے جو آیات و دلائل ثابت ہیں۔

(۴) غیر مستند روایتیں اور ان پر تنقید۔

(۵) کتب سابقہ کی بشارتیں۔

(۶) خصائص محمدی۔

★

خصائص النبوة

دنیا میں ہر جنس اور ہر نوع کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جن سے وہ اپنے غیر سے ممتاز ہوتی ہے۔ وہ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جن سے اس جنس اور نوع کی کوئی فرد خالی نہیں ہوتی، اسی طرح نبوت کی بھی کچھ نہ کچھ خصوصیتیں ہیں جو اس کے لئے بمنزلہ لوازم حقیقت کے ہیں، چنانچہ دنیا میں جس قدر پیغمبر کسی نہ کسی قوم اور کسی نہ کسی زمانہ میں آئے ہیں وہ ان خصوصیات سے ہمیشہ ممتاز ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ خدا نے کسی نہ کسی طرح ان کو اپنے کلام و ارشاد سے مفتخر اور اپنے احکام سے مطلع فرمایا ہے، ان کے ادراک و احساس کی قوتوں کو اس قدر بلند کیا کہ عام انسانوں کو جو چیزیں نظر نہیں آتیں ان کو نظر آتی ہیں، عامۃ البشر جن آوازوں کو نہیں سن سکتے وہ ان کو سنائی دی ہیں، ملائکہ الہی خدا کے قاصدین کران کے پاس آتے ہیں، صداقت کے لحاظ سے ان کے خواب اور بیداری کا ایک ہی عالم رہا ہے، کیونکہ گو ان کی آنکھیں سوتی ہیں، لیکن ان کے دل نہیں سوتے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے کوئی نہ کوئی نشانی بھی عطا فرماتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو نیکو افضل الرسل، خاتم النبیین تھے، اس لئے ان خصوصیات میں سے ہر خصوصیت کا وافر حصہ آپ کو عنایت ہوا تھا، اسی لئے مکالمہ الہی، نزول ملائکہ، مشاہدہ خواب و بیداری وغیرہ خصائص نبوت کے واقعات آپ کی سیرت میں دوسرے انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں سے بیشتر اور کامل تر نظر آتے ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں ان کے اشارات اور احادیث صحیحہ میں ان کی تفصیلات مذکور ہیں، مختلف انبیاء میں ان خصائص کا کم و بیش ہونا بھی قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔

ان پیغمبروں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی ہے
رَبِّكَ الرَّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ
ان میں سے بعض سے خدا نے باتیں کیں بعضوں کے رتبے
مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا
بلند کئے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے کئی نشانیاں دیں
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَتُّنِ ۚ وَآتَيْنَاهُ الْوَحْيَ
اور روح القدس کے ذریعہ سے اس کی تائید کر

دیکھئے کہ مکالمہ الہی، رفع درجات، عطائے نشان، تائید بروح القدس، یہ چاروں باتیں ایسی ہیں جن سے خدا کا کوئی فرستادہ محروم نہ تھا، تاہم چونکہ ان میں سے ہر چیز تمام پیغمبروں میں یکساں نہ تھی بلکہ بعض کو ان میں سے کسی چیز کا حصہ وافر دیا گیا تھا اور بعض کو کوئی دوسری چیز زیادہ ملی تھی، اس لئے ہر پیغمبر کی طرف اس خاص چیز کی نسبت مخصوص طور سے کی گئی ہے، جس کا ان کی قسمت میں بڑا حصہ آیا تھا، اس سے یہ مقصود نہیں کہ نبوت کے ان خصائص سے کوئی پیغمبر محروم بھی تھا۔

۱۔ صحیح بخاری کتاب المناقب باب صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و کتاب التوحید باب و کلم اللہ موسیٰ علیہ السلام۔

۲۔ صحیح بخاری باب الاعتصام۔ ۳۔ کتاب قبل حسن یوسف دم عینی میر بیضاوردی۔ ۴۔ پیچہ خالی ہمدردانہ توشا داری۔

ان خصائص میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ زور وحی اور نزول ملائکہ پر دیا ہے، ہر جگہ رسول اور نبی کی گویا تعریف ہی یہی کی ہے کہ ایک انسان جس کو خدا نے اپنی پیغمبری کے لئے منتخب کیا ہو، اور اس پر اپنی وحی نازل کی ہو۔

چنانچہ سورۃ نحل اور سورۃ انبیاء میں تمام پیغمبروں کا مشترک وصف یہ بتایا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحٍ
اور ہم نے اپنا قاصد بنا کر تم سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا لیکن

وہ انسان تھے جس کی طرف ہم نے اپنی وحی بھیجی۔

إِلَيْهِمْ (یوسف - ۱۲)

نزول ملائکہ کی نسبت بھی خدا کے یہ فرمایا کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو اس لئے اتارتا ہے کہ وہ اس کی بات کو ان تک پہنچا دیں۔

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (نمل - ۲۷)

ان کے علاوہ رویت و مشاہدہ غیب اور سیر ملکوت کے احوال و مشاہدہ کا بھی اکثر انبیاء علیہم السلام کے سوانح زندگی میں ان کے درجوں اور رتبوں کے مطابق پیش آتا۔ اسفار و کتب الہی سے ثابت ہے جیسا کہ آئندہ ادراک کے مطالعہ سے ناظرین پر روشن ہوگا۔

★

مکالمۃ الہی

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ ذُرِّيَّتٍ حِجَابٍ (شوری)

پیغمبروں کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت مکالمۃ الہی ہے قرآن مجید میں بار بار پیغمبروں کے ساتھ مخاطبہ ربانی اور مکالمۃ الہی کی تصریح ہے اور مجموعہ تورات میں ہر پیغمبر کے متعلق اس کی شہادتیں موجود ہیں۔ خدا انبیاء سے کلام کیونکر کرتا ہے؟ قرآن مجید میں ایک آیت میں اس کی حسب ذیل تصریح ہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ ذُرِّيَّتٍ حِجَابٍ (شوری - ۵)

اس آیت میں مکالمۃ الہی کی تین صورتیں بیان ہوئی ہیں، کلام بالوحی، کلام پس پردہ اور کلام بذریعہ قاصد و فرشتہ ان ہر سہ اقسام میں سے ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی طریقہ کلام سے مشرف کیا گیا ہے، بعض پیغمبروں کو خصوصیت کے ساتھ کلام پس پردہ کے شرف سے ممتاز کیا گیا ہے، اسی لئے ان کے فضائل میں تکلم الہی کی فضیلت کو مستقل حیثیت دی گئی ہے، مثلاً حضرت موسیٰؑ کہ ان کی شان میں

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (نساء)

کی تصریح ہے۔ ان کو وادی سینا کے ایک درخت سے خدا کی آواز سنائی دی، سورۃ البقرہ میں اس خاص طریقہ کلام کے دائرہ کو اور بھی وسعت دی گئی ہے، چنانچہ پیغمبروں کے وصف میں خدا نے فرمایا۔

وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ (بقرة)

ان پیغمبروں میں سے بعض سے خدا نے باتیں کیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ تصریح نہیں کہ کن پیغمبروں کو خدا تعالیٰ نے اس مخصوص طریقہ کلام سے مشرف کیا، اس لئے اس مشرف خاص میں حضرت موسیٰؑ کے ساتھ دوسرے انبیاء بھی شریک ہو سکتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکالمۃ الہی کے تینوں مذکورہ طریقوں سے خدا کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، بلکہ واقعہ معراج میں وہ مرتبہ بھی پیش آیا ہے جہاں حبیب و محبوب کے درمیان قاصد و پیامبر سے بیگانہ تھے، جہاں زمان و مکان اور جلوہ و نگاہ کی شرکت بھی مغل تنہائی تھی، جہاں نہ کوہ سینا تھا نہ برق طور و دشت ایمن تھا نہ نخل داوی، صوت سرمدی سامع نواز تھی اور حقیقت محمدیؐ گوش سامع فاؤحیؑ اِلٰی عَبْدٍ لَا مَا أَوْحٰیؑ (نہم) پھر اس نے اپنے بندہ سے چپ چاپ باتیں کیں، جو باتیں کیں۔

وحی

وَمَا يَنْشِقُّ عَنْ الْبُحْرِ مِنْ هُوَ وَرَوْحٌ يَنْشِقُّ عَنْ الْبُحْرِ
گو مکارہ الہی کی متعدد صورتیں ہیں جن میں سے ایک وحی بھی ہے، لیکن اسلام کے محاورہ میں وحی کا مفہوم اس قدر وسیع کر دیا گیا ہے کہ مکالمہ الہی کی تمام صورتیں اس کے تحت میں داخل ہو گئی ہیں، وحی کے معنی لغت میں حسب ذیل ہیں۔

الوحی: الإشارة والكتابة والرسالة والالهام والكلام
الحنفی: وكل ما القیتہ الی غیرك (لسان العرب)
وحی کے معنی اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام دینا، دل میں ڈالنا، چھپا کر بولنا اور جو کچھ تم دوسرے کے خیال میں ڈالو۔
لکھنا۔ عجاج کا شعر ہے۔

حتى غاص جردنا ولناحي

لقد بر كان وحاه الواحي

خط اور کتاب۔ لبید کہتے ہیں۔

فقد افع الریان عری رسمہ خلقا کما ضمن الوحی سلامها
”تو ریان پہاڑ کے نالوں کے آثار پرانے ہو کر ایسے دھندلے ہو گئے جیسے پتھر میں لکھی ہوئی عبارت۔
حکم دینا۔ عجاج کہتا ہے۔

وحی لها القرار فاستقرت وشدھا بالوامیات الثبت
زمین کو ٹھہرنے کا حکم دیا تو وہ ٹھہر گئی اور اسے جمے ہوئے پہاڑوں سے جکڑ دیا
چھپا کر بات کرنا۔ ابو ذؤب کا شعر ہے۔

فقال لها وقد اوجت الیه الہ الله املك ما لصيف
اس مرد نے کہا جب عورت نے اس سے پوشیدہ طریقہ پر گفتگو کی کہ تیری ماں کا کیا کہنا کہ وہ کیا نال برہتی ہے۔
اشارہ کرنا۔ یوحی الیہا بالتقاضی ونقصتہ

وہ مرنے اس مرغی کی طرف کر کے اشارہ کرتا ہے

أوازہ البرزہید مرتجز الجون بوحی اعجم

گوڑے کے پیٹ سے نہ سمجھنے والی آواز آتی ہے۔

لیکن اہل لغت کہتے ہیں کہ اس لفظ کے اصلی معنی دوسروں سے چھپا کر کسی سے چپکے چپکے بات کرنے کے ہیں کسائی عرب کا محاورہ بتاتا ہے کہ وحیت الیہ بالکلام و اوحیہ الیہ ہوا ان تکلمہ بکلام تخفیہ من غیرہ۔ یعنی کسی سے اس طرح باتیں کر کہ وہ اس کو دوسروں سے چھپا کر ابواسحاق لغوی کہتا ہے۔ حاصل الوحی

فی اللغة کلھا اعلام فی خفاء وحی کا اصل مفہوم اس کے تمام معنوں پر چھپا کر اطلاع دینے کے ہیں۔
قرآن مجید میں یہ لفظ اپنے اصل مفہوم کے اندر تین معنوں میں آیا ہے۔

(۱) فہرین کو۔

و اوحی ربک ان الشیخ رفس

یا ان ربک اوحی لہا (زلزلہ)

عجاج کے اس شعر میں بھی یہی معنی ہیں۔

وحی لها القرار فاستقرت وشدھا بالوامیات الثبت

خدا نے زمین کو ساکن رہنے کی وحی کی تو وہ ساکن ہے اور اس کو مضبوط پہاڑوں سے باندھ دیا ہے۔

(۲) دل میں بات ڈال دینا۔

واذ اوحیت الی الحواریتین ان امنتوا بی

اور جب میں نے حواریوں کو وحی کیا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ۔

و اوحی الی امر مؤسی ان ارضیعہ (قصص ۱۰)

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کیا کہ اس بچہ کو دودھ پلاؤ۔

(۳) چپکے بات کرنا۔

یوحی بعضہم الی بعض زخرف القول (انعام)

یہ ایک دوسرے کو چھپتی چھپتی بات ”وحی“ کرتے ہیں۔

وان الشاہدین لیؤخون الی اولیائہم (انعام)

اور یہ شہیدان لوگ اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں۔

وحی کے ان متفرق معنوں میں ایک مفہوم مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ منہ سے لفظ نکالے بغیر ایک شخص کا دوسرے شخص کو مفہوم سمجھا دینا یا اگر الفاظ ہوں تو وہ اس قدر پوشیدہ ہوں کہ دوسرے ان کو نہ سن سکیں، اس لئے اشارہ کرنا، لکھنا، دل میں ڈال دینا، حکم فطری، خط و کتابت اور جانوروں کا اپنے حرکات سے اپنا مطلب ظاہر کرنا، سب اس کے معنوں میں داخل ہیں۔ بہر حال اس تفصیل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وحی کا لفظ جس مذہبی معنی میں مستعمل ہے وہ درحقیقت لغوی معنی کے بہت قریب ہے، چنانچہ خود شعرائے جاہلیت نے اس کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمہ الہی اور وحی کا آغاز روایا اور خواب سے ہوا، صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے۔

اول ما بدعی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم فكان لا یروی رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا آغاز آپ نے خواب سے ہوا، آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہوتا تھا۔

صحیح بخاری کے پہلے ہی باب میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ پر وحی کیونکر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا۔

احیاناً یا تین مثل صلصلة الجرس۔
کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح میرے پاس آتی ہے اور کبھی پڑاؤ

وہواشد علی فیفسد عن وقد
وعیت عند ما قال - و احیاناً یتمثل
لی الملك رجلاً فیکلمنی فاعلم
ما یقول۔
سنت ہوتی ہے اور میری حالت دور ہو جاتی ہے اور جو کچھ وہ کہتا
ہے میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں اور کبھی وہ فرشتہ جبریل میرے
نئے انسان کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے
اور جو وہ کہتا ہے اس کو میں محفوظ کر لیتا ہوں۔

صلصلة الجرس یعنی گھنڈہ کی آواز کی طرح آواز کا ہونا اس کی تشریح منکلمین اور ارباب باطن نے اپنے
اپنے مذاق کے مطابق کی ہے۔ لیکن ہم اس کا صاف اور صریح مطلب وہ سمجھتے ہیں جو عوام ہائے غیب یا منادی
غیب کے لفظ سے سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ کہ آواز سنائی دے، لیکن کوئی صورت نظر نہ آتے، ہانگب جرس کے ساتھ اس
کی تشبیہ محض اس بات میں ہے کہ جس طرح دور سے جرس کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس کے متعینہ اشاروں سے
انسان کچھ سمجھ جاتا ہے، حالانکہ جرس یا اس کے بجانے والے کی شکل آنکھوں سے اوجھل یا بہت دور ہوتی ہے
اسی طرح پیغمبر کبھی دور سے منادی غیب کی آواز سناتا ہے، لیکن کوئی مجسم شکل اس کے سامنے نہیں ہوتی، اسی کے
بالمقابل آپ نے وحی کی دوسری صورت یہ بیان فرمائی کہ بولنے والا فرشتہ مجسم ہو کر سامنے آتا ہے اور وہ باتیں کرتا ہے
حدیثوں میں طریقہ وحی کی اور صورت بھی آتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا۔

ان وود القدس نفث فی روعی۔ روح القدس نے میرے دل میں پھونکا
اور کہیں یہ صیغہ مجہول کے ساتھ آیا ہے۔

نفث فی روعی۔ میرے دل میں پھونکا گیا۔

حافظ ابن قیم نے ان ہی حدیثوں کو پیش نظر رکھ کر وحی کی حسب ذیل قسمیں قرار دی ہیں۔

(۱) رویائے صادقہ۔ پر خواب دیکھنا۔

(۲) نفث فی الروع یا القا۔ فی القلب۔ دل میں پھونکنا یا دل میں ڈالنا۔

(۳) صلیصلة الجرس۔ گھنڈہ کی طرح آواز آنا۔

(۴) تمثیل۔ فرشتہ کا کسی شکل میں متشکل ہو کر نظر آنا۔

(۵) فرشتہ کا اپنی اصلی صورت میں نمودار ہونا۔

(۶) وہ طریق مکالمہ جو معراج میں پیش آیا۔

(۷) بلا واسطہ مکالمہ

صحیح بخاری جز الوحی میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قسری صورت مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے، اور پھر وہ
شدت جاتی رہتی ہے۔ آپ پر وحی آتی تھی تو آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ
وحی اترنے کی حالت میں، میں نے آپ کو دیکھا کہ جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی تھی تو سخت سردی کے دنوں میں بھی
جبین مبارک عرق آلود ہو جاتی تھی۔ ایک اور موقع پر حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ وحی کی حالت میں آپ پر شدت کی
سلم بخاری جز الوحی۔

جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ ہوتی اور وحی کے بوجھ سے جاڑوں میں آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینے کے
قطرے ٹپکنے لگتے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ اس حالت میں جسم مبارک بہت بھاری ہو جاتا تھا۔ سواری کے اونٹ
بیٹھ بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ پر وحی آئی اور میرا پاؤں زانوئے مبارک کے
نیچے دب گیا تھا۔ مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ میرا پاؤں بوجھ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ گدہ بیلی بن امیہ ایک صحابی تھے، ان کو بڑا شوق
تھا کہ ایک دفعہ نزول وحی کے علم میں وہ آپ کی زیارت کرتے۔ اتفاق سے حج کے سفر میں ان کو یہ سعادت نصیب
ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے اور آپ غرائے سہے ہیں، تھوڑی دیر میں
یہ حالت رفع ہو گئی۔ عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو بے چینی ہوتی، چہرے کا
رنگ بدل جاتا، آپ سر جھکا لیتے، صحابہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے وہ بھی سر نیچے کر لیتے، وحی کے بعد آپ
سراٹھاتے تھے۔

فرشتہ کی زبانی سب سے پہلی وحی غار حرا میں آئی۔ اس وقت عمر شریفؓ چالیس برس کی تھی اور اقدس پائوس
رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کی ابتدائی آیتیں اس مکتب کا اولین درس تھا۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ نرکارا، آپ کو
سخت صدمہ ہوا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

وَالصُّحُفِ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ
وَمَا تَقْلِي (الغنی)
قسم ہے دن کی جبکہ دوپہری روشنی پر ہوا و قلم ہے رات کی جبکہ وہ سنا
ہو جائے کہ تیرے پروردگار نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے اور تجھ سے کسی اپنی بات نہ

لیکن صحیح بخاری تفسیر سورۃ والغنی اور باب کیف نزول الوحی میں ہے کہ اس سورہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک
دفعہ آپ بیمار تھے، چند روز راتوں کو اٹھ کر عبادت الہی میں مصروف نہ ہو سکے تو ایک ہمسایہ عورت نے طعن سے کہا کہ ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ لغو ذہانتیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ دو تین روز سے تیرے پاس نہیں آیا ہے، اس پر
یہ سورہ نازل ہوئی۔ اسی موقع پر دوسری روایت ہے کہ اس عورت نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے رفیق نے تم سے ملنے
میں تاخیر کی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورہ اس کے بعد کسی اور زمانہ میں نازل ہوئی ہے۔

تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ فرقۃ الوحی یعنی سلسلہ وحی کے رک جانے (فترۃ) کے بعد سب سے پہلے سورۃ
مشرکہ آیتیں نازل ہوئیں، آپ حرا سے واپس آ رہے تھے کہ راہ میں ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا
کچھ نظر نہ آیا، اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا۔ آپ حضرت خدیجہؓ کے پاس آئے تو کہا مجھے کبل اوڑھاؤ اور مجھ پر ٹھٹھا
پانی ڈالو۔ اسی حالت میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ ۚ وَرَبُّكَ
سلم بخاری واقعہ انک نہ مسند ابن جنبل بسند عائشہؓ و مسند رک ماکم تفسیر سورۃ مزمل سلم صحیح بخاری و جامع ترمذی تفسیر سورۃ نساء سلم بخاری
کتاب الحج و باب کیف نزول الوحی سلم صحیح مسلم باب فرق البنی علی الشریط و سلم اس کے برعکس صرف حضرت جابرؓ کی حدیث ہے کہ بخاری
باب جز الوحی و باب کیف نزول الوحی کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سب سے پہلی وحی میں سورۃ مشرکہ کی یہ آیتیں نازل
ہوئیں گمراہ عام یہ ہے کہ حضرت جابرؓ کا وہم ہے کہ وہ آیتیں فرقۃ وحی کے بعد سب سے پہلے اتریں۔

فَلْيَكْبِتْ (سورہ مدثر)
اس کے بعد مسلسل وحی نازل ہونی شروع ہو گئی اور اس کا تار اس وقت تک نہ ٹوٹا جب تک حیات طیبہ کا فائز ہر سلسلہ منقطع نہ ہو گیا۔ یعنی چالیس برس کے سن سے لے کر تریسٹھ سال کے سن تک کل ۲۲ برس نزول وحی کے ہیں۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر عمر میں وحی کی کثرت ہو گئی تھی۔ محمد شہین نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تھی، اطراف ملک سے وفود کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا، احکام اور لوگوں کے استفسارات بڑھ گئے تھے اس لئے مصلیٰ اللہ تعالیٰ کی ترقی بھی اس کے سامنے ضروری تھی۔

صحابہ کرام وفات نہ ہوئی کے بعد جب ان ایام سعادت کو یاد کرتے تھے، جب مدینہ کی گلیاں روح الامیں کی گزر گاہ اور مدینہ کے در و دیوار وحی کے مطلع انوار سے تھیں تو ان کی آنکھیں اشک آلود ہو جاتی تھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد ایک بوڑھی صحابیہ تھیں ان کی ملاقات کو تشریف لے جاتے تھے، آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ ان کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں سبب دریافت کیا تو کہا آہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا یہ سن کر ان صاحبوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔

قرآن مجید نے وحی کی حقیقت کو اس قدر بلند کیا ہے کہ وہ نبوت کی مرادف ہو گئی ہے، دنیا کے دوسرے مذاہب میں نبوت کی حقیقت یا تو سراسر مفقود ہے اور یا یہ کہ اس کو انسانیت و بشریت کے پرنسپل سے اس قدر منفرہ سمجھا گیا کہ اس کو الوہیت کا ہم رتبہ قرار دے دیا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ اس اعلان کی تاکید کی ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا هُوَ
الْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ (کہن و فصلت)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خدا کی طرف سے لوگوں کو سناتے تھے، وہ چیز آپ کے نفس و ارادہ سے نہیں اٹھتی تھی بلکہ خدا کی طرف سے ان کے اندر آتی تھی۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (نجم)
وہ خواہش نفس سے نہیں بولتا بلکہ وہ وحی ہے جو اس کو بھیجی جاتی ہے۔
البتہ اس کا مواد اور مضبوط آپ کا پاک اور منفرہ قلب تھا۔

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ (بقرہ ۱۰)
اسی نے اس کو تمہارے قلب پر خدا کے حکم سے اتارا ہے۔
فَرَلَا بِهِ الْوُحُّ إِلَّا حَسْبُكَ عَلَىٰ قَلْبِكَ (شعراء ۱۱)
روح الامین نے اس کو تیرے قلب پر اتارا ہے۔

اور یہی مجبوری وحی آپ کی نبوت کا بڑا معجزہ ہے۔ ارشاد ہوا کہ دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا لیکن اس کو ایسی چیز دی گئی جس کو دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لائے لیکن مجھے جو چیز دی گئی وہ وحی ہے جو مجھ پر اتاری گئی تھی۔

لے صحیح بخاری باب ۱۲۰۰ فی تفسیر سورہ بقرہ صحیح بخاری باب ۱۲۰۰ فی تفسیر سورہ بقرہ صحیح بخاری باب ۱۲۰۰ فی تفسیر سورہ بقرہ
باب کیفیت نزول الوحی و صحیح مسلم کتاب الایمان۔

سیرت النبی بلورسوم
سرمایہ وحی کی جو دولت اسلام کو ملے آتی وہ قرآن کی صورت میں مسلمانوں کے سینوں اور سینوں میں اب تک محفوظ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گنج گرانمایہ حدیث صحیح کے اوراق میں محفوظ ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: مجھے قرآن عطا کیا گیا اور اتنا ہی اؤر یعنی وہ احکام و مواظبات جو جاں نثاروں نے عز و جان بنا کر رکھا اور دوسروں کو سپرد کیا۔ یعنی بن امیہ صحابیؓ چہ الوداع کے زمانہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حجاز میں آپ تھے کہ ایک شخص نے آکر سوال کیا، یا رسول اللہ! آپ اس شخص کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں جس نے کپڑوں میں خوشبو مل لینے کے بعد احرام کی نیت کی؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قدر انتظار کیا، آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی جب وہ کیفیت زائل ہوئی تو آپ نے دریافت کیا کہ وہ آدمی کہاں گیا؟ لوگ اس کو سامنے لائے۔ آپ نے فرمایا: جو خوشبو تم مل چکے ہو اس کو تین دفعہ دھو ڈالو اور اس کپڑے کو اتار ڈالو، پھر حسب معمول عمرہ ادا کر دو۔

ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: روح القدس نے میرے دل میں یہ ڈالا ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنی روزی پوری نہ کرے، تو لوگو خدا سے ڈرو اور روزی کی تلاش میں صحیح طریقہ کو کام میں لاؤ، رزق میں تاخیر نہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ گناہ کے ذریعوں سے روزی کو تلاش کرے، کیونکہ جو خدا کے پاس ہے وہ اس کی بندگی ہی سے مل سکتا ہے۔ حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: مجھ سے جبرائیلؑ نے کہا کہ آپ کی امت میں جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو خدا کا شریک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔

اور بہت سی حدیثیں ہیں جن میں یہ تصریح ہے کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے یا خدا نے مجھ سے یہ کہا ہے لیکن وہ قرآن مجید کے اجزاء نہیں ہیں۔ اسی لئے فقہاء نے وحی کی دو قسمیں کر دی ہیں۔ وحی مقلو یعنی وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن، اور وحی غیر مقلو جو تلاوت نہیں کی جاتی۔ مثلاً وہ احکام و نصاب جو بروایت صحیح احادیث میں ملے ہیں، پہلی وحی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف تو انور روایت سے ثابت ہے اور وہ اپنے لفظ و معنی دونوں کے لحاظ سے خدا کا کلام ہے۔ دوسری قسم تو ان سے بہت کم مروی ہے اور وہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے خدا کا کلام نہیں بلکہ اپنے معنی کے لحاظ سے خدا کا ارشاد ہے۔

★

نزول ملائکہ

اللَّهُ يُصْطَفِي مِّنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا رَّابِعًا

لفظ ملائکہ کا واحد ملاک ہے جو عربی کے قاعدہ سے ملک ہو گیا ہے۔ یہ الوکہ سے مشتق ہے جس کے معنی پیغام کے ہیں اس لئے ملائکہ کے معنی پیغام رسال اور قاصد کے ہیں۔ ملائکہ الہی خالق اور مخلوق کے درمیان قاصد ہیں۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر ان کو رسل اور رسل اللہ یعنی قاصدان الہی کہا ہے۔

اللَّهُ يُصْطَفِي مِّنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا رَّابِعًا ۝۱۰۰ خدا فرشتوں میں سے اپنے پیغامبر منتخب کرتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ خدا کے حکم سے عالم کی مشین کے پُرزروں کو ہلاتے اور چلاتے ہیں اور اسی لئے خدا نے ان کو ہر بات امر کے نام سے بھی یاد کیا ہے (سورہ وال زمرات) ان کی مخصوص صفت یہ ہے کہ خدا کے سراپا مطیع ہیں اور اس کے کسی امر یا اشارہ سے کبھی روگردانی نہیں کرتے۔

حَلِیْمًا مَّلَائِکَةً غَلَاظِمٍ ذَّاكِرَاتٍ یَّعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ (مہریم ۱) روگردانی نہیں کئے اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تمام سیرتیں فرشتوں کی آمد ان کی بشارت اور نصرت سے معمور ہیں۔ تورات اور انجیل قرآن ہر کتاب الہی ان کے کارناموں کی شاہد ہے۔ حضرت آدم کی بارگاہ میں امنوں نے سجدہ کیا، حضرت ابراہیم کے مکان خانہ میں یہ بھیجے گئے۔ حضرت لوط کی حفاظت اور ان کی قوم کی بربادی پر یہ مامور ہوئے۔ حضرت ہاجرہ کو بیابان میں یہ نظر آئے۔ حضرت یعقوب کے خیر میں ان کا ذنگل ہوا۔ حضرت ایوب کے مناظرہ جبر و اختیار پر حکم یہ قرار پائے۔ حضرت زکریا اور مریم کو بشارت انہوں نے دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی یہ مختلف فرائض پر مامور ہوئے۔ یہ آپ کی خدمت میں احکام الہی کے قاصد تھے۔ دشمنوں سے وجود اقدس کی محافظت ان کے سپرد تھی۔ کمزور اور ناتواں مسلمانوں کی دستگیری ان کا فرض تھا۔ ملائکہ کے سرخیل جبریل ہیں اور وہی خدا اور پیغمبروں کے درمیان سفارت پر مامور ہیں، اور نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اگر سفارت کا فرض انجام دیتے تھے اور خدا کا پیغام پہنچاتے تھے۔

نزول جبریل جبریل عجل فرشتہ کا نام ہے جو خدا اور خاصان خدا کے درمیان پیامبری کی خدمت انجام دیتا ہے۔ تورات اور انجیل میں بھی یہ نام اسی حیثیت سے مستعمل ہوا ہے چنانچہ دانیال ۸-۱۶-۱۹-۲۱ میں اس کی پیامبری کا بیان ہے۔ اسی طرح انجیل (لوقا ۱-۱۹-۲۶) میں مذکور ہے کہ وہ حضرت زکریا کے پاس حضرت یحییٰ کی بشارت اور

حضرت مریم کے پاس حضرت عیسیٰ کی بشارت لے کر آیا تھا۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وہ پیامبر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے درمیان وحی کا ایلی تھا وہ یہی جبریل تھا۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِیلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ رُبُّهُ ۝۱۲ جبریل کا دشمن ہو وہ ہو، کیونکہ اسے پیغمبر اس نے خدا کے حکم سے تیرے دل پر اس کو نازل کیا ہے۔

اور کہیں اس کو الروح الامین (امانت دار روح) سے تعبیر کیا ہے۔

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْقُدُسُ عَلَى قَلْبِكَ بَيِّنَاتٍ مِّن مِّن رَّبِّكَ ۝۱۱ امانت دار روح اس کو لے کر تیرے دل پر اتاری تاکہ تو لوگوں کو مِّنَ الْمُنْذِرِیْنَ (شعرا ۱۱) خدا کے خوف سے ڈرانے والوں میں ہو۔

سورہ نمل میں اس کو روح القدس (پاکی کی روح) کہا گیا ہے۔

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ (نمل ۱۲) کہہ دے کہ اس کو روح القدس نے تیرے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ اتارا ہے۔

رسول (فرستادہ) کا لفظ بھی اس کی شان میں استعمال کیا گیا ہے۔

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِیْمٍ (الحاق) یہ تو ایک بزرگ فرستادہ کی بات ہے۔

سورہ تکویر میں اس کو رسول کے متعدد صفات کا بھی ذکر ہے۔

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِیْمٍ ذِی قُوَّةٍ عِندَ ذِی الْعَرْشِ مَكِیْنٍ مُّطَّلِعٍ شَعْرًا مَّیْمِنٍ (تکویر) یہ تو ایک بزرگ فرستادہ کی بات ہے جو قوت والا ہے اور تخت والے خدا کے حضور میں اس کا اعتبار ہے اس کی سب اطاعت کرتے ہیں اور وہ امانت والا ہے۔

سورہ نجم میں اس کے کچھ اور صفات بھی مذکور ہیں۔

عَلَّمَہُ شَدِیْدُ الْقُوٰی ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوٰی (نجم) اس پیغمبر کو بڑی قوتوں والے اور بڑی طاقت ملے نے تعلیم دی۔

آغاز وحی کے واقعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے لئے الملک کا لفظ فرمایا ہے اور ورقہ نے اس کو ناموس کے لفظ سے ادا کیا ہے۔ ملک کی اصل جیسا کہ ابتدا میں بتایا جا چکا ہے، ملاک جو الوکہ سے نکلا ہے اور جس کے معنی پیغام کے ہیں اس لئے ملک کے معنی پیامبر کے ہوتے اور لفظ ناموس کے معنی محرم اسرار اور رازدواں کے ہیں۔ بہر حال یہ تمام مختلف الفاظ اور معنات ایک ہی معنوم ومعنی کو ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جبریل کا نام تین مقام پر آیا ہے، دو جگہ سورہ بقرہ میں اور ایک جگہ سورہ تحریم میں، لیکن اس خصوصیت کے ساتھ کہ وہ وحی محمدی کے پیامبر اور قرآن کے حامل ہیں، صرف ایک ہی موقع پر قرآن مجید نے اس نام سے ان کو یاد کیا ہے اور وہ اس آیت میں۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِیلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ رُبُّهُ ۝۱۲ جبریل کا دشمن ہو وہ ہو، کیونکہ اس نے تو تیرے قلب پر خدا کے حکم سے اس کو اتارا ہے۔

۱۹۲
سننے تھے وہ عموماً اوروں کو دکھائی اور سنائی نہیں دیتا تھا۔ ایک دفعہ آپ حضرت عائشہؓ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا: اے عائشہ! جبریلؑ تم پر سلام بھیجتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ تو رات میں انبیائے بنی اسرائیل کے قصوں میں اس فرشتہ معیّب کے تجسم اور شکل کے بحکمت واقعات مذکور ہیں۔ انجیل میں ہے کہ روح القدس کبوتر کی شکل میں حضرت عیسیٰؑ پر اترتی تھی۔ حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ باہر بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک شخص اگر آپ کے پاس بیٹھا اور سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ خدا پر اس کے فرشتوں پر، خدا سے ملنے پر اور اس کے پیغمبروں پر اور قبر سے پھر جی اٹھنے پر تم یقین رکھو۔ اس نے پھر پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ جواب دیا یہ کہ تم خدا کی اطاعت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور نماز پڑھو، زکوٰۃ مفروضہ دو روز سے رکھو، اسی نے کہا: اور احسان کیا ہے؟ ارشاد ہوا: احسان یہ ہے کہ تم خدا کو اس طرح پوجو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا: عجیب اس باب میں سائل سے زیادہ واقف نہیں، البتہ میں تمہیں اس کی علامتیں بتاتا ہوں، جب لونڈی اپنے اُفّا کو بٹنے اور جب اونٹوں کے چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں، قیامت، کا علم ان پانچوں باتوں میں سے ہے جن کو خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی۔

إِذَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَّمَ السَّاعَةَ۔
قیامت کا علم خدا ہی کو ہے۔

۱۹۳
اَوْحٰی مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰی اَفَتَسْمُوْنَ فَهٗ عَلٰی مَا
یُرٰی وَلَئِنْ رَاٰهُ نَزْلَةً اٰخَرٰی عِنْدَ سِدْرَةِ
الْمُعْتَدٰتِ رَبِّهِمْ ۝۱۰
سورۃ تکوید کی حسب ذیل آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفار آپ کو مجنون اسی لئے کہتے تھے کہ آپ اس
غیر مشاہدہ ہی کے مشاہدہ کا دعویٰ کرتے تھے۔

دیا کہ ہاں! میں نے پھر کہا کہ اس نے زنا یا چوری ہی کیوں نہ کی ہو؟ تیسری دفعہ بھی جواب وہی تھا۔
فرشتہ میکائیل کا نزول | جبریل کے علاوہ دوسرے ملائکہ کا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا ثابت ہے۔ قرآن مجید میں جبریل کے علاوہ ایک دو اور فرشتوں کے بھی نام آئے ہیں جن میں سے ایک میکائیل ہیں، یہودیوں نے قرآن کے ماننے سے اس لئے اپنا انکار ظاہر کیا تھا کہ یہ جبریل کی وسالت سے نازل ہوتا ہے، خدا نے اس کے جواب میں کہا۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (بقرہ - ۱۳)

جو خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو خدا ان کافروں کا دشمن ہے۔

یہودیوں کے اعتقاد میں یہ عرش الہی کے چار مخصوص فرشتوں میں سے ایک کا نام تھا۔ یہ خاص طور پر اسرائیل اور اس کے خاندان کا محافظ سمجھا جاتا تھا اور لڑائیوں میں اس کی مدد کیا کرتا تھا (دانیال ۱۰-۱۳-۲۱) عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق یہی فرشتہ تھا جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمکلام ہوا تھا (اعمال ۷-۱۳)۔

میکائیل بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی بار حاضر ہوتے ہیں، معراج کے موقع پر جو دو فرشتے آئے تھے وہ جبریل اور میکائیل تھے۔ اسی طرح عزوۃ اُحد میں جو دو فرشتے دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرتے تھے وہ بھی جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے جبریل اور میکائیل تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت کے ابتدائی تین سالوں میں میکائیل ہی آپ کے ساتھ تھے۔

عام ملائکہ کا نزول | جبریل اور میکائیل کے ناموں کی تخصیص کے علاوہ دوسرے عام فرشتوں کا بلا تعین نام آپ کی خدمت میں آنا بھی صحیح روایتوں سے ثابت ہے اور ان ہی کی روحانی تائیدات کا اثر تھا کہ آپ کا دل ہر وقت سکینت الہی سے معمور رہتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر جب نبوت کا بار گراں رکھا گیا تو یقیناً آپ کو نظر آتا ہوگا کہ ایک طرف بلا ہر ایک بے دست و پا انسان ہے جس کے قبضہ میں نہ سونے چاندی کے خزانے ہیں اور نہ اس کے علم کے نیچے خود اس کی ذات کے سوا کوئی دوسرا پایا ہے۔ اور دوسری طرف ایک دنیا ہے جس کے ہاتھوں میں دنیاوی دولت کے خزانے اُبل رہے ہیں اور جس کے پرچم کے زیر سایہ ہزاروں اور لاکھوں کاندھیں دل ہر وقت حق کے مثلے کو آمادہ پیکار ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب فرشتوں کو حکم پہنچا کہ میرے پیغمبر کو اپنی بشارتوں اور خوشخبریوں سے مطمئن کرو۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (احزاب - ۵۶)

بے شک خدا اور اس کے فرشتے اس پیغمبر پر رحمت بھیجتے ہیں اے مسلمانو! تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔

رئیس قریش اپنی قوت و طاقت پر نازاں ہو کر اعلان کرتا ہے کہ رو سائے قریش ہمارے ساتھ ہیں لہٰذا صحیح بخاری کتاب الرقاق۔

پیغمبر کی طرف سے خدا منادی فرماتا ہے۔
 فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (علق)

وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلائے، ہم بھی اپنے فرشتوں کو آواز دیں گے۔

اس وقت جب منافقین آپ کی بزم خاص میں نفاق ڈالنا اور گھر میں خانہ جنگی کے سامان بہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ بعض ازواج سے آپ آزرده ہیں تو ارشاد ہوتا ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكَ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ

تو خدا ہی تمہارا ولی و ناصر ہے اور جبریل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد فرشتے اس کے مددگار ہیں۔

(تحريم - ۱)

ایک بار ابو جہل نے کفار سے پوچھا کہ کیا محمدؐ کبھی تمہارے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ سبھوں نے کہا ہاں! اس نے کہا۔ لات و عزرائیل کی قسم! اگر میں ان کو سجدہ کرتے دیکھوں گا تو ان کی گردن توڑ ڈالوں گا اور ان کی پیشانی کو زمین میں رگڑ دوں گا۔ چنانچہ ایک دفعہ جب آپ مصروف نماز تھے وہ اسی نیت سے آپ کی طرف بڑھا لیکن فوراً سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ کفار نے سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے اور محمدؐ کے درمیان آگ کی ایک خندق اور بہت سے پُر (یعنی فرشتوں کے) حامل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی تکتا بولی کر دیتے۔

قرآن مجید میں اس آیت میں۔
 أَرَأَيْتَ الَّذِي يُنْفِئُ عَنَّا إِذَا صَلَّيْنا (علق)

تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندہ کو نماز سے منع آتا ہے۔ اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

سفر طائف سے جب آپ ناکام واپس آ رہے تھے تو حسب اقتضائے بشری آپ شکستہ دل تھے جب آپ قرن الثعلب میں پہنچے اور سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابر کا ایک کتہ سایہ فگن ہے۔ اس میں آپ کو ایک فرشتہ نظر آیا جس نے پکار کر کہا یا محمدؐ! میں پہاڑوں پر متوکل (ملک الجبال) ہوں، آپ کے پروردگار نے آپ کی قوم کی گفتگو سنی۔ مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑوں کے نیچے ان کو کچل ڈالوں۔ فرمایا: شاید ان کی نسل سے کوئی خدا کا پرستار پیدا ہو۔

اسلام کی تاریخ میں ابتلاء و امتحان کا سب سے زیادہ سخت اور سب سے پہلا موقع غزوہ بدر میں پیش آیا۔ مسلمانوں کی تعداد تین سو انیس آدمیوں سے زیادہ نہ تھی، لیکن اس شر ذمہ قلیلہ کے مقابلہ کے لئے کفار کا ٹڈی دل اٹھا ہوا چلا آتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا تو قبلہ رو ہو کر درگاہ الہی میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے، دفعۃً ایک ہزار فرشتوں کی روحانی فوج مسلمانوں کی صف جنگ میں آکر کھڑی ہو گئی۔ قرآن مجید میں ہے۔

لے صحیح مسلم باب قولہ تعالیٰ وکان اللہ لیدبہم صحیح بخاری باب ذکر الملائکہ صحیح مسلم غزوہ اُحد۔

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَتْ لَكُمْ أُنْفُؤُكُمْ
مُعِدَّكُمْ بِالْعَنَاءِ مِنَ الْعَمَلِ الْمُرْدِفِينَ
تہاری مدد کرتا ہوں۔

(الفال-۱)

اس فرج نے جس طرح مسلمانوں کی مدد کی، اس کی کیفیت حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اس طرح بیان کی ہے کہ ایک مسلمان ایک کافر کا تعاقب کر رہا تھا کہ اس نے کافر کے اوپر سے کورے کی آواز سنی اور سوار ہو کر گئے ہوئے سنا کہ آگے بڑھ اے حیزوم یہ کہنا تھا کہ کافر چلتا زمین پر گر پڑا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کی ناک میں سوراخ ہو گیا تھا جس میں بھیل لگی ہوئی تھی اور تمام چہرہ پھٹ گیا تھا اور اس میں نیلی بدھیاں پڑ گئی تھیں۔ ان صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس واقعہ کو بیان کیا آپؐ نے فرمایا کچھ کہتے ہو یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے۔

غزوہ اُحد میں بھی مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلہ میں بہت کم تھی، مسلمانوں کو یہ دیکھ کر اضطراب ہوا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ اپنی قلت تعداد اور بے سرو سامانی پر نہ جاؤ، خدا اپنے ہزاروں فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا! خدا نے کہا کہ ہاں بے شک اگر مسلمان جرات و ہمت اور صبر سے کام لیں گے تو میں پانچ ہزار فرشتوں کی فوج ان کی مدد کو اتار دوں گا۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا
رَبَّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ بَلْ
إِنْ تُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ
هَذَا يُغْمِدُكُمْ يَكُونُ بِخِمَّةٍ آلَافٍ مِنَ
الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى
لَّكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا
مِنَ عِنْدِ اللَّهِ ذَاكَ عَمْرُؤُا

لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے صبر کا سرشار نہ پھوٹ گیا، اس لئے خدا کے وعدہ نصرت سے وہ محروم رہ گئے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کی حفاظت کے لئے دو فرشتے ساتھ تھے، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں۔

”میں نے غزوہ اُحد میں دو سفید پوش آدمیوں کو دیکھا جو آپؐ کی طرف سے سخت جانبازی کے ساتھ لڑ رہے تھے اور میں نے ان کو خدا سے پہلے دیکھا تھا، انہ اس کے بعد دیکھا“

لے صحیح مسلم ج ۲ کتاب الجہاد باب اہل اللہ

لے صحیح بخاری ج ۲ باب غزوہ اُحد ص ۵۸

صحیح مسلم کی روایت میں تصریح ہے کہ یہ دونوں فرشتے جبریل و میکائیل تھے۔
غزوہ اُحد کے بعد غزوہ خندق پیش آیا اس غزوہ میں بھی مسلمانوں کی بے چارگی اور بے سرو سامانی کا وہی عالم تھا، اسلامی فوج کی رسد کی یہ کیفیت تھی کہ خود مقدس سپہ سالار اپنے پیادہوں کے ساتھ کئی وقت کا بھوکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ روحانی فوج نازل کی جو بھوک اور پیاس سے بے نیاز ہے، سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنا احسان جتا رہا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُنَّا نَعْمَةً اللَّهُ عَلَيْكُمْ
إِذْ جَاءَكُمْ تِلْكَ الْجُنُودُ فَارْتَسْنَا عَلَيْهِمْ نَارِيحًا
فَجُنُودُ آلِ قُرْطُوبَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرًا (احزاب-۲)

حضرت ابوذرؓ سے جو قدیم اسلام صحابی تھے، روایت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپؐ کو پہلے پہل کیونکر معلوم ہوا کہ آپؐ پیغمبر ہیں، فرمایا میں ایک دفعہ جا رہا تھا کہ آسمان سے دو فرشتے اترے، ایک آسمان کی طرف گیا اور ایک زمین پر آیا، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے، پھر اس نے کہا ان کو ایک آدمی سے تولو، تو میرا پتہ بھاری رہا، پھر دس سے پھر سو سے پھر ہزار آدمی کے مقابلہ میں ٹوٹ گیا، تب بھی میرا ہی پتہ بھاری رہا، دوسرے فرشتے نے کہا کہ اگر ان کی تمام امت کو ہی ایک پلہ میں رکھو اور ان کو دوسرے میں تب بھی ان کی پلہ جھکتا رہے گا۔

یہ حقیقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بشری کی تشیل تھی۔
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شب عشاء کی نماز پڑھ کر لوٹے تو میرا ہاتھ پکڑ کر مکہ کے باہر میدان میں لے گئے، اور ایک جگہ خط کھینچ کر فرمایا کہ یہاں ٹھہرو اور اگر تم کو کچھ لوگ نظر آئیں تو ان سے بولنا نہیں، وہ بھی تم سے نہیں بولیں گے، یہ کہہ کر آپؐ ایک طرف تشریف لے گئے، اس آئنا میں مجھے وہ لوگ نظر آئے جو زطلی قوم کی طرح معلوم ہوتے تھے نہ وہ برہمن تھے اور نہ ان کے کپڑے نظر آتے تھے، وہ میری طرف آکر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاتے تھے اور خط سے آگے نہیں بڑھتے تھے، آدمی رات کے بعد آپؐ واپس تشریف لاتے اور فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ آج شب میں سویا نہیں، یہ کہہ کر میرے زانو پر سر رکھ کر سو گئے، اتنے میں کچھ لوگ اُبلے اُبلے کپڑے پہنے جن کے حسن و جلال کا حال خدا ہی جانے کہ کیا تھا پاس آکر بیٹھ گئے، کچھ آپؐ کے سرانے بیٹھے اُحد کچھ آپؐ کے پاؤں کے پاس آکر بیٹھے۔ دونوں نے مل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت لے صحیح مسلم جلد ۲ کتاب الفضائل باب قتال جبریل و میکائیل لے یہ سیرت سننی دارمی باب کین کان اول شان النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اس کا سلسلہ سند ہے، اغیرنا عبد اللہ بن عمران حدیثنا ابو داؤد حدیثنا جعفر بن عثمان القرظی عن عثمان بن عروہ بن الزبیر عن لعید بن ابی ذر الخفاری۔ تیسرے ردی جعفر بن عثمان القرظی کا صحیح نام جعفر بن عبد اللہ بن عثمان القرظی ہے اور جو محمد بن ابی صبر نہیں۔

۱۹۸
سیرت النبی جلد سوم
کی ایک تمثیل بیان کی اور کہا کہ یہ وہ پیغمبر ہے جس کی آنکھیں گویا سوتی ہیں، مگر دل ہوشیار رہتا ہے، اس کے بعد وہ چلے گئے، آپ بیدار ہوئے تو فرمایا ان لوگوں نے جو باتیں کہیں وہ میں نے نہیں، تم جانتے ہو کہ یہ کون تھے، عرض کی خدا اور خدا کا رسول زیادہ جانتے ہیں، فرمایا یہ فرشتے تھے، ان کی تمثیل کی تفسیر یہ ہے۔

حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ناز عشاء پڑھ کر آپؐ چلے تو میں آپؐ کے پیچھے ہوں، فرمایا، کون؟ حذیفہؓ عرض کی تجی ہاں، فرمایا، آج وہ فرشتہ مجھ پر اترا جو آج تک زمین پر نہیں اترتا تھا، اس نے خدا سے اذن مانگا کہ وہ میرے پاس آکر مجھے یہ بشارت سنائے کہ فاطمہؓ جنتی بیبیوں کی اور حسن اور حسینؓ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔

★

عالم رویا

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْوُيَا بِالْحَقِّ (فتح)

رویا اور خواب درحقیقت نفس یا روح کے عجائبات کا ایک حیرت انگیز علم ہے، علمائے نفس کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے قوائے نفسی و دماغی ہر وقت اور ہر آن اپنے ذہنی اعمال میں مصروف رہتے ہیں، جب وہ سو جاتا ہے اور اس کے ظاہری حواس بے کار ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی ان کے فکر و نظر کا عمل جاری رہتا ہے۔ مگر چونکہ عموماً انسان یقین اور پرسکون نیند سوتا ہے، اس لئے جاگنے کے بعد اس کو اپنی حالت خواب کا احساس نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی جب اس کی نیند مستغرق اور گہری نہیں ہوتی تو اس کو اپنی گزشتہ سیر دماغی کے مکمل یا نامکمل مناظر یاد رہ جاتے ہیں، اسی کا نام خواب ہے۔

یہ تو فلسفہ قدیمہ کا فرسودہ خیال تھا، اب جدید علم ترقی میں سائنس کا لوجی اور نفسیات کے علماء کا مشہور و مقبول نظریہ یہ ہے کہ ہم عالم بیداری میں اپنے نہجن خیالات، جذبات اور ارادوں اور تمناؤں کو جان کر یا بے جانے کسی سبب سے دبا دیتے ہیں، عالم خواب میں جب ہمارے عقل اور احساس کی ہمارا حکومت اُن سے اٹھ جاتی ہے۔ اُن کو ابھرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ ہم کو خواب بن کر نظر آتے ہیں۔ بہر حال یہ شاید اس رویا کی توجیہ ہو گی جن کو خواب پریشان یا اوہام دماغی کہنا زیادہ موزوں ہے۔

عرفائے روح اس خواب پریشان یا اوہام دماغی کے منکر نہیں ہیں لیکن رویا کی حقیقت ان کے نزدیک کچھ اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان جسم و روح سے عبارت ہے، روح جب تک جسم کے اندر ہے اس کی جلوہ منائی کے دورِ رخ ہیں، جسمانی و روحانی، اپنے جسمانی دروازہ سے وہ بجائے تو اس کو جسم کے مادہ کی سطح پر رنگارنگ کے نقش و نگار اور گلکاریاں نظر آتی ہیں، یہ اس کے وہ تعلقات اور دلچسپیاں ہیں جو اس کے اس جسمانی و مادی عالم کے ساتھ قائم ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے ایک دوسرا دروازہ ہے، جہاں سے وہ روحانیت کے عالم کی سیر کر سکتی ہے، جس قدر اس کا تعلق، انس اور دل بستگی، شیفتگی اور مشغولیت عالم جسم سے زیادہ ہوگی، اسی قدر وہ اس عالم کی طرف سے فراموشی، غفلت اور بے تعلقی زیادہ ہوگی۔ حالت خواب میں روح کی ظاہری جسمانی مصروفیتیں جو کچھ کم ہو جاتی ہیں اس لئے اس کو دوسری کھڑکی کی طرف جھانکنے کی فرصت مل جاتی ہے اور پھر روح کو جس قدر تعلقات خارجی سے بیگانگی زیادہ ہوتی ہے، شہرستان ملکوت میں اس کی سیر بہت آگے تک اور بہت دور تک اور وہاں کے تمثیلی مناظر و مشاہدات سے اس کی اطلاع اور واقفیت زیادہ صحیح اور سچی ہوتی ہے جو زمین پر اس عالم جسمانی کی بندشوں میں رہ کر بھی ان میں گرفتار و مقید نہیں، ان کے لئے عالم بیداری بھی اقلیم روح کی ملکیت سے مانع نہیں، اسی کا نام مشاہدہ اور مکاشفہ ہے۔

لے ترمذی جواب الامثال، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن فریب بھیج لکھا ہے ترمذی مناقب حسین، حدیث حسن عزیز۔

انبیاء علیہم السلام کے مقدس قابلوں میں جو افواج طیبات میں وہ عالم ظاہری کی گرفتاریوں کے بعد بھی جس حد تک آزاد اور بے تعلق رہتی ہیں، وہ عام مدد انسانی سے بہت آگے اور بہت بلند ہے۔ اسی لئے عالم مشاہدہ اور عالم رویہ دونوں میں حقائق و اسرار کی بستیاں ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، بیداری تو بیداری، وہ سوتے بھی ہیں تو بیدار رہتے ہیں ان کے جسم سوتے ہیں لیکن ان کی رو میں ہمیشہ جانتی رہتی ہیں۔
تساہر اعینہہ و لذتہا قلوبہہ۔ پیغمبروں کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل ہمیشہ بیدار رہتے ہیں۔

رازاری باب الانبیاء
غافل انسان اور التفات نہیں کرتا، ورنہ درحقیقت نیند اور خواب کا معاملہ ایک سبتر ملکوتی اور راز الہی ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَّا مُكْمَرٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ
وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْهُ فَخَلِيلٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ خدا کی نشانیوں میں سے (اے انسانو!) راتوں میں اور دنوں میں تمہاری نیند ہے اور تمہارا بیدار ہو کر اپنے کامدار میں تمہارا معارف ہونا اور اس کی دولت کو تلاش کرنا ہے اس میں ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں بڑی بصیرت میں ہیں۔

موت اور نیند دونوں کم و بیش ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں، فرق اس قدر ہے کہ موت کی حالت میں جسم سے روح کو دائمی مفارقت ہو جاتی ہے اور نیند میں عارضی موت میں تمام تعلقات ظاہری کے بند ٹوٹ جاتے ہیں اور نیند میں کچھ نہ کچھ گہری باقی رہ جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے اسی روزانہ پیش آنے والے حیرت انگیز واقعہ قدرت کی طرف ہم کو اس آیت میں متوجہ کیا ہے۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي
لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمَا ضَلَّتْ رُغْوَىٰ
عَلَيْهَا الْعَوْتَ وَمِنْ أَرْحَامِ الْكَافِرِينَ
أَجَلٌ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (زمرہ ۵) وہ اللہ ہی ہے جو مردوں کو موت کے وقت اور جن کی موت لاوقت ابھی نہیں آیا ان کو نیند میں ان کی مصروفیت دنیاوی کا وقت پورا کر دیتا ہے، پھر جن پر موت کا فرمان جاری ہو چکا ہے ان کو اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک وقت مقرر تک لپٹے چھوڑ دیتا ہے اس میں سوچنے والوں کیلئے نشانیاں ہیں۔

حضرت امام ربانی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔
"توفی نوم اذان قبل است کہ شخصے از وطن مالوف خود به شوق و رغبت از برائے سیر و تماشا بیرون آید تا فرج و سرور حاصل کند و فرم و شادان بہ وطن خود باز رجوع نماید و سیر نگاہ او عالم مثال است کہ متضمن مجاہد ملک و ملکوت است" و مکتوب سی و یکم۔ جلد سوم

عربی زبان میں خواب کے لئے دو لفظ ہیں ایک نائم جس کی جمع انام آتی ہے، اس کے معنی خواب و خیال کے ہیں یعنی محض وہم و تخیل۔ دوسرا رویا، یہ اس خواب کو کہتے ہیں جس میں حقیقت مبینی اور فرض شناسی ہو، ان دونوں لفظوں میں ایک اور فرق یہ ہے کہ پہلے میں دوسرے شیطان کا دخل ہوتا ہے اور دوسرا اس سے پاک ہے، فرق سورہ یوسف

۲۰۱
کی ان آیتوں میں صاف نظر آئے گا۔ عربی مصر نے خواب دیکھا ہے، اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھتا ہے، پہلے درباری کہتے ہیں کہ یہ محض خواب و خیال اور وہم ہے۔
یَا أَيُّهَا الْعَزَازَةُ ائْتِنِي مِنْ رُؤْيَايَ إِنَّ كُنْتُ نَفْ
لِلَّهِ يَا تَعْنِي فَنَ قَالُوا أَأَصْحَابُ أَحْلَا جَرَوْا عَاخُنْ
بِتَاوِيلِ الْأَخْلَامِ بِطَلْعِ عَيْنِ دَسْوَدَ يَوْمَ ۝۴۰ اسے درباریوں میں سے اس خواب کے بارے میں مجھے راتے دو، اگر خوب کی تم تعبیر بیان کر سکتے ہو، انہوں نے کہا تو محض وہم و خیالات کا مجموعہ ہے ان اقسام کے خیالات کی تعبیر سے ہم واقف نہیں۔

گو عالم رویہ کا نظارہ ہر اس آیت کو کبھی کبھی پیش آتا ہے جو روح سے وابستہ ہے اور جس میں کلمے گورے، محزون، کافر، شقی و سعید اور نیک و بد کی کوئی تیز نہیں، لیکن جس طرح ایک نہایت نازک اور باریک یا کسی دور سے آنے والی چیز کو بہت سی آنکھیں دیکھ سکتی اور دیکھتی ہیں، لیکن ان میں حقیقت اور محنت کے قریب اسی کی رویت ہوتی ہے، جس کی بدولت تیز آلات باصرہ صبح اور فہم و استنباط کی قوت لطیف ہوتی ہے، اسی طرح عالم رویہ کے مشاہدات کی حقیقت اور صبح رویت بھی ان ہی کے لئے ہے جن کی روح و دل کی بینائی تیز اور بصیرت کی آنکھیں روشن اور اندک و عرفان کے حواس لطیف ہوں اور جن کے نفس کے آئینہ میں صلاح و تقویٰ کا عیقل زیادہ ہو۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَسْمَىٰ فَتُوَفَّى الْآخِرَةُ
أَعْلَىٰ (اسرائیل) اور جو یہاں اندھے میں اور وہ وہاں بھی اندھے ہوں گے۔
وَأَقْوَمُ اللَّهُ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ (بقرہ) خدا سے تقویٰ کرو اور وہ تم کو علم بخشتا ہے اور خدا کو ہر چیز کا علم ہے۔

اسی لئے دنیا کے تمام خواہش نے رویہ کو خاص اہمیت دی ہے، اسلام اور شارع اسلام نے جس طرح دین کے اور شعبوں کی تکمیل کی ہے، اس حقیقت کو بھی نہایت واضح اور روشن کر دیا ہے، قرآن مجید کا یہ ہے۔
الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ لَا يَتَّبِعُهُمْ الْبَلَاءُ
اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (یونس ۱۰) جو ایمان لائے اور وہ متقی ہیں ان کے لئے اس دنیا میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی خدا کی باتوں میں تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔

جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اس دنیا میں بشارت کیا ہے فرمایا کہ وہ روئے صالح ہے جو ایک مرد مسلم دیکھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، لیکن صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے اور وہ بشارات (خوشخبریاں) ہیں، لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ! بشارات کیا ہیں؟ فرمایا مسلم کی روئے صالح یہ نبوت کے اجزاء ہیں سے ایک جز ہے، بخاری، مسلم اور ترمذی کی متعدد روایتوں میں مختلف صحابیوں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کی روئے صالح نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس سے زیادہ روئے صالح کی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نبوت کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ بھی کچھ لوگوں کو کون سی روئے صالح ہے، ابھی ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ عربی میں خواب کے لئے دو لفظ ہیں، علم و خواب پریشاں نہ ترمذی کتاب الروایہ سے صحیح ترمذی کتاب الروایہ۔

سیرت النبی جلد سوم

یا خیالات نفسانی، اور رویہ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔

الرؤیا من الله والحلم من الشيطان۔ رویا خدا کی طرف سے اور حلم شیطان کی طرف سے ہے۔

آغاز مضمون میں علمائے نفس اور عرفائے روح کی تشریحات کی تفصیل ہو چکی ہے، ذیل کی حدیث سے یہ حقیقت بہت اچھی طرح ظاہر ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اصد قکرو رویا اصد قکرو حدیثاً۔ تم میں سے سب سے سچا خواب دیکھنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ سچ بولتا ہے، حقیقت میں انسان کا ظاہر اس کے باطن کا آئینہ ہے، اس کی زبان سچ بولے گی، اس کی روح بھی یقیناً سچ دیکھے گی، علمائے نفسیات حدیث کے اس ایک فقرہ کی گہرائی پورے ایک باب میں کر سکتے ہیں۔

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک رویائے صالحہ، یہ خدا کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، دوسرا غم پیدا کرنے والا خواب، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تیسرا وہ خواب ہوتا ہے جو انسان کی اپنے دل کی باتیں اور خیالات ہوتے ہیں، اس تقسیم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علمائے نفس اور عرفائے روح جس خواب اور رویا کی تشریح کرتے ہیں وہ اپنی اپنی حقیقت کی روش سے بالکل الگ ہیں، اس عالم رویا کے تحت میں جس قسم سے بحث ہے وہ صرف پہلی قسم ہے۔

عام انسانوں اور انبیاء علیہم السلام کی رویا میں وہی نسبت ہے جو ان دونوں کی ذات میں ہے، جب عام انسانوں کی آنکھیں سوتی ہیں تو کم و بیش ان کے دل بھی سوتے رہتے ہیں، لیکن انبیائے کرام کی آنکھیں جب سوتی ہیں تو بھی ان کے دل بیدار رہتے ہیں، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے بڑی دیر تک مسجد کی نماز پڑھی لیکن ابھی وتر نہیں پڑھے تھے کہ لیٹ گئے، حضرت عائشہؓ نے کہا۔ یا رسول اللہ! آپ بے وتر پڑھے سوتے ہیں، فرمایا۔ اے عائشہ! میری آنکھیں سوتی ہیں، لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ معراج کے ذکر میں ہے کہ آپ اس حالت میں تھے کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل بیدار تھا اور انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن ان کے دل بیدار رہتے ہیں۔

ان ہی حدیثوں کو پیش نظر رکھ کر جو روایات اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کرام کی رویا بھی اسی قدر قطعی اور یقینی ہے، جس قدر آپ کے عام احکام وحی اور مخاطبات الہی حضرت ابراہیم علیہم السلام نے جو خواب اپنے پہلوئے بیٹے کی قربانی کے متعلق دیکھا، اس کے حکم الہی ہونے میں انہیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوا اور انہوں نے اس کی تعمیل ویسی ہی ضروری سمجھی جیسی اس حکم کی جو عالم بیداری میں انہیں خدا کی طرف سے ملتا، دوسرے پیغمبروں کے حالات میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ ان کو اپنی رویا کی صحت و صداقت اور واجب العمل ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ تھا، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح مبارک میں یہ احوال بکثرت پیش آتے ہیں اور اس عالم میں جو احکام اور علوم آپ کو دیئے گئے ہیں، وہ بھی اسی طرح قطعی ہیں جس طرح وہ احکام اور علوم جو وحی کے دوسرے طریقوں سے آپ کو مرحمت ہوئے، چنانچہ ترمذی میں حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ

لے صحیح بخاری و مسلم و ترمذی کتاب الروایات صحیح مسلم باب صلوة اللیل لے صحیح مسلم و بخاری باب الاسراء۔

رؤیا الانبیاء وحی انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔

اوپر اشارہ کر چکا ہے کہ بعض علمائے اسلام اور اصحاب کشف و عرفان عالم غیب اور عالم ملکوت، دو عالم شہادت اور عالم جہانیا کے درمیان ایک تیسرے عالم کے قائل ہیں جس کا نام انہوں نے عالم برزخ درمیانی مقام اور عالم مثال رکھا ہے، چنانچہ علماء میں امام خطابی، امام غزالی، علامہ سیوطی، شاہ ولی اللہ صاحب اور صوفیہ میں حضرت امام ربانی اور تمام حضرات مجددیہ اس عالم کے قائل ہیں، شاہ صاحب نے حجۃ اللہ بالغمر میں اس کا ایک خاص باب باز کیا ہے، جس میں متعدد احادیث سے اور علامہ سیوطی اور امام غزالی کی تحریروں سے اس عالم کا ثبوت ہم پہنچایا ہے، عالم مثال ان کے نزدیک گویا ایک صاف پانی کی غیر محدود و نہر یا شیر شہ ہے جس میں عالم شہادت کی وہ چیزیں جو باہر یا مجسم نہیں ہیں مثلاً صفات امری نیکی و بدی، ایمان و کفر وغیرہ وہاں اپنی مناسب اور موزوں شکلوں میں جا بجا اور مجتمع ہو کر نظر آتی ہیں، نیکی ایک حسین و جمیل کی شکل میں، بدی ایک کریمہ و المنظر صورت میں، ایمان آفتاب بن کر، کفر دریا کے رنگ میں جلوہ گر ہوتا ہے، اسی طرح عالم غیب کی چیزیں، جنت، دوزخ، ملائکہ وغیرہ اسی انداز و آئینہ میں منعکس ہو کر اس عالم شہادت کے لوگوں کو نظر آتی ہیں اور جس طرح تصویر کی شبیہ اور نہر و آئینہ کے عکس میں اور اصل جہانی شکلوں میں کامل مشابہت اور مماثلت ہوتی ہے، اسی طرح عالم غیب کی، شبیہ اور عالم مثال کی شبیہوں اور تصویروں میں پوری مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے۔

بہر حال اس عالم کا مستقل وجود ہونا نہ ہو، مگر اس میں شک نہیں کہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ میں ایسے واقعات، حالات، مشاہدات اور کیفیات مذکور ہیں جن کی تشریح اس عالم میں بخوبی کی جاسکتی ہے۔ انجیل اور قرآن مجید دونوں میں ہے کہ جبریلؑ حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش کی بشارت لے کر آئے۔

فَقَتَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (مریم) مریم کے سامنے ایک پورے انسان کی مثال بن کر آئے۔
احادیث میں ہے کہ ایک دفعہ ناز کی حالت میں آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کی صورتیں جلوہ گر کی گئیں اس موقع پر مختلف صحابیوں نے اس معنوم کو حسب ذیل مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے، فرمایا۔

انہ صُورَت لى الجنة والنار حقاً
لأیتھما دون الحائط۔
میرے لئے جنت اور دوزخ مصور کی گئی یا میرے سامنے جنت اور دوزخ کی صورت پیش کی گئی یہاں تک کہ میں نے ان کو اس دیوار کے پاس دیکھا۔

نقد رایت الان منذ صلیت بکوا الصلوة
الجنة والنار مثلین فی قبلۃ هذا الجدار
ربخاری باب رفع البصر فی الصلوة۔
میں نے ابھی جب تم کو نماز پڑھا رہا تھا جنت اور دوزخ کو اس دیوار کے رخ میں مثل دیکھا یا میرے سامنے جنت اور دوزخ کی مثال پیش کی گئی۔

لے ترمذی مناقب عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔

میں نے جنت کو دیکھا اور دوزخ بھی مجھے دکھائی گئی۔

محمد پر دوزخ اور جنت پیش کی گئی۔

انی رأیت الجنة اریث النار (بخاری باب الکسوف)

فهرضت علی الجنة وعرضت علی النار۔

(مسلم باب الکسوف)

لقد جئت بالنار ثم جئت بالجنة (مسلم باب الکسوف)

اطلعت فی الجنة واطلعت فی النار۔

بخاری باب صفة الجنة

ایک ہی مضمون کو مختلف راویوں نے ان مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ الفاظ کی احتیاط بھی خیر قدر امام بخاری کے ہاں ہے کسی اور کے ہاں نہیں، اس لئے امام بخاری کے الفاظ تصویر اور تمثیل یا صورت اور امثال یا امام مسلم کے الفاظ لایا جانا اور پیش کیا جانا پر ذرا تامل و درکار ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زبان اس درجہ ادا سے مطلب میں قاصر ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے عالم محسوس کی کیفیتوں کی بھی پردہ دربی نہیں کر سکتی پھر اس سے یہ توقع کس قدر بے جا ہے کہ غیر محسوس عالم کی کیفیتوں کو وہ کبھی الفاظ کا جامہ پہنا سکتی ہیں، جو کم کر سکے ہیں وہ یہ ہے کہ صحیح، مستند اور محفوظ ذریعہ سے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیں، وہی نبوی کا آغاز روایاتے صالحہ سے ہوا، آپ کو چیزیں روایا میں دکھائی جاتی تھیں اور وہ پسیدہ صبیح کی طرح ٹھیک ٹھیک پوری اترتی تھیں۔

محصول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف منہ کر کے آپ جاتے نماز پر بیٹھے رہتے اور ان سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ لوگ بیان کرتے، اگر وہ روایاتے صالحہ ہوتی تو آپ اس کی تعبیر کرتے، اگر وہ خواب و خیال ہوتا تو کہہ دیتے کہ یہ محض خواب و خیال ہے، اسی اثنا میں اس شب میں اگر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رویا دکھائی گئی ہوتی تو آپ اس کو سناتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر روایا حدیث میں مذکور ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو تمثیلی رنگ میں دکھائی گئی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعبیر و تشریح خود اپنی زبان مبارک سے کر دی ہے دوسری وہ روایا ہیں جو بعینہ واقعہ اور حقیقت ہیں اور اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کرتے وقت ان کی تاویل و تشریح نہیں کی، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس میں بعض اوقات وسیلے کے متعلق پیش گوئی اور اخبار غیبیہ ہے، دوسری وہ جس میں اسوال آخرت اور اسرار غیب کا اظہار ہے، ذیل میں ہم ہر قسم کے واقعات کو الگ الگ عنوانوں کے تحت میں بیان کرتے ہیں۔

روایات تمثیلی ابھی آپ مکہ معظمہ میں تھے، اسلام پر سختی اور مصیبت کے دن تھے، صدائے حق پر لبیک کہنے والوں کی تعداد کم تھی کہ آپ کو عالم رویا میں دکھایا گیا کہ آپ اپنی جماعت کے ساتھ عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ابن خطاب کی تر و تازہ مجبوریں لاکر آپ کو اور آپ کے رفقاء کو دی گئی ہیں، آپ نے اس کی تعبیر لے لی، صحیح بخاری باب التنبیہ و خبر و صحیح مسلم باب التنبیہ و خبر و صحیح ابی داؤد و صحیح ترمذی و جامع ترمذی ابواب الروایات و ایضاً۔

کی کہ دنیا میں مسلمانوں کو ترقی اور آخرت میں عاقبت بخیر ہوگی اور ان کا مذہب پھیلے اور پھولے گا۔ ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی لیکن ہجرت کا زمانہ قریب تھا کہ آپ کو ہجرت اور ہجرت کے بعد کے تمام اہم واقعات رویا میں دکھائے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میری ہجرت کی سر زمین چھوڑوں گا، افغانستان ہے، میرا خیال تھا کہ یہ یا مہر یا حبشہ کا شہر ہوگا، لیکن وہ شہر یثرب نکلا، اسی خواب میں منظر آیا کہ میرے ماتھے میں تلوار ہے، میں نے اس کو ہلایا تو وہ ٹوٹ گئی، یہ آئندہ کی شکست کی طرف اشارہ تھا۔ پھر میں نے اس کو ہلایا تو وہ ایک نہایت عمدہ تلوار ہو گئی، یہ اس واقعہ کی تمثیل تھی کہ آئندہ کے بعد اللہ تعالیٰ فتح و کامیابی اور مسلمانوں کا اجتماع نصیب کرے گا، میں نے اسی خواب میں گائے کو ذبح ہوتے دیکھا۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو آئندہ میں شہید ہوتے، اس کے بعد بھلائی دیکھی، یہ وہ بھلائی ہے جو اسلام کو نصیب ہوئی، مسلمانوں نے جب مدینہ کو ہجرت کی ہے تو یہاں کی آب و ہوا ان کے موافق نہ تھی، وہاں بھی پھیل گئی مہاجرین میں اضطراب سا تھا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالی سیاہ عورت جس کے سر کے بال الگے اور پریشان ہیں، وہ مدینہ سے نکل کر حنف کی طرف جا رہی ہے، اس کی تعبیر یہ ارشاد فرمائی کہ مدینہ کی وبا جھڑ میں منتقل کر دی گئی، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور مدینہ منورہ اس سے پاک ہو گیا۔

ایک دفعہ رویا میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں سونے کا ایک ایک کنگن ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہوئی، حکم ہوا کہ ان کو پھینک دو، آپ نے پھینکا تو دونوں کنگن ہاتھوں سے چلے ہو کر اڑ گئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ یہ نبوت کے دو بھوٹے مدعی ہیں (مسلم اور اسودہ بنی) جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔

آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، آپ نے اس کو اس قدر سیر ہو کر پیالہ انگلیوں سے دودھ بہنے لگا، پیالہ کا بچا ہوا دودھ آپ نے حضرت عمرؓ کو عطا فرمایا، آپ نے لوگوں سے جب یہ خطاب بیان کیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اس کی تعبیر آپ نے کیا کی؟ فرمایا، علم، اسی طرح آپ نے ایک دفعہ فرمایا، آج شب کو جب میں سویا تھا، میرے سامنے کچھ لوگ پیش کئے گئے، ان میں سے کسی کے بدن پر کڑی سبز رنگ تھا، کسی کا اس سے نیچے تک، عمرؓ جب سامنے آئے تو ان کے جسم پر کڑی سبز رنگ تھا، اس کے دامن زمین پر ٹوٹ رہے تھے، سننے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ فرمایا، دین ایک شب میں آپ کو فات محمدی پر ختم نبوت اور تکمیل دین کی تمثیل دکھائی گئی، آنکھیں خواب اکودہ تھیں لیکن قلب اقدس بیدار تھا، کچھ فرشتے اتر کر آپ کے پاس آکر بیٹھے اور آپس میں ایک دوسرے سے بولے کہ اس پیغمبر کی کوئی تمثیل بیان کرو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آقا ہو، اس نے ایک محل تیار کیا اور

لے صحیح مسلم کتاب الروایات و صحیح بخاری کتاب التنبیہ و خبر و صحیح ابی داؤد و صحیح ترمذی و جامع ترمذی ابواب الروایات و ایضاً۔

ایک دفعہ آپ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ ایک کنوئیں کے اندر سے پر کھڑے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں، ارد گرد لوگوں کا جماؤ ہے۔ آپ ڈول سے پانی کینچ کینچ کر ان کو پارہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ سے ڈول لے کر مجھے سبکدوش کر دیا، اور پھر وہ پانی کینچ کینچ کر پلانے لگے، مگر خدا ان پر رحم کرے، ذرا کینچنے میں کمزوری معلوم ہوتی تھی، اس کے بعد عمر آئے تو ڈول بڑھ کر بڑا ہو گیا اور عمر نے اس قوت اور تیزی سے پانی کینچا کہ حوض کناروں کناروں تک پُر ہو گیا اور لوگ پی کر سیراب ہو گئے۔ یہ خواب اتنا واضح تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں سمجھی، کون نہیں سمجھا کہ ڈول اور پانی کینچنے سے مراد خلافت اور خدمتِ خلق کی بجا آوری ہے۔

ورقہ بن نوفل کا نام آغاز وحی کے ضمن میں ابھی گزر چکا ہے، یہ حضرت خدیجہؓ کے رشتہ دار تھے اور اسلام سے پہلے بچے جیسا ہی ہو گئے تھے، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ سے نزولِ جبریل کا حال سنا تو انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور کہا کہ اگر زندہ رہا تو اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو خنجر بدر کرے گی، میں آپ کی پوری مدد کروں گا، حضرت خدیجہؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! ورقہ جنت میں گئے یا دوزخ میں، انہوں نے تو آپ کی تصدیق کی تھی، لیکن آپ کے ظہور سے پہلے مر گئے، فرمایا مجھے وہ خواب میں دکھاتے گئے کہ وہ پسیدہ کپڑے پہنے ہیں، اگر وہ دوزخ میں ہوتے تو ان کے جسم پر یہ لباس نہ ہوتا۔

لے جامع ترمذی ابواب امثال سے صحیح بخاری و مسلم و ترمذی کتاب التفسیر و کتاب الروایا مناقب عمرؓ سے صحیح بخاری
و مسلم، ترمذی کتاب التفسیر و کتاب الروایا مناقب عمرؓ سے صحیح بخاری و مسلم مناقب بلالؓ و ترمذی مناقب عمرؓ سے مشکوٰۃ کتاب الروایا
بحوالہ ترمذی کتاب الروایا و مستند احمد۔

۲۰۷
ایک شب کو جب آپ مصروف نماز تھے، جمال النبی بے نقاب ہو کر سامنے آگیا۔ صحیحین کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ صبح کی نماز کے لئے آپ دیر کو برآمد ہوئے، نماز کے بعد لوگوں کو اشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں۔ پھر فرمایا کہ آج شب کو جب میں نے اتنی رکعتیں پڑھیں جتنی میرے لئے مقدر تھیں تو نماز ہی کے اندر میں اذیکہ گیا، میں نے دیکھا کہ جمال النبی بے پردہ میرے سامنے ہے، خطاب ہوا یا محمد! تم جانتے ہو کہ فرشتگانِ خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں؟ عرض کی: نہیں! اے میرے رب میں نہیں جانتا! اس نے اپنا ہاتھ دونوں مونڈھوں کے بیچ میں میری پیٹھ پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میرے سینہ تک پہنچ گئی اور اسہ ان وزمین کی تمام چیزیں نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہو گئیں۔ سوال ہوا یا محمد! تم جانتے ہو کہ فرشتگانِ خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں؟ عرض کی ہاں، اے میرے رب! ان اعمال کی نسبت گفتگو کر رہے ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، پوچھا: وہ کیا ہیں؟ عرض کی: نماز باجماعت کی شرکت کے لئے قدم اٹھانا، نماز کے بعد مسجد میں ٹھہر جانا اور ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، جو ایسا کرے گا اس کی زندگی اور موت دونوں بخیر ہوں گی، وہ گناہوں سے ایسا ہی پاک ہوگا جیسا اس دن تھاجب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ پھر سوال ہوا کہ یا محمد! درجات کیا ہیں؟ گزارش کی کھانا کھانا، نرمی سے باتیں کرنا، جب دنیا سوتی ہو تو اٹھ کر نماز پڑھنا، پھر حکم ہوا کہ اے محمد! مجھ سے مانگو۔ میں نے عرض کی: خداوند! میں نیک کاموں کے کرنے اور بُرے کاموں سے بچنے اور غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق پاہتا ہوں، میری مغفرت کرو، مجھ پر رحم فرما۔ جب کسی قوم کو تو آزمانا چاہے مجھے بے آزمائے اٹھالینا۔ میں تیری محبت کا اور تجھ سے جو محبت رکھے اس کی محبت کا اور جو عمل مجھ کو تیری محبت کے قریب کر دے اس کی محبت کا خواست گزار ہوں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ: یہ جو کچھ محتاج تھا اور اس دُعا کو پڑھا کر دو۔

آثارِ قیامت کے بعض واقعات بھی اسی عالم میں آپ پر پیش کئے گئے، آپ نے صحابہ کے مجمع میں ایک دن فرمایا کہ رات مجھے ایک رویا دکھائی گئی، میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اسی اثنا میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا رنگ گندم کوں تھا، بستر سے بہتر گندم کوں آدمی جو تم نے دیکھا ہو، اس کے گیسو پرٹے ہوئے تھے، بستر سے بہتر گیسو جو تم نے دیکھے ہوں، انگلی سے بال درست کئے تھے اور ان سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ طواف کر رہا تھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، جناب ملا کہ مسیح بن مریم! میں ادھر دیکھنے کو مڑا تو ان کے پیچھے ایک اور آدمی نظر آیا، سرخ رنگ، موٹا مچھڑا، بالوں میں بہت گھونگر پڑے ہوئے، ایک آنکھ سے کان، آنکھ ایسی معلوم ہوتی تھی گویا کہ ابھرا ہوا انگور ہے، میں نے پوچھا یہ کون ہے، معلوم ہوا دجال ہے۔

۱۲۳۵ھ میں ترمذی تفسیر سورہ ص و مسند ابن خنبلہ و مسند معاذ بن جبل ۵۶۲ھ میں ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔
۱۲۳۶ھ میں بخاری کتاب التبیہ و مجمع مسلم باب الامسرا۔

۲۰۸ ام المؤمنین زینب بنت جحش بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ سونے سے جاگ اٹھے، چہرہ مبارک سرخ تھا اور زبان پر یہ کلمات تھے لا الہ الا اللہ۔ افسوس ہے عرب پر برائی نزدیک آگئی، یا جوج باجوج کی دیوار میں بچا اٹنا سوراخ ہو گیا۔

حضرت جبریل اور دوسرے فرشتے جس طرح آپ کے عام مشاہدہ میں آتے تھے اسی طرح اس عالم میں حاضر ہوتے تھے، حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ ایک دن آپ نے فرمایا کہ آج شب کو میں نے خواب میں دو شخص دیکھے جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ دوزخ کی آگ کو جو جلاتا ہے وہ مالک داروغہ دوزخ ہے، میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔

نظارۂ جمال الہی کے بعد اس عالم کا سب سے بڑا مشاہدہ وہ تھا جس میں آپ کہ دوزخ کے مسبب و مولک مناظر اور مشقت کی بعض دل کش اور مسرت افزا جلوہ آرائیاں دکھائی گئیں، حضرت سمرہ کہتے ہیں کہ معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد آپ ہم لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور پھر دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ بہر حال حسب معمول آج بھی آپ نے دریافت فرمایا۔ ہم نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ! ارشاد ہوا کہ آج شب کو مجھے رویا میں یہ نظر آیا کہ دو آنے والے میرے پاس آئے، انھوں نے مجھے اٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس سرزمین میں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہے دوسرا شخص ایک بڑا پتھر اٹھاتا ہے اس کے پاس کھڑا ہے، وہ زور سے پتھر اس کے سر پر مارتا ہے جس سے اس کا سر چور چور ہو جاتا ہے اور پتھر لڑکھٹنے لگتا ہے، وہ دوڑ کر پتھر اٹھاتا ہے تو اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، وہ پھر اُٹھ کر اسی طرح مارتا ہے اور سر کے پر خچے اڑ جاتے ہیں، میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ میرے ساتھیوں نے کہا آگے چلو، آگے چلو، میں آگے چلا تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، دوسرے شخص کے ہاتھ میں ایک لوبہ کا ٹکڑا ہے، وہ ایک طرف اس کے منہ میں آنکڑا ڈال کر کھینچتا ہے تو باقی پھٹ کر گدی سے مل جاتی ہیں، پھر آنکھ میں پھر نیتھنے میں آنکڑا ڈال کر کھینچتا ہے اور چیر ڈالتا ہے، اور سے فرصت کر کے دوسری جانب جاتا ہے اور ادھر کے بھی جبرٹے اور دانت اور نیتھنے کو اسی آنکھ سے پیچھے تک چیر ڈالتا ہے، اسی اٹنا میں پہلی طرف سے سب زخم بھرتے ہیں اور پھر اگر وہ ان کو چیرتا ہے تو دوسری طرف کے بھر جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا آگے چلو، میں بار آگے بڑھا، دیکھا کہ ایک تنور ہے، اس میں آگ روشن ہے، کچھ مرد و عورت اس میں ننگے ڈالے گئے ہیں، جب نیچے سے آگ کا شعلہ اٹھتا ہے تو بجھتے ہیں، چلتے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ آگ دب جاتی ہے اور چھوٹ جاتی ہے اور پھر وہ بجھتے ہیں اور چلاتے ہیں، میں نے کہا، سبحان اللہ! یہ کیا ہے؟ انہوں نے پھر آگے بڑھنے کو کہا۔ اب آگے بڑھے، تو دیکھا کہ ایک خون کی سرخ فری ہے، اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے

۲۰۹ اور کنارہ پر ایک شخص پتھر لے کر کھڑا ہے، وہ آدمی چاہتا ہے کہ تیسرے کنارے لگ جائے، مگر جب وہ قریب آتا ہے وہ شخص پتھر اس زور سے تاک کر مارتا ہے کہ وہ اس کے منہ میں جا کر لگتا ہے اور حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ وہ آدمی ہٹ کر پھر جہاں تھا وہیں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ کنارے پر آنے کا قصد کرتا ہے کہ پھر اسی طرح پتھر آکر اس پر پڑتا ہے، میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلو، آگے چلو۔ میں آگے چلا تو ایک شخص نظر آیا، کہ میرے منظر سے کہ میرے منظر آدمی جو تم نے دیکھا وہ وہ اس سے بھی زیادہ کہ میرے منظر تھا، آگ اس کے سامنے دھک رہی تھی اور اس کو وہ اور دھک رہا تھا اور اس کے چاروں طرف پھر رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پھر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے آگے بڑھنے کو کہا، میں آگے بڑھا تو ایک ہرا بھرا گنجان باغ نظر آیا جس میں نو بہار کے رنگ بزمگ بھول کھلے ہوئے تھے، باغ کے بیچ میں ایک نہایت ہی خوب صورت عمارت دکھائی دی کہ میں نے ویسی کبھی نہیں دیکھی تھی، اس میں بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد، ہر طرف آگے نظر آتے، آگے بڑھا تو ایک اور عمارت جو پہلے سے بھی زیادہ خوب صورت تھی نظر آئی، اس میں بھی کچھ لوگ مختلف سن و سال کے دکھائی دیئے، ایک باغ میں ایک درخت کے پاس ایک دراز قد انسان دیکھا جس کا سر اتنا اونچا تھا کہ آسمان تک پہنچ گیا تھا اور مجھے نظر نہیں آتا تھا، اس انسان کے چاروں طرف اتنے بچے نظر آتے کہ میں نے اتنے نہیں دیکھے تھے، میں نے اپنے ہمراہیوں سے پھر سوال کیا، مگر انہوں نے اور آگے بڑھایا تو ایک بہت بڑے باغ کے قریب جس سے زیادہ بڑا اور زیادہ خوب صورت باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، پسینا، اندر گیا تو ایک شہر نظر آیا جس کی چار دیواری ایک ایک سونے اور ایک ایک چاندی کی اینٹوں سے تعمیر ہوئی تھی، دروازہ کے پاس پہنچ کر دروازہ کھلوا دیا، دروازہ کھلا اور ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو وہاں ہم کو ایسے لوگ نظر آتے جن کا آدھا دھڑ تو نہایت خوب صورت تھا اور آدھا دھڑ نہایت بد صورت، میرے ہمراہیوں نے ان سے کہا کہ جاؤ اس نہر میں غوطے لگاؤ، ناگاہ ایک نہایت صاف شفاف نہر نظر پڑی، وہ گئے اور جا کر اس میں غوطے لگائے، غوطے لگا کر باہر آئے تو ان کی جڑبڑ جاتی رہی اور وہ نہایت خوب صورت ہو گئے، ساتھیوں نے کہا کہ یہ شہر جنت عدن ہے، اور آپ کی منزل وہ ہے، میری نگاہ اوپر اٹھی تو ایک محل پیدا بادل کی طرح دکھائی دیا، میں نے کہا خدا تمہارا بھلا کرے مجھے وہاں جانے دو، انہوں نے جواب دیا کہ ابھی نہیں، مگر آپ وہاں یقیناً جائیں گے، پھر میں نے کہا آج رات کو میں نے عجیب عجیب چیزیں دیکھیں، بتاؤ یہ کیا تھیں؟ انہوں نے کہا اب ہم آپ کو سب بتا دیں گے، پہلا آدمی جس کا سر پتھر سے توڑا جا رہا تھا، وہ تھا جو قرآن پڑھ کر پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور فرمن نماز سے غافل ہو کر سو جاتا ہے، وہ شخص جس کی آنکھ، ناک اور منہ چیرا جا رہا تھا وہ تھا جو تھوٹ بولتا ہے، تنور میں جو عورت مرد ننگے بدن نظر آتے وہ زنا کار ہیں، خون کے دریا میں جو غوطے لگا رہا تھا اور پتھر نکل رہا تھا وہ سود غوار ہے کہ وہ لوگوں کا خون چوس کر حرام کھاتا

تھا کہ یہ منکر شخص جو آگ دہکار ہوا تھا، دوزخ کا دار و مدار مالک تھا، باغ میں جو دراز قد انسان اور اس کے پاروں طرف بچے نظر آتے تھے وہ ابراہیم تھے اور یہ بچے وہ کم سن تھے جو دین فطرت پر مرے۔ یہاں پر حاضرین مسجد میں سے ایک مسلمان نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک کر کہا: یا رسول اللہ! اور مشرکین کے بچے، فرمایا اور وہ بھی (کیونکہ وہ ہوش میں آنے سے پہلے دین فطرت ہی پر مرے) پھر سلسلہ گفتگو آگے فرمایا اور فرشتوں نے بتایا کہ پہلی عمارت جس میں ہر عمر کے لوگ تھے، عام اہل ایمان کا مسکن ہے دوسری عمارت جو اس سے بہتر تھی اور جس میں ہر سن و سال کے کچھ آدمی ملے وہ شہیدوں کا مقام ہے اور یہ لوگ جن کا اودھاد مرد خوبصورت اور اودھاد صورت تھا، وہ تھے جنہوں نے نیک اعمال کے ساتھ بُرے اعمال بھی کئے ہیں، خدا نے اُن سے درگزر کیا۔

*

مشاہدات و مسموعات

عالم بیداری

أَفْتَحُ رُؤْيَا عَلَيَّ مَا يَنْبَغِي (بخم)

پہنچے ہر جو کچھ دیکھتا ہے کیا اس پر تم اس سے بگڑتے ہو۔

انبیاء علیہم السلام کے حواس یا عام اصناف انسانی کے حواس سے زیادہ لطیف ہوتے ہیں یا ہمارے حواس کے ماسوا اُن کے کچھ اور بھی حواس ہوتے ہیں، جن سے عام انسان اسی طرح بیگانہ ہیں جس طرح مادر زائد نابینا ایک تیز نگاہ نوجوان کی قوت بینائی اور لطیف نظر سے نا آشنا ہے۔

مشاہدات نبوی عام مادی واقعات نہیں جن کی روایت صحابہ کرام خود اپنے علم یا روایت یا سماعت سے کر سکتے، بلکہ وہ ان واقعات سے اسی قدر جان سکتے تھے جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کبھی کبھی ظاہر فرمایا۔ اس لئے روایات حدیث میں مشاہدات نبوی کا احاطہ نہیں ہو سکا ہے اور نہ عام امت کے عمل دین کے لئے ان کیفیات مافوق کا علم ضروری ہے، بہر حال لفظ و عبارت کے حدود میں جہاں تک ممکن ہے ہم ان کے احاطہ کی کوشش کرتے ہیں۔

مشاہدات نبوی کی فہرست میں سب سے پہلی چیز روح القدس یا روح الامین یا جبریل نام فرشتہ کی رویت ہے جو سب سے پہلے غار میں نظر آیا اور اس کے بعد کچھ زمانہ تک وہ آپ کی نگاہ سے ادبھل رہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے تکلیف رہی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ مکہ میں آپ کے چند سال ایسے گزرے کہ آپ کو صرف غیب کی آوازیں سنائی اور روشنی دکھائی دیتی تھی اور کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی تھی۔ غالباً یہی فترۃ الوحی کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ختم ہو گیا تو آپ نے ایک دن آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو آسمان وزمین کے بیچ میں ایک کرسی پر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ مگر علموا وہ کسی نہ کسی شکل میں نظر آتا۔ صحیح روایتوں میں ہے کہ جبریل صرف دو دفعہ اپنی اصلی صورت میں آپ کو نظر آئے، آپ نے اس وقت دیکھا کہ ان کے جسم میں چھ سو پیر ہیں اور ان کے دونوں بازوؤں نے آفاق کو گھیر لیا ہے۔ جبریل کے علاوہ دوسرے فرشتگان الہی بھی بارگاہ نبوت میں آیا کرتے تھے جس کی تفصیل نزول ملائکہ کے عنوان میں گذر چکی۔

فرشتوں کے مقابل دوسری ہستی شیطان کی ہے یہ وہ قوت شر ہے جس سے کوئی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا، سب سے پہلے اس سے حضرت آدمؑ کی آزمائش ہوئی اور خدا نے یہ نتیجہ ظاہر کیا کہ۔

لے صحیح بخاری مسلم باب برہ الوہی صحیح مسلم باب کم امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیکہ صحیح مسلم باب برہ الوہی صحیح بخاری باب برہ الخلق و التفسیر والجمہ صحیح مسلم باب الاسماء۔

ہم نے آدم میں استقلال نہیں پایا۔

سفر ایوب اور قرآن میں ہے کہ اس سے حضرت ایوب کی بھی آزمائش ہوئی اور وہ اس امتحان میں پورے اترے، انجیل میں ہے کہ حضرت مسیحؑ بھی شیطان سے آزمائے گئے اور انہوں نے کامیابی سے اس میدان کو سر کیا، حدیث صحیح میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا آپؐ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا: ہاں، لکنہ اسلہ لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے یا مطیع ہو گیا ہے؟ ایک دفعہ کا واقعہ ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ شیطان مجھے پھیرنے لگا اور میری نماز توڑنے لگا تو خدا نے مجھے اس پر غلبہ عطا کیا۔

جنت و دوزخ کو اور عالم کی چیزیں ہیں لیکن نگاہوں سے پردہ اٹھ جائے تو سامنے آجائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا، آپؐ صحابہؓ کے ساتھ نماز کو کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک قرآن، رکوع اور سجدہ میں مصروف رہے، اسی اثناء میں صحابہؓ نے دیکھا کہ آپؐ نے ایک بار ہاتھ آگے کو بڑھایا، پھر دیکھا کہ آپؐ کی قدر پیچھے چلے، نماز کے بعد لوگوں نے دریافت کیا تو فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے وہ تمام چیزیں پیش کی گئیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جنت اور دوزخ کی تمثیل اسی دیوار کے پاس دکھائی گئی میں نے بہشت کو دیکھا کہ انور کے خوشے لشک رہے ہیں، چاہا کہ توڑ لوں، اگر میں توڑ سکتا تو تم تا قیامت اس کو کھاسکتے، پھر میں نے دوزخ کو دیکھا جس سے زیادہ کوئی بیماریا چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی، لیکن میں نے اس میں زیادہ تر عورتوں کو پایا، لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! یہ کیوں؟ فرمایا کہ اپنے خاندانوں کی ناشکری کے سبب، اگر ایک عورت پر تم عمر بھر احسان کرو اور صرف ایک دفعہ وہ تمہارے کسی فعل سے آزرده ہو جائے تو وہ کسے گی کہ میں نے کبھی تمہارا اچھا برتاؤ نہیں دیکھا، میں نے اس دوزخ میں اُس چر کو دیکھا جو حاجیوں کا اسباب چرا لیا کرتا تھا، میں نے اس میں ایک یہودی عورت کو دیکھا جس پر اس لئے عذاب ہو رہا تھا کہ اُس نے ایک بلی کو باندھ لیا تھا، اس کو نہ کچھ کھانے کو دیتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ وہ زمین پر گر پڑی چیزیں کھائے، آخر اسی بھوک سے اس نے جان دے دی۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا، میں جنت میں جا نکلا تو دیکھا یہاں کے باشندوں میں بڑی تعداد ان کی ہے جو دنیا میں غریب تھے اور دوزخ میں جا کر یہاں بڑی تعداد عورتوں کی پائی۔
عمر کے اخیر سال میں آپؐ شہدائے اُمد کے مقبرے میں تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آکر آپؐ نے ایک خطبہ دیا، اسی درمیان میں آپؐ نے فرمایا، میں اپنے عرض کو خیر کو نہیں سے دیکھ رہا ہوں اور مجھ کو زمین کے خزانہ کی کنجیاں حوالہ کی گئیں، اے لوگو! مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے لیکن ڈرتا ہوں کہ اس دنیا کی دولت میں پڑ کر آپس میں رشک و حسد نہ کرنے لگو گے۔

لے صحیح بخاری جلد اول باب سفر ابیسی لے صحیح بخاری جلد دوم باب مسکوۃ الکسوف و صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب رفع البصر و باب التوکل من الفتن لے صحیح بخاری باب صغیرہ لے صحیح بخاری کتاب الجنائز (باب بخاری زہرۃ الدنیا)

منبر مبارک مسجد نبوی میں تھا اور اسی سے متصل ازواج مطہرات کے حجرے بھی تھے جن میں سے ایک میں جبرائیلؑ سپرد خاک ہے، آپؐ نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کھدائیوں میں سے ایک کھدائی ہے اور میرا منبر میرے عرض پر رکھا ہے۔

محدثین نے اس حقیقت کو مختلف تاویلوں سے ظاہر کرنا چاہا ہے لیکن ہمارے نزدیک اس کی صحیح تشریح یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشاہدہ کرایا گیا۔

معمول تھا کہ تمجد کی نماز کے لئے جب آپؐ بیدار ہوتے تو اموات المؤمنین کو بھی جگادیتے، ام المؤمنین ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ آپؐ ایک شب غلاب سے بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ! آج شب کو کیا کیا دولت کے خزانے اور کیا کیا فتنے نازل ہوئے ہیں، ان حجروں میں رہنے والیوں (ازواج مطہرات) کو کون جگائے؟ اے افسوس دنیا میں کتنی عورتیں سامان آزمائش سے آراستہ ہیں مگر آخرت میں وہ ننگی ہوں گی، (کہ دنیا میں وہ جائے عمل سے برہنہ تھیں)۔

اسامہ بن زیدؓ سے روایت ہے کہ ایک دن آپؐ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، ایک ٹیلے پر چڑھے پھر فرمایا، اے لوگو! جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ! فرمایا میں تمہارے گھروں کے درمیان فتنوں کو بارش کی طرح برستے دیکھ رہا ہوں، (یہ غالباً حضرت عثمانؓ کے قتل کے بعد کے واقعات کا مشاہدہ تھا)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں اپنی اُمت کی فکر دامن گیر رہتی تھی، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام کناروں کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، میں نے اُن کے مغرب و مشرق کو دیکھا، میری اُمت کی سلطنت ان تمام کناروں تک پہنچ جائے گی جو مجھے دکھائے گئے ہیں، مجھے سرخ و سپید (سونا چاندی) کے دونوں خزانے دیئے گئے ہیں، میں نے خدا کے حضور میں دعا کی کہ بار اللہ! میری اُمت کو کسی عالمگیر فتنے سے برباد نہ کرنا اور نہ ان پر ان کے سوا کسی غیر دشمن کو مسلط کرنا، حکم ہوا کہ میرے دربار میں فیصلہ کی تبدیلی نہیں ہوتی، میں نے تمہاری یہ دعا قبول کی، تو اب میری اُمت کو کوئی تباہ نہ کرے گا بلکہ وہ خود ایک دوسرے کو تباہ کرینگے مسلمانوں کی پوری تاریخ اس مشاہدہ اقدس کی تعبیر ہے۔

گزشتہ انبیائے کرام کی تمثیلیں اکثر آپؐ کو دکھائی گئی ہیں اور معراج اور عالم رویہ کے علاوہ بیداری کے عالم میں بھی یہ مشاہدے ہوئے ہیں، صحیح مسلم میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپؐ سفر میں رہا، سرخ و بادلی جاتے ہوئے وادی ازرق سے گزرے، آپؐ نے دریافت فرمایا، یہ کون وادی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وادی ازرق ہے، فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰؑ گھاٹی سے اتر رہے ہیں اور ان کی زبان پر تلبیہ صلات ہے، جاری ہے، اس کے بعد ہرشاک گھاٹی آئی، فرمایا، یہ کون سی گھاٹی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہرشاک گھاٹی

لے صحیح بخاری کتاب الخوض و باب فضل ما بین القبر و المنبر لے صحیح بخاری کتاب التہجد لے صحیح بخاری و صحیح مسلم باب الفتن لے صحیح مسلم باب الفتن۔

۲۱۳ ہے۔ فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ متی کے بیٹے یونس ^{۲۱۳} سرخ اونٹنی پر سوار ہیں، کھجیل کا سببہ پہننے میں۔ اونٹنی کی نکیل کھجور کی پھال کی ہے اور وہ لبیک اللہم لبیک کہتے جا رہے ہیں۔

معراج کے واقعہ میں یاد ہو گا کہ جب کفار نے بیت المقدس کا نقشہ دریافت کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ وہ مجھے
 اُپنی طرح یاد نہ تھا کہ دفعۃً اللہ تعالیٰ نے اس کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا وہ ایک ایک چیز کو پوچھتے باتے
 جیسے اود میں جواب دیتا جاتا تھا۔

ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ قبرستان سے گزر رہے تھے، فرمایا کہ ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، یہ عذاب کسی گناہ کبیرہ کی پاداش میں نہیں ہے، ایک کو اس بات پر سزا دی جا رہی ہے کہ وہ طہارت کے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، یا یہ کہ مٹیاں کی پھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، دوسرے کے عذاب کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی چغلی کھایا کرتا تھا، اس کے بعد آپ نے ایک درخت کی بسز مٹنی کو دو ٹکڑے کر کے دونوں پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ شاید ان کی تسبیح و تہلیل سے ان کی سزاؤں میں تخفیف ہو۔

حضرت ابو الیوب انصاریؒ راوی ہیں کہ ایک دفعہ آپؐ دوپہر کو گھر سے نکلے تو آپ کے کانوں میں ایک آواز آئی، فرمایا کہ یہ یہودیہ ایران کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے یہ بخاری کی روایت ہے۔

طبرانی میں ہے کہ آپ نے فرمایا، یہود کو ان کی قبروں میں جو عذاب دیتے جا رہے ہیں، ان کی آوازیں میرے کانوں میں آرہی ہیں۔

ایک جہاد میں مسلمانوں کی طرف ایک آدمی مارا گیا تھا۔ لوگوں نے کہا وہ شہید ہوا۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اس کو دو زخموں میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے مالِ غنیمت میں سے ایک عبا چرائی تھی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمرؓ کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ جنت میں صرف اہل ایمان جائیں گے۔

عمر بن عامر غزالی عرب میں پہلا شخص ہے جس نے جانوروں کو دیوتاؤں کے نام نذر کرنے کی بدعت پیدا کی۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے شعلے ایک دوسرے کو توڑ رہے اور اس میں عمر بن عامر کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ آپ ایک دفعہ بنی سہار کے نخلستان میں جا نکلے، آپ ایک خچر پر سوار تھے اور جاں نثا ساتھ ساتھ تھے کہ دفعہ خچر اس زور سے بھڑکا کہ قریب تھا کہ آپ گر پڑیں، پاس پانچ چھ قبریں تھیں، دریافت فرمایا کہ ان قبروں کو کوئی جانتا ہے؟ ایک نے کہا، اے یا رسول اللہ! میں جانتا ہوں، فرمایا۔ یہ لوگ کب مرے ہیں؟ عرض کیا کہ یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں، فرمایا۔ ان لوگوں کی ان کی قبروں میں آزمائشیں جو رہی ہیں اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ تم مردوں سے ڈر کر ایک دوسرے کو دفن کرنے میں ڈرنے لگو گے تو میں خدا سے دعا کرتا کہ تم کو بھی عذابِ قبر کی وہ آواز سنائے جو میں سن رہا ہوں۔

۱۰۰
 له صحیح مسلم باب الاسرار فی صحیح بخاری و صحیح مسلم باب الاسرار عند جمیع سنن رکب کتاب الجنائز عند کتاب الجنائز عند فسطاط فی شرح
 حدیث مذکور عند جامع ترمذی باب ما جاء فی الغفران عند مسند ابن فضال عند جابر بن عبد الله عند ابنه

۲۱۵

۲۱۵
ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ کسی طرف کو تشریف لے جا رہے تھے، اتنے میں ایک سخت بدبو پھیلی
فرمایا جانتے ہو یہ کیسی بدبو ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں، حاکم میں ہے کہ
ایک دفعہ حضرت بلالؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی طرف کو جا رہے تھے، آپؐ نے فرمایا اے بلال! جو
میں سُن رہا ہوں تم سُن رہے ہو، عرض کی نہیں یا رسول اللہ! فرمایا کہ تم نہیں سنتے کہ مردوں پر عذاب ہو رہا
ہے، مستدرک حاکم، کتاب الزہد امام احمد، بزار اور بیہقی کی شعب الایمان میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے
ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ تھے، حضرت ابو بکرؓ نے پینے کی کوئی چیز مانگی تو لوگ شہد اور پانی لے
آئے، حضرت ابو بکرؓ یہ دیکھ کر رونے لگے، لوگوں نے گریہ کا سبب دریافت کیا تو فرمایا: ایک دن میں نعمتِ نبوی
میں حاضر تھا تو دیکھا کہ آپؐ ہاتھ سے کوئی چیز ہٹا رہے ہیں، اور مجھے کوئی چیز ہٹانے کی نظر نہیں آتی تھی تو میں
نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! آپؐ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟ فرمایا یہ دنیا ہے جو میرے سامنے مثل ہو کوئی
ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس سے چلی جا، تو اس نے کہا: اگر آپؐ مجھ سے بچ گئے تو آپؐ کے بعد کے
لوگ مجھ سے نہیں بچ سکتے۔

★

۱۔ مسند ابن خنبل بسند جابر بن عبد اللہ ۱۷ مستدرک ج ۴ ص ۳۰۹ ذہبی نے لکھا ہے کہ بخاری وغیرہ نے اس کے ایک راوی (عبد الصمد) کو متروک کہا ہے

اسرا یا معراج

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ

اسرا کے معنی اُڑات کو چلانے یا لے جانے کے ہیں۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حیرت انگیز معراج سفرات کو ہوا تھا اس لئے اس کو اسرا کہتے ہیں اور قرآن مجید نے اسی لفظ سے اس کو تعبیر کیا ہے سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا دُكَاً ہے وہ خدا جو رات کے وقت اپنے بندہ کو لے گیا، معراج عروج سے نکلا ہے جس کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں، چونکہ احادیث میں آپ سے لفظ عرج بی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا مروی ہے اس لئے اس کا نام معراج پڑا۔

انبیاء اور سیر ملکوت انبیاء علیہم السلام کے روحانی حالات اور واقعات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اولوالعزم پیغمبروں کو آغاز نبوت کے کسی خاص وقت اور مخصوص ساعت میں یہ منصب رفیع حاصل ہوتا ہے اور اس وقت شرائط ربوبیت کے تمام مادی پردے ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیئے جاتے ہیں، اسباب سماعت کے دنیاوی قوانین ان کے لئے منسوخ کر دیئے جاتے ہیں، قیود زمانی و مکانی کی تمام فرضی بیڑیاں ان کے پاؤں سے کاٹ ڈالی جاتی ہیں، آسمان و زمین کے مخفی مناظر بے حجابانہ ان کے سامنے آتے ہیں اور وہ اس کے بعد نور کا علاء ہشتی پہن کر فرشتوں کے روحانی جلوس کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں اور اپنے اپنے رتبہ اور درجہ کے مناسب مقام پر کھڑے ہو کر فیض ربانی سے معمور اور غرق دریاے نور ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض مقربان خاص کو یہ درجہ عطا ہوتا ہے کہ وہ حریم غلوت گاہ قدس میں بار پا کر قاب و کفا دو کھانوں کے فاصلہ سے بھی نزدیک تر ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اپنے منصب کا فرمان خاص لے کر اس کا شانہ آب و خاک میں واپس آ جاتے ہیں۔

حضرت ابراہیم کو جب نبوت عطا ہوئی ہے تو ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ بُرِيْنَا اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی بادشاہی دکھاتے ہیں۔ یہ سیر ملکوت یعنی آسمان و زمین کی بادشاہی کا مشاہدہ کیا ہے، یہی اسرا اور معراج ہے۔

حضرت یعقوب کے متعلق توراۃ میں مذکور ہے۔

”یعقوب بصر سحر سے نکلا اور حاران کی طرف روانہ ہوا اور وہاں ایک مقام پر جا کر لیٹا کیونکہ سوچ ڈوب گیا تھا اور اسی مقام سے کچھ پتھر اپنے سر کے نیچے رکھ لئے اور وہیں سو رہا، وہاں خواب دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک زینہ لگا ہوا ہے جس پر سے خدا کے فرشتے چڑھتے اور اتر رہے ہیں اور خدا اس پر کھڑا ہے اور اس نے کہا میں ہوں خداوند تیرے باپ ابراہیم اور اسحاق کا نانا جس زمین پر تو سویا ہے وہ تجھ کو اور تیری نسل کو دوں گا“ (تکوین ۲۸)

حضرت موسیٰ کو طور پر جلوہ حق کا پر تو نظر آیا، وہی ان کی معراج ہے، دیگر انبیائے بنی اسرائیل کے مشاہدات ربانی اور سیاحت روحانی کی تفصیل سے توراۃ کے صفحات معمور ہیں، جیسائیوں کے مجموعہ انجیل میں یوحنا رسول کا مکاشفہ تفصیل مذکور ہے جس میں ان کو خواب کے اندر بہت سے روحانی مناظر دکھائے گئے ہیں اور قیامت کے واقعات تشبیلی رنگ میں ان کے سامنے پیش کئے گئے ہیں۔ یہ پورا مکاشفہ جس کو ہم سفر نامہ ملکوت کہہ سکتے ہیں ۲۲ بابوں میں ختم ہوا ہے اور ان میں آثار قیامت، جزاء و سزا اور جنت و دوزخ وغیرہ کے متعلق اکثر ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جو قرآن مجید کے بالکل مطابق ہیں اور ان کو تمام مسلمان پسند کرتے ہیں، محسوس اپنے پیغمبر زردشت کے متعلق بھی معراج کا ایک طویل افسانہ سناتے ہیں جس میں زیادہ تر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات معراج کو نقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پیروان بودھ بھی نخل حکمت کے سایہ میں بودھ کے مشاہدہ ربانی کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔

بہر حال اس تفصیل سے مقصود یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ سیر ملکوت انبیاء مقربان الہی اور مدعیان قرب الہی کے سوانح کا جزو رہی ہے اور ہر ایک نے اپنے اپنے منصب اور رتبہ کے مطابق اس عالم کے مشاہدہ کا فیض حاصل کیا ہے۔ اسلام نے اس خزانہ کو یہاں تک عام کیا ہے کہ اہل ایمان کے لئے دن میں پانچ دفعہ اس دربار کے کسی نہ کسی گوشہ تک رسائی ممکن کر دی ہے کہ الصلوٰۃ معراج المومنین۔

معراج نبوی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سرور انبیاء اور سید اولاد آدم تھے اس لئے اس سیر ملکوت کے پہلے نہیں پہنچا تھا اور وہ کچھ مشاہدہ کیا جو اب تک دوسرے مقربان بارگاہ کی حد نظر سے باہر رہا تھا۔

معراج نبوی کا وقت و تاریخ اور تعدد وقوع اس امر میں اختلاف ہے کہ معراج کب اور کس تاریخ واقع ہوا، ایک دفعہ ہوا، ایک دفعہ ہوا یا مختلف اوقات میں جمع و مستند روایات کے مطابق اور تہمیدور علماء کی رائے کے موافق معراج صرف ایک دفعہ واقع ہوا جو لوگ متعدد کے قائل ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ روایتوں میں جزئیات معراج کے بیان میں اختلاف ہے اس لئے انہوں نے رفع اختلاف کے لئے متعدد دفعہ معراج کا وقوع تسلیم کیا ہے تاکہ ہر مختلف فیہ واقعہ ایک ایک ہدایت معراج پر منطبق کیا جاسکے لیکن درحقیقت یہ ایک فرض محض ہے جس کو واقعیت سے کوئی تعلق نہیں مستند اور صحیح روایات ہمارے سامنے ہیں اور ان میں تعدد معراج کا اشارہ تک نہیں ہے، ایک ایسے اہم مافوق مشاہدہ بشری اور طویل واقعہ کے متعلق جو اس وقت واقع ہوا جب مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور جس قدر محی وہ بھی پرانہ حال اور منتشر الجبال تھی اور ایک ایسے واقعہ کے متعلق جس کے رواۃ اکثر وہ لوگ ہیں جو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے یا بہت چھوٹے تھے یا مدنی لوگ ہیں جن کو قبل ہجرت کے واقعات کی ذاتی اور بلا واسطہ واقفیت نہ تھی، اگر جزئیات میں معمولی اختلاف یا بعض واقعات کی ترتیب میں تقدم و تاخر واقع ہوا ہے تو ان کی تطبیق

کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں، خود ہمارے سامنے روزانہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں، انکے جزئیات کی تفصیل اگر مختلف راویوں سے سنیں یا مختلف اوقات میں ہم خود بیان کریں تو ترتیب واقعات اور دیگر جزئی امور میں بیسیوں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، بایں ہمہ اصل معاملہ اور اس کے اہم اجزاء کے وقوع میں شک و شبہ نہ ہوگا۔

بعض ارباب سیر نے دو دفعہ معراج کا ہونا ظاہر کیا ہے جن میں وہ ایک کو اسراء اور دوسرے کو معراج کہتے ہیں۔ قرآن میں اسراء اور احادیث میں معراج کا نام آیا ہے، انہوں نے اس کی ضرورت اس لئے بھی ہے کہ قرآن مجید کے پندرہویں پارہ میں اسراء کا جو بیان ہے اس میں صرف مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر مذکور ہے اور قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہم کے ساتھ حالت بیداری میں ہوا حالانکہ معراج میں تو آسمان تک کا سفر ہوا ہے اور عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں اور بعض روایتوں میں تصریح ہے کہ یہ خواب تھا۔ بہر حال یہ بھی استنباط اور قیاس سے آگے نہیں بڑھتا، قرآن مجید کے الفاظ خواب و بیداری دونوں کے متحمل ہیں، اس بنا پر اس میں کوئی شک نہیں کہ معراج ایک ہی دفعہ واقع ہوئی ہے۔

علامہ زر قانی نے تصریح کی ہے کہ یہی جو محدثین، متکلمین اور فقہاء کی رائے ہے اور روایات صحیحہ کا تو اثر بھی بظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے اور اس سے عدول نہیں کرنا چاہیئے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر میں تعدد معراج کے قول کو بالکل لغو اور بے سند اور خلاف سیاق احادیث ٹھہرایا ہے۔

معراج کے وقت اور زمانہ کی تعیین میں یہ دشواری پیش آتی ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جبکہ تاریخ اور سنہ کی تدوین نہیں ہوئی تھی اور عرب میں عموماً اسلام سے پہلے کسی خاص سنہ کا رواج نہ تھا، تاہم وقت کے متعلق اتنا تو یقینی طور پر معلوم ہے کہ رات کا وقت تھا، خود قرآن مجید میں ہے اسوی بعد لیلۃ یعنی لے گیا اللہ تعالیٰ، پنے بندہ کو رات کے وقت، اور تمام روایات بھی اس پر متفق اللفظ ہیں۔ لیکن صحیح دن اور تاریخ کا پتہ لگانا نہایت مشکل ہے۔ محدثین کے ہاں کسی سے بھی بروایت صحیحہ اس کی تصریح موجود نہیں ہے، ارباب سیر نے بعض صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے کچھ روایتیں کی ہیں لیکن ان کی تصریحات مختلف ہیں، تاہم اتنی بات پر بلا اختلاف سب کا اتفاق ہے کہ یہ نبشت اور آغاز وحی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بدستور معجزہ میں پیش آیا۔

مہینہ کی تعیین کے متعلق ارباب سیر کے پانچ اقوال ہیں۔ کوئی ربیع الاول کہتا ہے، کسی نے ربیع الآخر کی روایت کی ہے، بعض رجب کی تعیین کرتے ہیں۔ بعض رمضان یا شوال کہتے ہیں۔ یہ آخری روایت سندی کی ہے جس کو ابن جریر طبری اور بیہقی نے نقل کیا ہے، اس کی روایت ہے کہ معراج ہجرت سے ۱۷ مہینے پیشتر واقع ہوئی، ہجرت اوّل ربیع الاول میں ہوئی ہے، اس بنا پر ۱۷ مہینے پیشتر آخر رمضان ہوگا لے شرح موابہ، ج ۱، ص ۵۵۵ لے صحیح بخاری اور کتب حدیث میں معراج کے بیان میں شریک نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ قبل آغاز وحی کے ہوا۔ اس کا مطلب محض فرشتوں کا آنا ہے، نفس معراج نہیں، تفصیل آگے آئے گی۔

یا آغاز شوال، لیکن کون نہیں جانتا کہ سندی پایہ اعتبار سے ساقط ہے، واقدی سے ابن سعد نے دو روایتیں کی ہیں، ایک یہ کہ سینچر کی شب تھی، ۱۷ تاریخ تھی، رمضان کا مہینہ تھا، ہجرت ربیع الاول ۱۷ سے ۱۸ مہینے پیشتر کا واقعہ ہے، دوسری یہ ہے کہ یہ ہجرت سے ایک سال پہلے ۱۷ ربیع الاول کا واقعہ ہے۔ واقدی نے ان روایات میں کسی قدر تصریح کے ساتھ دن، تاریخ اور وقت بتا دیئے ہیں لیکن ہمارے علمائے رجال کی عدالت میں ان کی شہادت کوئی بڑی قدر و قیمت نہیں رکھتی، چنانچہ ان روایتوں میں بھی جس روایت میں وقت اور تاریخ کی جس قدر تفصیل زیادہ ہے اسی قدر وہ زیادہ نامعتبر ہے کیونکہ اس کی سند ناممکن ہے، دوسرے مہینوں کی روایتیں بھی اسی قسم کی ہیں، ابن قتیبہ دیلمی (متوفی ۳۸۰ھ) اور علامہ ابن عبد البر (متوفی ۴۶۲ھ) نے رجب کی تعیین کی ہے اور متاخرین میں امام رافعی اور امام نووی نے (روضہ میں) اسی کو تعیین کے ساتھ ظاہر کیا ہے اور محدث عبد الغنی نقدی نے بھی اسی مہینہ کو اختیار کیا ہے، بلکہ ۲ تاریخ کی بھی تصریح کر دی ہے اور علامہ زر قانی نے لکھا ہے کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے اور بعضوں کی رائے ہے کہ یہی قوی ترین روایت ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب کسی بات میں اسلاف کا اختلاف ہو اور کسی رائے کی ترجیح پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو بظن غالب وہ قول صحیح ہوگا جس پر عمل درآمد ہو اور جو لوگوں میں مقبول ہو۔ اس مسئلہ کے حل کی ایک صورت یہ ہے کہ متاخرین کے بقول قیاسات، استنباطات اور مجاولات سے جو دس سے زیادہ مختلف اقوال پر مشتمل ہیں قلع نظر کر لیا جائے اور دیکھا جائے کہ قدیم راویوں کی اصل تصریحات کیا ہیں اور کثرت روایت اور گمان صحت کا رائج یہلو کس کی جانب ہے، چنانچہ یہ تصریحات حسب ذیل ہیں۔

نام راوی	روایت	کیفیت سند
۱۱ ابن سعد بواسطہ واقدی از حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص و اد سلم و عائشہ و ابن عباس و ام ہانی رضی اللہ عنہم	۱۷ ربیع الاول ہجرت سے ایک سال قبل۔	ابن سعد نے یہ روایت متعدد مسلسل طریقوں سے صحابہ سے نقل کیا ہے۔
۱۲ موسیٰ بن عقبہ بواسطہ زہری۔	ہجرت سے ایک سال قبل	موسیٰ بن عقبہ کی سیرت معتبر ترین کتب سیرت
۱۳ زہری بواسطہ سعید ابن صبیب	"	"
۱۴ وہ بن زبیر از حضرت عائشہ	"	"
۱۵ قتادہ	"	یہ تابعی ہیں۔
۱۶ مقال	"	"
۱۷ ابن جریر	ہجرت سے ایک سال قبل	"
۱۸ ابراہیم بن اسحاق الحارثی	۲۰ ربیع الآخر ہجرت سے ایک سال پہلے	"

لے ابن سعد ج ۱، ص ۵۵۵ لے یہ تمام تفصیل زر قانی ج ۱، ص ۲۵۵-۲۵۸ میں مذکور ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سات اکابر صحابہ سے روایت کیا ہے، ان میں چار پچھلے صحابیوں نے صرف چند متفرق جزئیات بیان کئے ہیں۔

صحیحین میں واقعہ معراج کا مسلسل اور مفصل بیان حضرت ابوذرؓ حضرت مالکؓ بن حصصہ اور حضرت انسؓ بن مالک سے مروی ہے، حضرت انسؓ نے تین طرق سے روایت کی ہے۔ ایک طریقہ میں صحیح مسلم باب الاسراء اور صحیح بخاری کتاب التوحید، اخیر راوی وہی ہیں، لیکن اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ انھوں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا کسی صحابی نے ان سے بیان کیا، دوسرے طریقہ میں صحیح بخاری باب ذکر اللاتین و باب المعراج اور صحیح مسلم باب الاسراء، یہ تصریح ہے کہ انھوں نے حضرت مالک بن حصصہ سے سنا اور تیسرے طریقہ میں صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ و کتاب الاقبیاء میں یہ صراحت ہے کہ انھوں نے حضرت ابوذرؓ سے بھی سنا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت انسؓ نے متعدد اکابر صحابہ سے معراج کا واقعہ سنا تھا اور اسی لئے ان کا بیان سب سے زیادہ جامع اور مفصل ہے۔ تابعین میں سے متعدد بزرگوں نے حضرت انسؓ سے اس روایت کو صحیحین میں نقل کیا ہے مثلاً ثابت البنانی ابن شہاب زہری، قتادہ اور شریک بن عبداللہ بن ابی عمر، ان میں محفوظ بیان ثابت کا ہے، شریک کی روایت متعدد امور میں ثقافت کی روایت کی مخالفت ہے اور اسی لئے امام مسلم نے صحیح مسلم باب الاسراء میں اس کی طرف اشارہ کر کے چھوڑ دیا ہے اور لکھ دیا ہے کہ ان کی روایت میں تقدم و تاخر اور زیادت و نقص ہے۔

حضرت مالک بن حصصہ اور حضرت ابوذرؓ نے یہ تصریح کی ہے کہ انھوں نے معراج کے واقعہ کو لفظ بلفظ اور حرف بحرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، گو یہ دونوں ہی بزرگوار جلیل القدر صحابی ہیں لیکن حضرت ابوذرؓ میں ایک مزید خصوصیت یہ ہے کہ وہ سابقین اسلام میں ہیں اور وقوع معراج سے پہلے ہی مکہ میں اگر اسلام لپکے تھے، حضرت مالک بن حصصہ انصاری ہیں، اس بنا پر معراج کی تمام روایتوں میں حضرت ابوذرؓ کی روایت کو ہم سب سے مقدم سمجھتے ہیں۔

معراج کا واقعہ | الخ من جب اسلام کی سنت اور پُرخطر زندگی کا باب ختم ہونے کو تھا اور ہجرت کے بعد سے اطمینان و سکون کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا تو وہ شب مبارک آئی اور اس شب مبارک میں وہ ساعت ہمایوں آئی جو دیوان قضا میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر ملکوت کے لئے مقرر تھی اور جس میں پیش گاہ ربانی سے احکام خاص کا اجراء اور نفاذ عمل میں آنے والا تھا، رضوانِ جنت کو حکم ہوا کہ آج مہمان سراے غیب کو سہ سارو برگ سے آراستہ کیا جائے کہ شاہِ عالم آج یہاں مہمان بن کر آئے گا، روح الامین کو فرمان پہنچا کہ وہ سواری جو بجلی سے زیادہ تیز گام اور روشنی سے زیادہ سبک خرام ہے اور جو خطہ لاہوت کے مسافروں کے لئے مخصوص ہے، حرم ابراہیم اکبر میں لے کر حاضر ہو کر کارکنانِ عناصر کو حکم ہوا کہ ملکیت آب و خاک کے تمام مادی احکام و قوانین محتوم می دیر کے لئے معطل کر دیئے جائیں اور زمان و مکان، سفر و اقامت، رویت و سماعت، تخطیب و کلام کی تمام طبعی پابندیاں اٹھا دی جائیں۔

صحیحین میں حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے کہ آپ کے گھر کی چھت کھلی اور جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، انھوں نے پہلے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، پھر اس کو آپ زمزم سے دھویا، اس کے بعد سونے کا ایک طشت ایمان و حکمت سے بھر لائے اور ان کو سینہ مبارک میں ڈال کر بند کر دیا، پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آسمان پر لے گئے، جب آپ آسمان پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کہ کھولو، اس نے کہا کہ کون؟ انھوں نے جواب دیا، جبریلؑ اس نے پوچھا، کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ انھوں نے کہا، ہاں میرے ساتھ محمدؐ ہیں، اس نے سوال کیا، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انھوں نے اثبات میں جواب دیا۔

بہر حال آپ جب پہلے آسمان پر چڑھے تو آپ کو ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آیا جس کے دائیں بائیں بہت سی پرچائیں تھیں، جب وہ دائیں جانب دیکھتا تھا تو ہنستا تھا اور جب بائیں جانب نگاہ جاتی تھی تو روتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس نے کہا، مرحبا سے نبی صالح اور اے فرزند صالح! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انھوں نے کہا، یہ آدم ہیں اور ان کے دائیں بائیں کی پرچائیاں ان کی اولاد کی رو میں ہیں، دائیں جانب والے جنقی اور بائیں جانب والے دوزخی ہیں، اس لئے وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں جانب نگاہ کرتے ہیں تو روتے ہیں، اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پر پہنچے تو اسی قسم کا سوال و جواب ہوا اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی، پہلے آسمان پر حضرت آدم اور چھٹے پر حضرت ابراہیم سے، حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابوذرؓ نے مجھ سے پیغمبروں کے منازل کی تعیین نہیں بیان کی، بہر حال حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو ادریس علیہ السلام کے پاس سے لے کر گزرے، انھوں نے آپ کو دیکھ کر کہا، مرحبا سے نبی صالح اور برادر صالح! آپ نے نام پوچھا، حضرت جبریل نے نام بتایا، پھر ہی واقعہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کے ساتھ پیش آیا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے نبی صالح اور برادر صالح کہہ کر اور حضرت ابراہیم نے نبی صالح اور فرزند صالح کہہ کر آپ کا خیر مقدم کیا، اس کے بعد حضرت جبریل آپ کو اور اوپر لے گئے اور آپ اس مقام پر پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز آتی تھی، اس موقع پر خداوند تعالیٰ نے آپ کی امت پر پچاس وقت کی نازل فرم کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عطیہ ربانی کو لے کر حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو انھوں نے پوچھا کہ خدا نے آپ کی امت پر کیا فرم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پچاس وقت کی نازل، انھوں نے کہا کہ خدا کے پاس دوبارہ جاسیے کہ آپ کی امت اس کی متعل نہیں ہو سکتی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور خدا نے ایک حصہ کم کر دیا، آپ واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ دوبارہ خدا کے پاس جاسیے، آپ کی امت اس کی بھی متعل نہیں ہوگی، آپ گئے تو خدا نے ایک حصہ کی پھر تخفیف کر دی، حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ آپ کی امت میں اس کی بھی قوت نہیں، آپ پھر گئے تو خدا نے اس تعداد کو گھٹا کر پانچ وقت کر دیا اور ارشاد ہوا کہ گو نمازیں پانچ وقت کی ہوں گی لیکن ثواب ان ہی پچاس وقتوں کا ملے گا، کیونکہ میرے حکم میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تخفیف مزید کی عرض سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر

خدا کے پاس مراجعت کا مشورہ دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے، اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہیٰ کی سیر کرائی گئی جو ایسے مختلف رنگوں سے ڈھکا ہوا تھا جن کو آپ جان نہ سکے، پھر آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام جنت میں لے گئے، وہاں آپ کو موتی کی مسارتیں نظر آئیں اور آپ نے دیکھا کہ اس کی مٹی مشک کی ہے۔

کتب حدیث میں واقعہ معراج کے متعلق یہ مقدم ترین اور معتبر ترین روایت ہے اس کے بعد حضرت مالک بن صعصعہ کی روایت کا درجہ ہے۔ اس روایت میں بہت سی باتیں پہلی روایت سے زائد ہیں، حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت میں اس کی تصریح نہیں کہ آپ اس وقت بیدار تھے یا خواب میں تھے، اس میں یہ ہے کہ آپ خواب و بیداری کی درمیانی حالت میں تھے۔ پہلی روایت میں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کی چھت کھلی اور حضرت جبریلؑ نازل ہوئے۔ اور اس میں ہے کہ آپ حطیم یا حجرے میں لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت جبریلؑ آئے، حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت میں برائے کا ذکر نہیں، اور اس روایت میں ہے کہ آپ براق پر سوار ہو کر گئے، حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت میں منازل انبیاء نہیں بیان کئے گئے ہیں لیکن اس روایت میں نام بنام تصریح ہے، حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اوقات نماز کی تعداد تین مرتبہ میں گھٹائی گئی، لیکن اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس غرض سے خدا کے پاس پہنچے، ان دونوں روایتوں میں درحقیقت اجمال و تفصیل کا فرق ہے حضرت ابوذرؓ کی روایت مجمل ہے اور حضرت مالک بن صعصعہ کی روایت میں واقعات کی کسی قدر تفصیل ہے، تاہم دوسری روایت بھی معراج کے تمام واقعات و سوانح کو محیط نہیں ہے، اب ذیل میں ہم صحیحین کی تمام روایتوں کو ملا کر معراج کے سوانح و مشاہدات کا ایک جامع بیان لکھتے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ نے اصل کعبہ کے جو عمارت بنائی تھی وہ سیلاب سے کئی دفعہ گر چکی تھی، اور پھر بنی تھی، اسی طرے قریش کے زمانہ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز پیغمبر نہیں ہوئے تھے، سیلاب سے گر گئی، قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہا تو سرمایہ کی کمی کے باعث ایک طرف اندر کی تھوڑی سی زمین چھوڑ کر دیوار کے طول کو کم کر دیا، اس طرح کعبہ کی تھوڑی سی زمین چار دیواری سے باہر رہ گئی اور اب تک اسی طرح ہے اس زمین کا نام حجر اور حطیم ہے۔ قریش کے نوجوان اور رؤسا اکثر یہاں رات کو سویا کرتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی یہاں آرام فرمایا کرتے تھے، نبوت سے پہلے بھی آپ کو حالت رویا میں فرشتے نظر آتے تھے۔

لے بخاری جلد اول باب کین فرضیت الصلوۃ فی الاسرارۃ عظیم اور خبر ایک ہی مقام کے دو نام ہیں، یہ وہ مختصر سی جگہ ہے جو حضرت ابراہیمؑ کے اصل تعمیر کردہ کعبہ میں سے قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کی چار دیواری سے باہر رہ گئی ہے اور اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے تھ بخاری باب الانبیاء و باب المعراج لے بخاری، کتاب التوحید و باب فیہ صلاۃ و سلم۔

جس شب کو معراج ہوتی آپ اسی مقام پر استراحت فرما رہے تھے، بیداری اور خواب کی درمیانی حالت تھی، آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کی چھت کھلی اور حضرت جبریلؑ نازل ہوئے، ان کے ساتھ چند اور فرشتے بھی تھے۔ پہلے وہ آپ کو چاہ زمزم کے پاس لے گئے اور وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، اس کے بعد سونے کا ایک طشت ایمان و حکمت سے سمور لایا گیا، جبریلؑ نے اس طشت سے ایمان و حکمت کے خزانہ کو لے کر آپ کے سینہ میں رکھ کر اس کو برابر کر دیا۔

اس کے بعد گدھے سے بلبل اور خیر سے چھوٹا سپید رنگ کا ایک لہبا جانور براق نامی لایا گیا جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ اس کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ کی آفری حد ہوتی تھی، آپ اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے اور براق کو اس قلاب میں باندھ کر جس میں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، آپ نے مسجد اقصیٰ کے اندر قدم رکھا اور وہاں دو رکعت نماز ادا کی، یہاں سے نکلے تو جبریلؑ نے شراب اور دودھ کے دو پیالے آپ کے سامنے پیش کئے، آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، جبریلؑ نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ اگر شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، بعد ازیں جبریلؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان پر چڑھے، پہلا آسمان آیا تو جبریلؑ نے وہاں کو آواز دی، اس نے کہا کون ہے؟ جبریلؑ نے اپنا نام بتایا، پوچھا کہ تمہارے ساتھ اور

لے اس شب کو جس مقام پر آپ استراحت فرماتے تھے اور جہاں معراج کا واقعہ پیش آیا اس کی تعبیر میں اختلاف بیان کیا جاتا ہے، صحیحین میں حضرت مالکؓ اور حضرت انسؓ کی جو روایتیں ہیں ان میں بتصریح تمام یہ مذکور ہے کہ آپ مسجد ارام رکعبہ میں تھے اور اسی کے ایک بیرونی گوشہ میں جس کا نام حجر اور حطیم ہے آپ سو رہے تھے، یہ تو صحیحین کا بیان ہے، بعض نچے درج کی روایتوں میں ہے کہ امیؑ لکھیاں ہے کہ آنحضرتؐ کو میرے ہی گھر میں معراج ہوا، امیؑ لکھیاں کا گھر شعب ابی طالب میں تھا، یہ روایت مشہور درودغ گو کلبی کی ہے، اس میں حد درجہ غور غیب و منکر، باتیں مذکور ہیں، مسند ابویعلیٰ میں امیؑ لکھیاں سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ و شاکی کا گھر چھ کرم لوگوں کے ساتھ میرے ہی مکان میں سوئے، شب کو میری آنکھ کھلی تو آپ کو نہ پایا، رؤسائے قریش کی دشمنی کے باعث دل میں عجیب عجیب ہنگامیاں پیدا ہونے لگیں، فیئذنائی، صبح اٹھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ میں رؤسائے قریش سے کہنے جاتا ہوں، میں نے آپ کا دامن پکڑ لیا کہ خدا کے لئے اس سے یہ نہ کہیے کہ تکذیب کریں گے اور آپ کی جان پر حملہ کریں گے لیکن آپ نے نہ مانا اور دامن جھٹک کر چلے گئے، ان روایتوں میں علاوہ اور لغویات کے عشا اور صبح کی ناز و جماعت کی تصریح کس قدر غلط ہے کہ یہ ناز و جماعت تو عین شب معراج میں فرمیں ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس قسم کی تعلیمات کا صحیحین کے مقابل میں کیا درجہ اور کیا اعتبار ہو سکتا ہے، اس لئے اس میں کوئی شک نہیں کہ معراج کی شب آپ فناء کعبہ میں تھے، البتہ بخاری و مسلم میں حضرت ابوذرؓ کی روایت یہ ہے کہ میں مکہ میں تھا کہ میرے گھر کی چھت کھلی اور جبریلؑ آئے، ہمارے نزدیک اس کی صحیح تعبیر ہے کہ آپ آرام تو فناء کعبہ میں فرما رہے تھے لیکن مشاہدہ آپ کو یہ کرایا گیا کہ آپ اپنے گھر میں ہیں اور اس کی چھت کھلی اور حضرت جبریلؑ نازل ہوئے، مسند احمد میں بروایت انسؓ اور ترمذیؓ ابی بن جریجؓ میں ہے کہ جب آپ نے براق پر سوار ہونے کا قصد کیا تو اس نے شوقی کی جبریلؑ نے کہا کون شوقی کرتے ہو تیری پشت پر آج تک مجھ سے زیادہ خدا کے نزدیک برگزیدہ کوئی دوسرا سوار نہیں ہوا، یہ سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا، ابی جریجؓ کی روایت کی نسبت مقلد ابی جریجؓ نے کہا ہے کہ اسے بعض مقلدین نکارت و غرابت ہے، ترمذیؓ نے اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ یہ غریب ہے غریب لا تعرفہ الا من سیرہ

کون ہے؟ جواب دریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر دریافت کیا: کیا وہ جلاتے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ یہ سن کر فرشتہ نے دروازہ کھول دیا اور مرجان خوش آمدید کہا اور کہا کہ اس خبر کو سن کر آسمان والے خوش ہوں گے، خدا اہل زمین کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتا ہے جب تک وہ آسمان والوں کو اس کا علم نہ بخشے وہ جان نہیں سکتے۔ اب آپ پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو ایک شخص نظر آیا جس کی داہنی اور بائیں طرف بہت سی پرچائیں تھیں، جب وہ داہنی طرف دیکھنا تو ہنستا اور جب بائیں طرف دیکھتا تو رو دیتا تھا۔ وہ آپ کو دیکھ کر بولا: مرحبا اے نبی صالح اے فرزند صالح۔ آپ نے جبریل سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں، ان کی دہائیں اور بائیں طرف جو پرچائیاں ہیں یہ ان کی اولادوں کی ردی ہیں، داہنی طرف درلے اہل جنت ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں۔ اس لئے جب اُدھر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور اُدھر دیکھ کر اُزدہ ہوتے ہیں، اسی آسمان میں آپ کو اُن سے سامنے دو نہریں نظر آئیں، پوچھنے پر جبریل نے بتایا کہ یہ نیل اور فرات کی سوتیں ہیں، چلتے پھرتے آپ کو ایک اور نہر نظر آئی جس پر نر و زبرجد کا ایک محل تعمیر تھا اور اس کی زمین مشک از فر کی تھی۔ جبریل نے کہا یہ نہر کوثر ہے جس کو پروردگار نے مخصوص آپ کے لئے رکھا ہے۔

اسی طرح ہر آسمان پر گزرتے گئے اور ہر آسمان کے دربان اور جبریل سے اسی قسم کی گفتگو کرتے گئے اور ہر ایک میں کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے ملاقات ہوئی۔ تیسرے میں حضرت یوسف علیہ السلام جن کو سن کا ایک حصہ عطا ہوا تھا، چوتھے میں حضرت ادریس علیہ السلام ملاقات ہوئی جن کی نسبت خدا نے قرآن میں فرمایا ہے: وَذُفُّنَا مَكَانًا خَلِيًّا۔ ہم نے اس کو ایک بلند مقام تک اٹھایا ہے، اور پانچویں میں حضرت ارون سے ملے اور ہر ایک نے اے پیغمبر صالح اور برادر صالح کہہ کر خیر مقدم کیا، پچھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا: مرحبا اے پیغمبر صالح اور اے برادر صالح! جب آپ آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ رو پڑے۔ آواز آئی کہ اے موسیٰ! اس گریہ کا کیا سبب ہے؟ موسیٰ نے عرض کیا خداوند! میرے بعد تو نے اس نوجوان کو مبعوث کیا ہے، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ بہشت میں جاتے گئے، ساتویں آسمان میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم نے مرحبا اے پیغمبر صالح اور اے فرزند صالح! کہہ کر خیر مقدم کیا۔ جبریل نے بتایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم ہیں۔ حضرت ابراہیم بیت معمر و آباد گھرا سے پیٹے لگاتے بیٹھے تھے جس میں ہر روز سب فرشتے داخل ہوتے ہیں، آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی جس کے گنبد موتی کے تھے اور زمین مشک کی تھی۔ اس مقام تک پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی لئے کتب روایت کی غیر محتاط کتابوں میں مثلاً ابن ابی عامر، اقصیر، ابن جریر، ابن کثیر، ابن اسیر، بیہقی (دلائل النبوة) میں جنت و دوزخ کے بہت سے عجیب و غریب مناظر و مشاہدات اور پیغمبروں اور فرشتوں کی تعجب انگیز ملاقاتوں اور گفتگوؤں کی تفصیل ہے ان روایتوں کے قائل ابونعیم، ابوداؤد، ابویوسف، ابوجعفر رازی اور خالد بن یزید ہیں: ابونعیم، ابوداؤد، ابویوسف اور ابوجعفر رازی کو بعضوں نے ثقہ کہا ہے لیکن اکثروں کے نزدیک وہ ضعیف اور راوی منکرات ہیں اور ان کی تنہا روایت قبول نہیں کی جاتی، نیز ان روایتوں میں بہت سی لغو و منکر باتیں مذکور ہیں جن کو محدثین تسلیم نہیں کرتے۔ علاوہ انہیں

آواز سنائی دیتی تھی۔ آگے بڑھ کر آپ سدرۃ المنتہی (انتہا کی پیری کا درخت) تک پہنچے۔ اس درخت پر شان بہانی (امرا اللہ) کا پر تو تھا۔ جس نے آکر جب اس کو چھالیا تو اس کی ہتھیلی بدل گئی اور اس میں حسن کی وہ کیفیت پیدا ہوتی جس کو کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی اور اس میں رنگ بزرگ کے ایسے انوار کی تجلی نظر آتی جن کو الفاظ ادنیٰ کر سکتے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے چیزیں نیچے زمین پر اترتی ہیں اور زمین سے چڑھ کر اوپر دہاں جاتی ہیں۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبریل اپنی اصلی کھالی صورت میں آپ کے سامنے نمودار ہوئے۔ پھر شاہد مستور ازل نے چہرہ سے پردہ اٹھایا اور غلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کی تحمل نہیں ہو سکتی، فادحی الی عبدہ ما وجہ۔

اس وقت آپ کو بارگاہ الہی سے تین عطیے مرحمت ہوئے۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں جن میں اسلام کے عقائد و ایمان کی تکمیل اور اُن کے دور مصائب کے غائمہ کی بشارت ہے، رحمت خاصہ نے مرشد سنا کر امت محمدی میں سے ہر ایک جو بشرک کا قریب نہ ہوا، اکرم منجرت سے سرفراز ہو گا اور خدا کی امت پر پکائی وقت کی نماز فرض کی گئی، آپ ان عطیوں کو لے کر واپس پھرے اور حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا کہ بارگاہ خاص سے کیا احکام عطا ہوئے؟ فرمایا: امت پر پکائی وقت کی نماز موسیٰ نے کہا، میں نے بنی اسرائیل کا نوب تجربہ کیا ہے۔ آپ کی امت سے یہ بار نہ اٹھ سکے گا۔ آپ واپس جاتے اور عرض کیجئے۔ آپ نے مراجعت کی اور عرض پر دراز ہوئے کہ بارگاہ! میری امت نہایت کمزور اور اس کے قوی نہایت ضعیف ہیں، علم ہوا کہ دس وقت کی نمازیں معاف ہوتیں۔ لوٹے تو حضرت موسیٰ نے پھر ٹوکا اور دوبارہ عرض کرنے کا مشورہ دیا، اس پر دس اور معاف ہوتیں، اسی طرح آپ چند بار حضرت موسیٰ کے مشورہ سے بارگاہ الہی میں عرض پر دراز ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ شب و روز میں صرف پانچ وقت کی نمازیں رہ گئیں، حضرت موسیٰ نے پھر سی مشورہ دیا کہ اب بھی مزید تخفیف کی درخواست کیجئے۔ فرمایا: اب مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے۔ خدا کی اس نعمت محمد! میرے علم میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ نمازیں پانچ ہوں گی لیکن ہر نیکی کا بدلہ وہ گونہ بخشوں گا۔ یہ پانچ بھی پکائی ہوں گی۔ میں نے اپنے بندوں پر تخفیف کر دی اور اپنا فیصلہ نافذ کر دیا۔

اب آسمان سے اتر کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے دیکھا کہ یہاں انبیاء علیہم السلام کا مجمع ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم نماز میں مصروف ہیں، آپ نے ان میں سے چند پیغمبروں کی شکل و صورت بھی بیان کی، حضرت موسیٰ کی نسبت فرمایا کہ ان کا لمبا قد اور گندمی رنگ تھا اور الجھے ہوئے گھونگر والے بال تھے اور شنوہ کے قبیلہ کے آدمی معلوم ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ کا قدمیانہ اور رنگ سرخ پسید تھا۔ سر کے بال سیدھے اور لمبے تھے اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حمام سے نہا کر نکلے ہیں، عروہ بن مسعود ثقفی (صحابی) سے ان کی صورت ملتی تھی، حضرت ابراہیم کی صورت تمہارے البقیر عاشیر صحرانگشتہ، مناظر و مشاہدات جیسا کہ صحیح بخاری باب الریاء میں ہے کہ سراج کے سوا ایک اور موقع پر آنحضرت کو دکھائے گئے تھے، سر سے یہ سراج کے مشاہدات ہی نہیں۔

پیغمبر (خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کی سی تھی۔ بہر حال اسی اثنا میں نماز داخل جامع کی نماز کا وقت آگیا، سرور
انبیاء علیہ السلام منصب امامت سے سرفراز ہوئے۔ نماز سے فراغت ہوئی تو ندا آئی کہ اے محمد! دوزخ کا دارو
حاضر ہے سلام کرو، آپ نے فرمودہ دیکھا تو دار و دوزخ نے سلام کیا۔ بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے کہ
شب معراج میں وہاں بھی آپ کو دکھایا گیا (باب بدر الخلق)
ان تمام منازل کے طے ہونے کے بعد آپ مسجد حرام (کعبہ) میں صبح کو بیدار ہوئے۔

کفار کی تکذیب خانہ کعبہ کے آس پاس روسائے قریش کی نشست رہتی تھی، آپ بھی وہیں مقام عجر میں
تشریف فرما تھے۔ صبح کو آپ نے ان سے اس واقعہ کو بیان کیا تو ان کو سخت اچھٹا ہوا
جو زیادہ کورباہن تھے، انہوں نے آپ کو دعوٰی اللہ، جھٹلایا، بعضوں نے مختلف سوالات کئے، ان میں اکثر
شام کے تاہر تھے اور انہوں نے بیت المقدس کو بار بار دیکھا تھا اور انہیں معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
بیت المقدس نہیں گئے ہیں، اس لئے آخر میں خاتمہ دلائل کے طور پر سب نے کہا کہ اے محمد! تم کہتے ہو کہ صرف
ایک شب میں تم خانہ کعبہ سے بیت المقدس گئے اور واپس آئے۔ اگر یہ سچ ہے تو بتاؤ بیت المقدس کئی کیا
اہمیت ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں عمارت کا صحیح نقشہ نہ تھا بہت بے قراری
ہوئی کہ ناگاہ نظر کے سامنے پوری عمارت جلوہ گر کر دی گئی، وہ سوال کرتے جاتے تھے اور میں اس کو دیکھ کر
جواب دیتا جاتا تھا۔

اتفاق تو صحیح میں مذکور ہے لیکن واقعہ، ابن اسحاق، ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، بیہقی اور حاکم میں جن
کا مرتبہ کتب روایات میں بلند نہیں ہے، اس واقعہ پر لوگوں نے عجیب و غریب حاشیے لگائے ہیں حضرت ام مانی
سے روایت ہے کہ صبح اٹھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے شب کا واقعہ بیان کر کے باہر جانا چاہا
کہ اور لوگوں سے بیان کریں تو میں نے دامن تمام لیا کہ اس کا قصد نہ کیجئے، کفار صریح جھٹلائیں گے۔ ایک روایت
میں ہے کہ رات کو جب آپ کے اعزہ نے آپ کو بستر پر نہ پایا تو ان کو قریش کا خوف ہوا کہ انہوں نے آپ کو
گزندہ نہیں پہنچایا، اور پہاڑوں اور غاروں میں آپ کو ڈھونڈنے لگے، ایک اور روایت میں ہے کہ معراج کی واپسی
لے مسند احمد اور سیرت ابن اسحاق کی بعض روایتوں میں ہے کہ آسمان پر جانے سے پہلے ہی بیت المقدس میں انبیاء نے آپ کی اقتراہیں
یہ نماز پڑھی تھی، صبح بخاری میں اس کا ذکر نہیں۔ صحیح مسلم میں وقت کی تصریح نہیں مگر قرینہ سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ واپسی کا واقعہ
ہے، حافظ ابن کثیر نے اسی کو صحیح لکھا ہے (تفسیر سورۃ اسراء) اور ہم نے اس کی تقلید کی ہے، ترمذی (تفسیر سورۃ اسراء) اور مسند
ابن جنبل میں حضرت خذیفہؓ سے مروی ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں آتے جاتے
سرے سے نماز ہی نہیں پڑھی، مگر صحیح مسلم کے مقابلہ میں اس کو کون تسلیم کرے گا کہ معراج کے یہ تمام واقعات صحیح
بخاری کتاب السلوٰۃ، کتاب التوحید، کتاب انبیاء، کتاب المعراج باب صلوٰۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باب بدر الخلق میں اور
صحیح مسلم باب المعراج اور اس کے بعد کے متفرق ابواب متعلقہ معراج میں عرفان مذکور ہیں، ہم نے ان واقعات کے لکھنے
میں صرف ترتیب و ترجیح کا فرض ادا کیا ہے۔

میں قریش کے ایک بخاری قافلہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے، جب
لوگوں نے جھٹلایا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہارا قافلہ کل پرسوں تک آجائے گا اس سے پوچھ لینا، چنانچہ وہ آیا
اور اس نے تصدیق کی۔ ان ہی روایتوں کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ کچھ کفار دوزخ سے ہوئے حضرت ابو بکرؓ کے پاس گئے
کہ آج محمد کعبہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آئے حضرت
ابو بکرؓ نے کہا کہ کیا واقعی آپ یہ فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا: ہاں! حضرت ابو بکرؓ نے کہا: میں تو آپ
کو سچا جانتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار نے کہا: تم کلمہ کھلا ایسی خلاف عقل بات کیونکر جمع کھتے ہو؟
جواب دیا: میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں، میں تو یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہر روز آپ
کی خدمت میں آسمان سے فرشتے آتے ہیں، اسی دن سے حضرت ابو بکرؓ کا لقب صدیق ہو گیا۔

لیکن یہ تمام قصے سرتاپا لغو اور باطل ہیں، ابن اسحاق اور ابن سعد نے دوسرے سے ان واقعات
کے اسناد ہی نہیں لکھے ہیں، ابن جریر طبری، بیہقی، ابن ابی حاتم، ابویعلیٰ، ابن عساکر اور حاکم نے ان کی سندیں
ذکر کی ہیں، ان کے رواۃ ابو جعفر رازی، ابو ہارون عبدی اور خالد بن یزید بن ابی مالک ہیں جن میں پہلے
صاحب گو بھلائے خود ثقہ ہیں، مگر بے سرو پا حدیثوں کے بیان کرنے میں بے باک ہیں، بقیہ دوشور و دروغ گو
کاذب اور قصہ خواں ہیں، ان ہی لغو قطعوں کا اختتامی جزو یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں
سے معراج کا واقعہ بیان کیا تو بہت سے مسلمانوں کے ایمان بھی متزلزل ہو گئے اور مرتد ہو گئے۔ فارتد کثیر
ممن اسلمو، یہ قصہ غالباً قرآن مجید کی اس آیت کی غلط تفسیر میں گھرا گیا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقُرْيُوتَ أَرِيَّتَكَ إِلَّا فِتْنَةً
لِّلنَّاسِ (اسراء: ۶۰)

ہم نے یہ دکھا دیا جو تجھ کو دکھایا ہے، اس کو لوگوں کی
آزمائش ہی کے لئے کیا ہے۔

ابن سعد اور واقعہ نے اس قصہ کو یوں ہی بے سند بیان کیا ہے۔ طبری، ابن ابی حاتم اور بیہقی
وغیرہ کے معتمد ارکان وہی اصحاب ثلثہ ہیں جن کے اوصاف گرامی ابھی اوپر گزر چکے ہیں، ابن جریر نے اس
آیت کے تحت میں جو روایتیں درج کی ہیں، ان میں سے حسن، قتادہ اور ابن زید سے یہ واقعہ ارتداد مذکور
ہے، لیکن ان کا سلسلہ ان سے آگے نہیں بڑھتا، اس واقعہ کے انکار کی سب سے پُر زور دلیل ہمارے پاس
یہ ہے کہ اس وقت تک مکہ میں جو اصحاب اسلام لائے تھے وہ گئے چنے لوگ تھے جو ہم کو نام بنام معلوم ہیں،
ان میں سے کسی کی پیشانی پر ارتداد کا داغ نہیں، واقعہ کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کافروں میں بعض لوگ ایسے
ہوں گے جو اس سے پہلے آپ کے سخت مخالف نہ ہوں اور اگر آپ کو پیغمبر نہ جانتے ہوں مگر آپ کو مغربی
اور کاذب بھی نہ کہتے ہوں، لیکن اس واقعہ معراج کے بعد سے انہوں نے بھی آپ کے ساتھ اس نیکی اور حسن ظن
کے خیال کو اٹھا دیا ہو، قرآن مجید نے اس کو فتنۃ للناس لوگوں کے لئے آزمائش کہا ہے فتنۃ للعوالمین
یعنی مومنوں اور مسلمانوں کے لئے آزمائش نہیں کہا ہے اور اگر ان کے لئے بھی آزمائش ہو تو اس آیت سے
یہ کہاں نما ہر ہوتا ہے کہ وہ اس آزمائش میں پورے نہیں آتے۔

۲۳۰ کیا آپ نے معراج میں خدا کو دیکھا؟
معراج کے مشاہدات شتون و صفات کی جلوہ انگیزی اور آیات اللہ کی نیرنگی تو آپ نے دیکھی، لیکن کیا ذات الہی بھی جملہ حجاب سے باہر آکر منظر حقیقت پر رونما ہوئی؟ یعنی دیدار الہی سے بھی آپ مشرف ہوئے بعض روایتوں میں اس کا جواب اثبات میں ملتا ہے، صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے شریک بن عبد اللہ نے معراج کی روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے۔

حتى جاء سدرۃ المنتهى دنا الجبار رب العزة
فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او
أذف بخاری کتاب التوحید
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتهى تک پہنچے تو عزت والا جبار
افتدایا حتی کان منہ قاب قوسین او
در بیان دو کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔

محدثین نے شریک کی اس روایت کے اس حصہ پر سخت اعتراضات کئے ہیں اور سب سے پہلے امام مسلم نے اس کی نسبت بے اعتباری کا الزام قائم کیا ہے، صحیح مسلم باب المعراج میں شریک کی اس سند کو اور کسی قدر متن کو لکھ کر نام تمام چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے فتقدم فيه واخروا وادفعس، شریک نے اس روایت میں واقعات کو آگے پیچھے کر دیا ہے اور گستاخا دیا ہے، امام خطابی نے لکھا ہے کہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ایسی نہیں جو بظاہر اس قدر قابل اعتراض ہو جس قدر یہ حدیث، اس کے بعد اس حدیث کی تاویل بیان کر کے لکھا ہے۔

فانه كثير من الغف دبعنا كيد الالفاظ التي
لا يتابعه عليها سائر الناس واة۔
شریک ایسے منکرانہ خود تنہا بکثرت روایت کرتے ہیں جن کی
تائید ان کے دیگر ہم درس راوی نہیں کرتے۔

اور حضرت انسؓ سے واقعہ معراج کو اور بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہے مگر شریک کے سوا کسی اور نے ان الفاظ کی روایت نہیں کی ہے، امام بیہقی نے بھی یہی کہا ہے اور یہی حافظ ابن کثیر کی بھی تحقیق ہے، علامہ ابن عزم نے بھی اس کے متعلق قریب قریب یہی رائے ظاہر کی ہے، بعض علمائے رجال نے بھی شریک کی نسبت اچھی رائیں ظاہر نہیں کی ہیں، نسائی اور ابن جبار و دکا قول ہے کہ وہ قوی نہیں، یحییٰ بن سعید القطان لکھتے ہیں کہ اس سے حدیث نہ بیان کی جاتے، البیہقی ابن سعد اور ابو داؤد نے ان کے وثوق کی شہادت دی ہے، اس لئے محدثین کا فیصلہ ان کے حق میں یہ ہے کہ جب وہ تنہا کسی بات کو بیان کریں تو ان کی وہ بات شاذ اور منکر قرار دی جاتے گی، چنانچہ اس روایت میں یہ فقرہ بھی اسی قسم کا ہے۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى
وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ
قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا
أَوْحَى وَأَذَانٌ لِّلْغَمَّةِ لَوْ أَنَّكَ تَفْهَمُ
معد کو پرورد اور عاقبت نے تعلیم دی وہ آسمان کے ہند ترافق
پر تھا، پھر قریب ہوا اور ٹھیک آیا، بیان تک کہ دونوں پر تاب
کے برابر یا اس سے بھی قریب تر ہو گیا، پھر اس کے بندے کی
نہایتی اور ابن کثیر کا قول تفسیر ابن کثیر سورۃ اسراء میں ہے کہ امام خطابی اور ابی عزم کے اقوال ابن جریر نے فتح الباری ج ۲
ص ۴۰۳، ۴۰۴ مصر میں نقل کئے ہیں۔

أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا آتَى أَفْشَرُ وَنَزَلَهُ
عَلَى مَائِدَةٍ وَوَلَعَدَ رَأَاهُ نَزْلُهُ الْخَارِ
عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ
الْعَادَى إِذْ يُنْفِثُ الْمِسْدَرَةُ مَا يُغْشَى
مَادَاغَ الْبَصَرِ وَمَا غَفَى وَلَقَدْ رَأَى مِنْ
آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔

(والنجم ۱۱)

۲۳۱ طرف جو کچھ وحی کرنا تھی کہ دل نے جو کچھ دیکھا غلط نہیں دیکھا
وہ جو کچھ دیکھتا ہے کیا تم لوگ اس سے اس کے متعلق آپس میں
نکالتے ہو، مالاخر سدرۃ المنتهى کے نزدیک جس کے پاس
جنت عادی ہے اس نے دوسری مرتبہ یقیناً ادب سے لکھ
اُترتے ہوئے دیکھا جب کہ سدرۃ کو چھالیا تھا جس نے چھالیا
تھا نگاہ نہ جھپکی نہ ہلکی اور اس نے اپنے پروردگار کی عظیم شان
نشانیاں دیکھیں۔

یہی آیتیں ہیں جن کی بنا پر صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، بعضوں کا خیال ہے کہ آپ کو خود خدا نظر آیا
اور اکثر صحابہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا، ترمذی (تفسیر سورۃ نجم) میں حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتهى کے پاس خود خدا کو دیکھا تھا، ترمذی ہی میں ہے کہ ایک مقام پر کعب
احبار دینو مسلم یہودی عالم، اسے حضرت ابن عباسؓ کی ملاقات ہوئی، کعب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور اپنے
دیدار کی موسیٰ اور محمد علیہم السلام میں تقسیم کر دی، چنانچہ حضرت موسیٰ کو دو دفعہ شرف کلام حاصل ہوا، اور آپ دو
دفعہ خدا کے دیدار سے مشرف ہوئے، مسروق حضرت عائشہؓ کے ایک شاگرد نے یہ گفتگو ان سے جاکر نقل
کی، وہ نہایت برہم ہوئیں، اور قرآن مجید کی آیتوں سے انہوں نے اس خیال کی تردید کی کہ خدا خود فرماتا ہے
لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں، حضرت ابن عباسؓ کے شاگرد دکر مہ نے
حضرت ابن عباسؓ کے سامنے اس آیت کو پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں سچ ہے مگر اس وقت جب خدا
اپنے اصلی نور میں نمایاں ہوا، آنحضرت نے خدا کو دو دفعہ دیکھا تھا۔

صحیح مسلم و ترمذی میں حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! آپ نے خدا کو بھی دیکھا ہے؟ فرمایا، وہ تو نور ہے، میں اس کو کہاں دیکھ سکتا ہوں
دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے صرف ایک نور دیکھا۔

اکابر صحابہ میں حضرت ابوہریرہؓ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہؓ کا مذہب یہ ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو نہیں بلکہ جبریلؑ کو دیکھا تھا اور ان ہی نے آپ کی طرف وحی کی تھی، چنانچہ صحیح بخاری
و مسلم و ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ کو
اس حالت میں دیکھا کہ ان کے چہرہ سو پرہنے، صحیح مسلم میں حضرت ابوہریرہؓ سے بھی اسی قسم کی روایت ہے تمام
صحابہ میں حضرت عائشہؓ کو اس مسئلہ پر سخت اصرار تھا، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے کہ حضرت مسروقؓ نے
حضرت عائشہؓ سے ایک بار پوچھا کہ مادر من! کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کو دیکھا تھا؟ بولیں
نہ تمام روایتیں ترمذی تفسیر سورۃ النجم میں ہیں اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے نہ مسلم بعد اول ص ۸۳ باب
الاسراء و ترمذی تفسیر سورۃ نجم۔

یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بین باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق اگر کوئی شخص روایت کرے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ بھوٹ کتا ہے، جس نے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا تھا، اس نے بھوٹ کہا، خدا خود کتا ہے۔

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (انعام-۱۳)

خدا کو نگاہیں نہیں پاسکتیں اور وہ نگاہوں کو پالتا ہے
اور وہ لطیف و خبیر ہے۔

پھر فرماتا ہے۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ
مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ (شوری-۵)

اور کسی آدمی میں یہ قوت نہیں کہ وہ خدا سے کلام کرے لیکن
یہ کہ بند لیو وحی کے یا پردے کی آڑ سے۔

ان آیتوں کو پڑھ کر حضرت عائشہؓ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو نہیں دیکھا، البتہ حضرت
جبریلؑ کو ان کی اصل صورت میں دوبار دیکھا، امام نووی شمس صحیح مسلم نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ کا یہ قول
حجت نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے صرف عقلی استدلال کیا ہے، آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے کوئی مرفوع روایت نہیں بیان کی کہ آپؐ نے خدا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن خود صحیح مسلم میں جس
کی شرح میں امام نووی نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا ہے، اسی مقام پر حضرت مسروقؓ سے یہ روایت ہے کہ میں
حضرت عائشہؓ کے پاس تکبیر لگاتے ہوئے بیٹھا تھا، انہوں نے کہا اے ابو عائشہؓ! تین باتیں ایسی ہیں جن
میں سے اگر کسی نے ایک کو بھی کہا تو اس نے خدا پر بڑا بہتان بانڈھا۔ میں نے پوچھا وہ کیا باتیں ہیں؟ فرمایا
جس شخص نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا تھا، اس نے خدا پر بڑی ہمت لگائی۔ میں ٹیک
لگاتے بیٹھا تھا، یہ سن کر سیدھا اٹھ بیٹھا اور کہا کہ اے ام المؤمنین! جلدی نہ کیجئے، کیا خدا
خود نہیں فرماتا۔

وَلَقَدْ رَآهُ بِآذُنِ الْغُبَيْنِ ذِكْوَةً (۱۰)

اور اس نے اس کو افق المبین پر دیکھا۔

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (نجم-۱۱)

اور اس نے اس کو دوسری مرتبہ اترتے ہوئے دیکھا۔

بولیں سب سے پہلے خود میں نے اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، آپؐ نے
فرمایا یہ جبریلؑ تھے۔ میں نے ان دو مرتبوں کے سوال کو اصلی صورت میں کبھی نہیں دیکھا، اس سے زیادہ
مستند مرفوع روایت کیا ہو سکتی ہے؟ برخلاف اس کے حضرت ابن عباسؓ نے (جن سے روایتیں ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا) کبھی اپنی روایت میں یہ تصریح نہیں کی ہے کہ انہوں نے خود آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہے، حافظ ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی حضرت عائشہؓ اور
عبداللہ بن مسعودؓ کی تفسیر کا مخالف نہیں ہے (تفسیر سورۃ اسراء) بلکہ اصل یہ ہے کہ بقول ابن حجر حضرت ابن عباسؓ
کے خیال کی تصریح میں بعض راویوں سے غلط فہمی ہوتی ہے، حضرت ابن عباسؓ کا یہ منشاء نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوکھڑے ہو کر ۹۷ حج مسلم جلد ۸ ص ۸۴ مصر باب ذکر سورۃ الممتنہ۔

علیہ وسلم نے ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو دیکھا بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دل
کی آنکھوں سے جلوة ربانی کا مشاہدہ کیا، صحیح مسلم (متعلقات اسراء) اور جامع ترمذی (تفسیر النجم) میں ان کے یہ
الفاظ ہیں رَأَىٰ بقلبه رَأَىٰ بَعَادَهُ، دل کی آنکھوں سے دیکھا، چشم قلب سے مشاہدہ کیا، مردود یہ اس
سے بھی زیادہ ان کے تصریحی الفاظ نقل کئے ہیں۔

لَعَلَّكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِينَهُ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا بلکہ
انصار بقلبه (نجم الہدی ۸۲ ص ۴۵۵) اپنے قلب سے دیکھا۔

اس تشریح کے بعد اس باب میں کوئی نزاع باقی نہیں رہ جاتی، رہی یہ بات کہ دل کا دیکھنا اور قلب کا
مشاہدہ کیا ہے تو اس رمز کو وہی سمجھے جس کے دل میں نور بصیرت اور جس کے دل میں مشاہدہ کی طاقت ہو۔

محراج جسمانی ممتی یا روحانی خواب تھا یا بیداری

ہمارے متکلمیں اور شراح حدیث نے اس باب
میں بے سود مباحث کا ایک انبار لگا دیا ہے، فیصلہ

کی صحیح صورت یہ ہے کہ شکلا نہ اعتراضات، فلسفیانہ خدشات اور عقلی محالات اور نیز عامیانه ظواہر پرستی اور
جمہور کے خیالات کی بے جا حمایت کے وسوسوں سے خالی الذہن ہو کر صحیح روایتوں کے اصل الفاظ پر غور کیا
جاتے، اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ اسراء (محراج) کی اس آیت کی نسبت۔

وَمَا جَعَلْنَا الذُّرِّيَّةَ إِلَّا نَجْنَةً
لِّلنَّاسِ (بنی اسرائیل)

ہم نے جو روایا (دکھاوا) تجھ کو دکھایا، اس کو ہم نے لوگوں
کے لئے صرف آزمائش بنایا ہے۔

بخاری میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ یہ محراج کے متعلق ہے۔ روایہ عربی زبان میں دکھا
کو کہتے ہیں یعنی جو دیکھنے میں آئے۔ اور عام طور سے اس کے معنی خواب کے ہیں، اس لئے جو فریق معراج
کو خواب بتاتا ہے وہ اس آیت کو اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کرتا ہے، لیکن صحیح بخاری میں حضرت
ابن عباسؓ کی اس روایت میں یہ ان کی تصریح ہے کہ اس آیت میں روایہ کے معنی مشاہدہ چشم کے ہیں، اس سے
معلوم ہوا کہ واقعہ محراج خواب نہ تھا بلکہ آنکھوں کا مشاہدہ تھا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

عن ابن عباس في قوله تعالى وَمَا جَعَلْنَا الذُّرِّيَّةَ
الَّتِي آذَيْنَكَ إِلَّا فَتْنَةً لِّلنَّاسِ قَالَ هُوَ رُؤْيَا
عَيْنِ أَرِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا
سُورَةُ الْبَقَرَةِ الْمُقَدَّسَةِ (بخاری باب الاسراء)

ابن عباسؓ اس آیت کی تفسیر میں کہ ہم نے جو روایا تجھ کو دکھایا
اس کو نہیں بنایا لیکن لوگوں کے لئے آزمائش، کہتے ہیں کہ یہ آنکھ
کا مشاہدہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا جہاں
کورات کے وقت بیت المقدس لے جایا گیا۔

اس پر یہ لغوی بحث چھوڑ گئی کہ روایہ لغت میں آنکھ کے دیکھنے کو نہیں کہتے، مگر ذرا غور کیجئے کہ
حضرت ابن عباسؓ سے بڑھ کر لغت عرب کا واقف کار اور کون ہو سکتا ہے، جب وہ روایت عین کئے
ہیں تو کس کو انکار ہو سکتا ہے، علاوہ ازیں راوی اور متنبی بعض عرب شخراہ نے ظاہری آنکھ سے دیکھنے کو بھی
رؤیا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

متنبی کا مصرع ہے: و رویا کاحلی فی الصیون من الضمض۔

صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند ابن جنبل اور حدیث کی دیگر معتبر کتابوں میں جن میں معراج کے سلسل اور تفصیلی واقعات درج ہیں، ان سب کو ایک ساتھ پیش نظر رکھنے سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ صحیحین کی دو روایتوں کے سوا باقی روایتوں میں خواب کا مطلق ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم اور مسند ابن جنبل میں حضرت ابو ذرؓ کی جو صحیح ترین روایت ہے اور حضرت انسؓ کی وہ روایت جو ثابت البنانی کے ذریعہ سے ہے، خواب کے ذکر سے قطعاً خالی ہے۔ اس لئے حسب محاورہ عام اس کو بیداری کے معنی میں سمجھنا قطعی ہے، لیکن حضرت انسؓ کی اس روایت میں جو شریک کے واسطے سے ہے یہ مذکور ہے کہ یہ واقعہ آنکھوں کے خواب اور دل کی بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ بخاری میں یہ حدیث کتاب التوحید اور باب صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم در مقامات میں ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

سمعت انس بن مالک یقول لیلۃ اُسرَی
برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسجد
الکعبۃ اندہ جاء ثلاثۃ نفر قبل ان یوحی الیہ
وہو نائم فی المسجد الحرام فقال اولہم ایدہو
ہو فقال اوسطہم یرحمہم و آخرہم یرحمہم
خیر یرحمہم فکانک تلك اللیلۃ فلم یرحمہ حتی
اُتوا لیلۃ اخری فیما یرئ قلبہ و تمام عینہ
ولا ینام قلبہ و كذلك الانبیاء و تمام اعینہم
ولا تنام قلوبہم۔ (کتاب التوحید)

سمعت انس بن مالک یحدثنا عن لیلۃ اُسرَی
بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من مسجد الکعبۃ جاء
ثلاثۃ نفر قبل ان یوحی الیہ وہو نائم فی المسجد
الحرام فقال اولہم ایدہو و فقال اوسطہم
یرحمہم و قال آخرہم یرحمہم فکانک
تلك فلم یرحمہ حتی جاء لیلۃ اخری فیما
یرئ قلبہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نائم عیناہ
ولا ینام قلبہ و كذلك الانبیاء۔ تمام اعینہم

لے ان دونوں راتوں میں کم از کم بارہ برس کا فضل ہوگا۔ کیونکہ پسی رات آغاز وحی سے پہلے کی تھی اور دوسری رات جو شب معراج
مقی نبوت کے بارہویں سال تھی۔

ولا تنام قلوبہم فتولہا جبریل شوعوہم الم
السما (باب صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم)
دل نہیں سوتے، جبریلؑ نے آپؐ کو اپنے اہتمام میں لیا چروا
آپؐ کو لے کر آسمان پر چڑھے۔

ناری نے اس باب میں اس حدیث کو بیان کیا ہے لیکن کتاب التوحید میں اس کے بعد معراج کے تمام واقعات بیان کر کے آفریں حضرت انسؓ کی لایہ فوق روایت کی
فاستسقط و ہو فی المسجد الحرام۔
پھر آپؐ بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے۔

صحیح مسلم میں یہ روایت نہایت مختصر ہے، سند کے بعد صرف اس قدر لکھ کر کہ آپؐ مسجد حرام میں سوتے تھے
اس کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ شریک نے اس روایت میں واقعات کو گھٹا بڑھا اور ان کے کچے
کو دیا ہے۔ اسی لئے ائمہ نے جیسا کہ قاضی عیاضؒ نے سنا۔ میں اور امام نوویؒ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ شریک
کی اس روایت میں بہت سے اوہام ہیں اور اسی لئے اس کو انہوں نے رد کر دیا ہے، دوسری روایت بھی
میں وہ ہے جس میں حضرت مالک بن صعصعہ انصاریؒ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرتے ہیں
کہ آپؐ نے معراج کا واقعہ دہراتے ہوئے فرمایا۔

بینما انا عند البیت بین الناس والیقظان
صحیح بخاری باب المعراج اور مسند ابن جنبل میں مالک بن صعصعہؒ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔

بینما انا فی الحطیب مضطجاً۔
اس آیت میں کریں (خانہ کعبہ کے مقام) حطیم میں لیٹا ہوا تھا۔

لیکن یہ شب معراج میں آغاز کی کیفیت کا بیان ہے کہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما
رہے تھے۔ دلائل بیہمی میں ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو سعید خدریؒ کے واسطے سے یہ بیان کیا گیا ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عشاء کے وقت خانہ کعبہ میں سو رہا تھا۔ ایک آنے والا جبریلؑ آیا
اور اُس نے اکر مجھے جگایا۔ میں جگا۔ اس کے بعد واقعہ معراج کی تفصیل ہے۔ اس میں سونے کے بعد جگاتے
جانے کی کو تصریح ہے، لیکن اس کا دوسرا ہی راوی بھونما، دروغ گو اور ناقابل اعتبار ہے۔ اور اس میں جو
منکرات اور غرائب امور بیان کئے گئے ہیں وہ سرتاپا انویس۔ ابن اسحاقؒ نے سیرت میں اور ابن جریر طبریؒ
نے تفسیر میں (سورۃ اسراء) حضرت حسن بصریؒ سے بھی اسی قسم کی روایت کی ہے کہ میں سو رہا تھا کہ جبریلؑ نے
پاؤں سے ٹھوکر مار کر مجھے اٹھایا، لیکن اس کا سلسلہ حضرت حسن بصریؒ سے آگے نہیں بڑھتا۔ سیرت ابن
ہشام اور تفسیر ابن جریر طبریؒ میں محمد بن اسحاقؒ کے واسطے سے حضرت عائشہؓ اور حضرت معاذ بن
روایتیں ہیں جن میں یہ تصریح ہے کہ یہ بزرگوار معراج کو روحانی اور روایت سے صادق کہتے ہیں۔ یہ روایتیں
مع سند کے حسب ذیل ہیں۔

عن محمد بن اسحاق قال حدثنی یعقوب بن عتبۃ
محمد بن اسحاق سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ یعقوب بن
محمد بخاری ذکر اللہ کہ صحیح مسلم باب الاسراء کہ حنفیہ نے تفسیر سورۃ اسراء میں ۱۹ میں اس روایت کو نقل کیا ہے اس کے
سلسلہ سند میں دوسرا راوی وہی ابو ہریرہؓ ہے جس کو علامہ ربیع نے بالاتفاق ساقط اعتبار قرار دیا ہے اور کہہ ہے
کہ ہوا کذب من فرعون، وہ فرعون سے بھی زیادہ جھوٹا ہے۔

بن المغيرة ان معاوية بن ابی سفیان
کان اذا سئل عن مری رسول الله صلی الله علیه
وسلم قال کانت رؤیا من الله صادقة۔
عقبہ بن مغیرہ نے بیان کیا کہ معاویہ بن سفیان سے جب
معراج کا واقعہ پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ یہ خدا کی طرف سے
ایک سچا خواب تھا۔

(ابن جریر تفسیر اسراء، سیرت ابن اسحاق ذکر معراج)

لیکن یہ روایت منقطع ہے، یعقوب نے حضرت معاویہؓ سے خود نہیں سنا ہے کیونکہ انہوں نے ان
کا زمانہ نہیں پایا ہے۔ دوسری روایت ہے۔

حدثنا ابن حمید، قال حدثنا سلمة عن محمد
قال حدثني بعض الابی بکر ان عائشة کانت
تقول ما فقد جسد رسول الله صلی الله علیه
وسلم ولكن اسرى بروحه (سوال مذکور)
ابن حمید نے ہم سے بیان کیا ان سے سلمہ نے سلمہ سے محمد بن
اسحاق نے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکرؓ کے خاندان کے ایک شخص نے
مجھ سے بیان کیا کہ حضرت عائشہؓ کا کرتی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا جسم نہیں کھو گیا بلکہ آپؐ کی روح شب کو لے جائے گئی۔

اس روایت کے سلسلہ میں بھی محمد بن اسحاق اور حضرت عائشہؓ کے درمیان ایک راوی یعنی خاندان ابو بکرؓ
کے ایک شخص کا نام و نشان مذکور نہیں ہے۔ اس لئے یہ بھی پایہ محتمت سے فروتر ہے، تاہم ان روایتوں سے یہ
معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج کو روایہ بارومانی کتنا قرن اول میں بعض لوگوں کا قول تھا، ابن اسحاق میں ہے
کہ حضرت حسن بصری کے سامنے یہ بیان کیا جاتا تھا کہ یہ روایہ تھا تو وہ اس کی تردید نہیں کرتے تھے، لیکن جہو
کا مذہب یہی ہے کہ معراج جہانی تھی اور بیداری کی حالت میں تھی۔ قاضی عیاض نے شفا میں اور امام نووی نے
شرح مسلم میں لکھا ہے۔

اختلف الناس فی الاسراء برسول الله صلی الله
عليه وسلم فقيل انما كان جميع ذلك في المنام
والحق الذي عليه اکثر الناس ومعظم السلف
وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين
والمسلمين انه اسرى بجسده صلی الله علیه
وسلم والذات تدر عليه لمن قال لها وبعث عنها
ولا يعدل من ظاهرها الا بدليل والاحتقال
في حملها عليه فيحتاج الى تأويل (شرح مسلم باب الاسراء)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں لوگوں کا اختلاف کیا
گیا ہے کہ یہ سارا واقعہ خواب میں پیش آیا اور حق یہ ہے کہ جس پر
اکثر لوگ اور سلف صالحین کا ہوا حصر اور عامہ متأخرین میں سے
فقہاء محدثین اور مسلمین سب متفق ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی اور جو شخص تمام آثار و احادیث کا فائز
مطالعہ اور تحقیق کرے گا اس پر یہ حق واضح ہو جائے گا اور اس خاک
سے بے دلیل و خرافہ نہیں کیا جائے گا اور ذخائر پر ان کو محمول کرنے
میں کوئی محال لازم آتا ہے جو تاویل کی حاجت ہو۔

مفسرین میں سے ابن جریر طبری سے لے کر امام رازی تک نے جمہور کے اس مسلک پر چار عقلی دلیلیں
بھی قائم کی ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

(۱) قرآن مجید میں ہے سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ۔ پاک ہے وہ خدا جو اپنے حبیبؐ کو اٹھائے گیا
پہنچے بندہ (عبد) کو، اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا اپنے بندہ کو لے گیا، بندہ یا عہد کا اطلاق جسم پر یا جسم

روح دونوں کے مجموعہ پر ہوتا ہے، تنہا روح لوحہ یا بندہ نہیں کہتے۔

(۲) واقعات معراج میں بیان کیا گیا ہے کہ آپؐ براق پر سوار ہوئے، دودھ کا پیالہ نوش فرمایا، سوار ہونا
پینا یہ سب جسم کے خواص ہیں اس لئے یہ معراج جہانی تھی۔

(۳) اگر واقعہ معراج رویا اور خواب ہوتا تو کفار اس کی تکذیب کیوں کرتے؟ انسان تو خواب میں خدا جانے
کیا کیا دیکھتا ہے، محال سے محال چیز بھی اُس کو عالم خواب میں واقعہ بن کر نظر آتی ہے۔

(۴) خدا نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ کہ اس مشاہدہ
معراج کو ہم نے لوگوں کے لئے معیار آزمائش بنایا ہے، اگر یہ عام خواب ہوتا تو یہ آزمائش ایمان کیا چیز تھی اور
اس پر ایمان لانا مشکل کیا تھا۔

معراج کے بحالت بیداری ہونے پر صحیح استدلال میرے نزدیک معراج کے بحالت بیداری کے ثبوت
کا عارف و صحیح طریقہ یہ ہے کہ کلام کا فطری قاعدہ

یہ ہے کہ جب تک مشکل اپنے کلام میں یہ ظاہر نہ کر دے کہ یہ خواب تھا تو طبیعتی ہی سمجھا جائے گا کہ وہ واقعہ
بحالت بیداری پیش آیا، قرآن پاک کے ان الفاظ میں سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْذًا رِپَاک ہے وہ جو اپنے
بندہ کو ایک رات لے گیا، میں کسی خواب کی تصریح نہیں، اسی طرح حضرت ابو ذرؓ کی صحیح ترین روایت میں بھی اس
کی تصریح نہیں، اس لئے بے شبہ یہ بیداری ہی کا واقعہ سمجھا جائے گا اور یہی جمہور امت کا عقیدہ ہے اور
وہ بھی بحکم۔ اسی طرح صحیح احادیث میں بھی خواب کی تصریح نہیں، اس لئے زبان کے محاورہ عام کی بناء پر اس
کو بیداری کا واقعہ سمجھا جائے گا۔

مرد عیان رویا کا مقصود بھی رویا سے عام خواب نہیں جو لوگ اس کو رویا کہتے ہیں اس سے ان کا مقصود

دیکھا کرتا ہے، اُن کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کے رویا کی حقیقت پر غور نہیں کیا ہے، وہ غلطی
سے انبیاء کے رویا کو بھی عام انسانی خواب سمجھتے ہیں، حالانکہ دراصل صرف لفظ کا اشتراک ہے اور نہ اس کی
حقیقت بالکل جدا گانہ ہے، یہ وہ رویا ہے جس میں گو آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر دل بیدار ہوتا ہے، کیا یہی عام
رویہ کی حقیقت ہے؟ یہ وہ حالت ہے جو بنظاہر خواب ہے مگر دراصل ہشیاری بلکہ مافوق ہشیاری ہے، عام
خواب اور اس رویہ میں مشابہت صرف اس قدر ہے کہ اس عالم مادی اور کاروبار و اس ظاہری سے پہلے میں
تغافل ہے تو دوسرے میں تغافل ہے، لیکن پہلے میں عالم روح اور کائنات ملکوت کو دخل نہیں اور دوسرے
میں سراپا ہشیاری، حقیقت بینی، اہم سفری ناموس، سیر سادات، نقائے ارواح، رویت حق
سب کچھ ہے، اسی لئے جن لوگوں نے اس کو منام یا رویا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے انہوں نے درحقیقت
مجاز و استعارہ سے کام لیا ہے، ورنہ اصل مقصود یہی کیفیت روحانی اور یہی حالت ملکوتی ہے اور
یہی سبب ہے کہ ہمارے ظاہری حواس کے مادی قوانین طبعی کے رد سے جو چیزیں محال معلوم ہوتی ہیں وہ

اس عالم میں محال نہیں ہیں۔

روایے صادق کی تاویل | بہر حال جو لوگ اس کو روایے صادق کہتے ہیں ان کو گویہ مغالطہ بعض روایات حدیث سے پیش آیا ہے جن کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے اور جن میں سب سے مستند شریک کی روایت ہے جس کے الفاظ میں کمی بیشی پر اکثر محدثین نے اعتراض کیا ہے اور اسی لئے انہوں نے اس کو رد کر دیا ہے تاہم محدثین میں سے امام خطابی صاحب معالم السنن شریک کی اس روایت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

واعلم ان اعتبار اول الحدیث باحوال فائدہ نزل عنہ الا ان کمال فائدہ مصروح فیہ ما بانہ کانت رؤیا لقولہ فی اولہ وهو نائم و فی آخرہ استیقظ وبعض الروایات یضرب لیتاقل علی الوجه الذی یجب ان یصرف الیہ معنی التعبير فی مثله وبعض الروایات یحتاج الی ذلک بل یأتی کالمشاهدة۔

(مع ابوری ۳۳ ص ۲۰۲)

یعنی کی طرح پیش آتے ہیں

روایے مقصود روحانی ہے | لیکن جو لوگ ان میں آشنائے راز ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ ایک عالم قسم کا خواب تھا جو ہر انسان تقریباً ہر شب کو دیکھتا ہے بلکہ وہ اس کیفیت پر رویا کا اطلاق محض مجازی اور انسانی طریقہ ادا کے تصور کے باعث کرتے ہیں انسان روح اور جسم سے مرکب ہے یہ روح جو جسم سے وابستہ ہے اس کا یہ تعلق محض عارضی ہے اور یہی عارضی تعلق عالم نور سے اس کے حجاب کا باعث ہے جس قدر اس تعلق کا رشتہ ڈھیلا ہوتا جاسے گا، اسی نسبت سے وہ حجاب اٹھتا ہائے گا۔ انسان جب بیداری میں ہوتا ہے تو حواس ظاہری کی مصروفیت روح کو مشاہدہ باطن سے باز رکھتی ہے، نیند کی حالت میں کسی قدر اس کو ظاہری مشغولیت سے آزادی ملتی ہے تو اس کو رنگ و رنگ کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ حالت انسان کی باطنی اور روحانی قوی کی ترقی و تنزل پر موقوف ہے، ایک دن تو ہر انسان مر جاتا ہے یعنی اس کی روح کا تعلق اس کے جسم سے منقطع ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں کی ایک صف ایسی بھی ہے جس کا طائر روح خدا کے فضل و مہبت کے بازوؤں سے پرزدور ہو کر اپنے نفس خضریٰ کو تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ کر عالم ملکوت کی سیر کرتا پھر جاتا ہے اور پھر اسی نفس خضریٰ کی طرف رجعت کر جاتا ہے، یہی حالت ہے جس کو وہ اپنی محدود زبان میں مجازاً روایات صادقہ یا روایات نبوت کہتے ہیں اور اسی عالم کو عالم رویا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ممکن ہے کہ اسی کو قرآن مجید کی آیت وما جعلنا الروایات ارباباً میں روایا کہا گیا ہے، یہی وہ دنیا ہے جس میں آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار ہوتا ہے اور اسی کی طرف وحی کی صریحوں میں اشارہ ہے، اور ابن ہشام حضرت عائشہ کی

طرف جو روایت منسوب ہے کہ۔

ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسرى بر وحده۔

فصل: وقد نقل ابن اسحاق عن عائشة و معاوية انهما قالا انما كان الامراء بر وحده ولم يفقد جسدا ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك ولكن ينبغي ان يعلم الفرق بين ان يقال كان الامراء منا وما وبين ان يقال كان

بر وحده دون جسده وبينهما فرق عظيم وعائشة ومعاوية لم يقولوا كان منا وما وانما قالا اسرى بر وحده ولم يفقد جسدا وفرق بين الامرين فان ما يراه الناس قد يكون امثالا مضروبة

للمعلوم في الصور المحسوسة فيرى كأنه قد عزز به الى السماء او ذهب به الى مكة واقطار الارض وروحه لم تصعد ولم يذهب وانما ملك الرويا ضرب له المثال والذین قالوا امرج بر رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان، طائفة قالت امرج بروحه وبدنه وطائفة قالت امرج بر حده ولم يفقد بدنه وهو له لم يريدوا ان المعراج

كان منا وما وانما ارادوا ان الروح ذاتها اسرى بها و امرج بها حقيقة وباشرت من جنس ما باشر بعد المفارقة وكان عالها في ذلك كما لها بعد المفارقة في صعودها الى السموات سماوات حتى ينتهي بها الى السماوات السابعة فتقف بين يدي الله عز وجل فيا من فيها بما يشاء فتوكل الاله

فالذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

منه طبع اول صفحہ ۲۳۸

لیلۃ الاسراء اکمل معایہ حصل للروح عند
المفارقة و معلوم ان هذا امر فوق ما يراه
الناس لكن لما كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد
حتى شق بطنه و هو حي لا يتألم بذلك خرج
بذات روحه المقدسة في غير اماقة و من
سواء لا ينال بذات روحه انصود الى السماء
الابعد الموت والمفارقة فالانبياء انما
استقرت ارواحهم هناك بعد مفارقة
الابدان و روح رسول الله صلى الله عليه وسلم
صعدت الى هناك في حال الحياة شعاعات
ول بعد وفاته استقرت في الرفيق الاعلى
مع ارواح الانبياء ومع هذا فلها اشراف
على البدن و اشراق و تعلق به بحيث يرد
السلام على من سلمو عليه و بهذا التعلق
لأى موسى قائما بصلی في قبره و رآه
في السماء السادسة و معلوم انه لو صرح
بموسى من قبره لثور رد اليه و انما
ذلك مقام روحه و استقراره و قبوره
مقام بدنه و استقراره الى يوم معاد و ارواح
الاجساد حاضرة لصلی في قبره و آف
السموات السادسة كما انه صلى الله عليه وسلم
في ارفع مكان في الرفيق الاعلى مستقرا
هناك و بدنه في ضريحه غير مفقود و اذا سلمو
عليه الصلوة رد الله عليه روحه حتى يرد عليه
السلام و لو يفارق العلما الاعلى و من كثرة
ادراكه و غلظت طباعه من ادراك هذا فليفتقر
الى الشمس في ملو محلها و تعلقها و تاشيرها في

الارض و حياة النبات و الحيوان بها هذا و
شان الارواح فوق هذا فلها شان و لا بد ان
شان و هذا النار تكون في محلها و حور رتقا
توقش في الجسد البعيد عنهما مع ان الاربطة
و التعلق الذي بين الروح و البدن
اقوى و اكمل من ذلك و اتعرف شان
الروح اعلى من ذلك و اللطف

والله اعلم بالصواب فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق عادات
الانبياء و كان في مقام خرق العوائد حتى شق بطنه و هو حي لا يتألم
بذلك و خرج بذات روحه المقدسة في غير اماقة و من سواء لا ينال
بذات روحه انصود الى السماء الابعد الموت و المفارقة فالانبياء
انما استقرت ارواحهم هناك بعد مفارقة الابدان و روح رسول الله
صلى الله عليه وسلم صعدت الى هناك في حال الحياة شعاعات و بعد
وفاته استقرت في الرفيق الاعلى مع ارواح الانبياء و مع هذا فلها
اشراف على البدن و اشراق و تعلق به بحيث يرد السلام على من سلمو
عليه و بهذا التعلق لأى موسى قائما بصلی في قبره و رآه في السماء
السادسة و معلوم انه لو صرح بموسى من قبره لثور رد اليه و انما ذلك
مقام روحه و استقراره و قبوره مقام بدنه و استقراره الى يوم معاد
و ارواح الاجساد حاضرة لصلی في قبره و آف السموات السادسة كما انه
صلى الله عليه وسلم في ارفع مكان في الرفيق الاعلى مستقرا هناك و بدنه
في ضريحه غير مفقود و اذا سلمو عليه الصلوة رد الله عليه روحه حتى
يرد عليه السلام و لو يفارق العلما الاعلى و من كثرة ادراكه و غلظت
طباعه من ادراك هذا فليفتقر الى الشمس في ملو محلها و تعلقها و
تاشيرها في الارض و حياة النبات و الحيوان بها هذا و شان الارواح
فوق هذا فلها شان و لا بد ان شان و هذا النار تكون في محلها و حور
رتقا توقش في الجسد البعيد عنهما مع ان الاربطة و التعلق الذي بين
الروح و البدن اقوى و اكمل من ذلك و اتعرف شان الروح اعلى من ذلك
و اللطف

والله اعلم بالصواب فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق عادات
الانبياء و كان في مقام خرق العوائد حتى شق بطنه و هو حي لا يتألم
بذلك و خرج بذات روحه المقدسة في غير اماقة و من سواء لا ينال
بذات روحه انصود الى السماء الابعد الموت و المفارقة فالانبياء
انما استقرت ارواحهم هناك بعد مفارقة الابدان و روح رسول الله
صلى الله عليه وسلم صعدت الى هناك في حال الحياة شعاعات و بعد
وفاته استقرت في الرفيق الاعلى مع ارواح الانبياء و مع هذا فلها
اشراف على البدن و اشراق و تعلق به بحيث يرد السلام على من سلمو
عليه و بهذا التعلق لأى موسى قائما بصلی في قبره و رآه في السماء
السادسة و معلوم انه لو صرح بموسى من قبره لثور رد اليه و انما ذلك
مقام روحه و استقراره و قبوره مقام بدنه و استقراره الى يوم معاد
و ارواح الاجساد حاضرة لصلی في قبره و آف السموات السادسة كما انه
صلى الله عليه وسلم في ارفع مكان في الرفيق الاعلى مستقرا هناك و بدنه
في ضريحه غير مفقود و اذا سلمو عليه الصلوة رد الله عليه روحه حتى
يرد عليه السلام و لو يفارق العلما الاعلى و من كثرة ادراكه و غلظت
طباعه من ادراك هذا فليفتقر الى الشمس في ملو محلها و تعلقها و
تاشيرها في الارض و حياة النبات و الحيوان بها هذا و شان الارواح
فوق هذا فلها شان و لا بد ان شان و هذا النار تكون في محلها و حور
رتقا توقش في الجسد البعيد عنهما مع ان الاربطة و التعلق الذي بين
الروح و البدن اقوى و اكمل من ذلك و اتعرف شان الروح اعلى من ذلك
و اللطف

والله اعلم بالصواب فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق عادات
الانبياء و كان في مقام خرق العوائد حتى شق بطنه و هو حي لا يتألم
بذلك و خرج بذات روحه المقدسة في غير اماقة و من سواء لا ينال
بذات روحه انصود الى السماء الابعد الموت و المفارقة فالانبياء
انما استقرت ارواحهم هناك بعد مفارقة الابدان و روح رسول الله
صلى الله عليه وسلم صعدت الى هناك في حال الحياة شعاعات و بعد
وفاته استقرت في الرفيق الاعلى مع ارواح الانبياء و مع هذا فلها
اشراف على البدن و اشراق و تعلق به بحيث يرد السلام على من سلمو
عليه و بهذا التعلق لأى موسى قائما بصلی في قبره و رآه في السماء
السادسة و معلوم انه لو صرح بموسى من قبره لثور رد اليه و انما ذلك
مقام روحه و استقراره و قبوره مقام بدنه و استقراره الى يوم معاد
و ارواح الاجساد حاضرة لصلی في قبره و آف السموات السادسة كما انه
صلى الله عليه وسلم في ارفع مكان في الرفيق الاعلى مستقرا هناك و بدنه
في ضريحه غير مفقود و اذا سلمو عليه الصلوة رد الله عليه روحه حتى
يرد عليه السلام و لو يفارق العلما الاعلى و من كثرة ادراكه و غلظت
طباعه من ادراك هذا فليفتقر الى الشمس في ملو محلها و تعلقها و
تاشيرها في الارض و حياة النبات و الحيوان بها هذا و شان الارواح
فوق هذا فلها شان و لا بد ان شان و هذا النار تكون في محلها و حور
رتقا توقش في الجسد البعيد عنهما مع ان الاربطة و التعلق الذي بين
الروح و البدن اقوى و اكمل من ذلك و اتعرف شان الروح اعلى من ذلك
و اللطف

سے بلند تر مقام یعنی رفیق اعلیٰ میں بھی قرار گیریں اور جسم
مبارک قبر مشرف میں بھی موجود ہے جب سلام کرنے والا
آپ پر سلام کرتا ہے تو اللہ آپ کی روح کو واپس کرتا ہے
تو آپ جواب دیتے ہیں ملائکہ مقام رفیق اعلیٰ سے آپ
علیحدہ نہیں ہوتے جو شب معراج میں جو عامل ہوا ان اس
سے بھی زیادہ کامل تھا جو روح کو مفارقت جسم کے بعد حاصل
ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ درجہ اس سے بڑا ہے جو خود

والے کو خواب میں نظر آتا ہے لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراق عادات کے مقام میں تھے یہاں
تک کہ آپ کا سینہ مبارک پاک کیا گیا اور آپ زندہ تھے لیکن آپ کو تکلیف نہیں ہوئی اسی طرح خود روح مبارک
بذاتہ اوپر ہے اور اس کی گرمی دور کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے روح اور بدن کا باہمی تعلق تو اس سے بھی
زیادہ قوی اور کامل ہے اس لئے کہ روح آگ سے زیادہ اعلیٰ اور لطیف ہے

فقتل للبعون الومد ایاک ان تری سنا الشمس فاستغشى ظلوم اللیالیہ
و اگر آنسو آنکھوں سے کہہ دو کہ وہ آفتاب کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتی تو راتوں کی تاریکی کو اوڑھ لیں
صوفیہ اور ارباب حال نے معراج کے واقعات کی تشریح اپنے مذاق اور رنگ میں کی ہے۔ علماء
اسلام میں کم از کم ایک شخص تو ایسا ہے جو صوفی اور صاحب حال ہے اور محدث اور متکلم بھی، یعنی حضرت شاہ
ولی اللہ دہلوی شاہ صاحب کے متعلق معلوم ہے کہ وہ دیگر اہل باطن کی طرح عالم برزخ اور عالم مثال زمام اور
عالم جسد اور عالم روح کے درمیان ایک تیسرے عالم کے قائل ہیں جہاں جسم پر روح کے خواص طاری ہوتے
ہیں اور روح اپنی خصوصیت اور مناسبت کے مطابق جہانی شکل و صورت میں نمایاں ہوتی ہے۔ شاہ
صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ معراج بیداری میں اور جسم کے ساتھ ہوتی ہے لیکن یہ عالم برزخ کی سیرتھی
جہاں آپ کے جسم پر روحانی خواص طاری کئے گئے اور معانی و واقعات مختلف اشکال و صورت میں مشاہدہ
کراتے گئے چونکہ ایک بیگانہ کے لئے اس نادیدہ شہرستان کی جو بہو تشریح اپنی زبان میں مشکل ہے اس
لئے ہم اس ملک کے ایک سیاح کا بیان نقل کر دینا کافی سمجھتے ہیں۔

شاہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ میں معراج کی حقیقت ان الفاظ میں لکھتے ہیں۔
و اسری بہ الی المسجد الاقصیٰ شعالی
سدرۃ المنتہی والی ما شاء اللہ و کل ذلك
لجسدہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یقظہ
ولکن ذلك فی موطن هو برزخ
بین العتال و الشہادۃ جامع لاحکامہا

آپ کو معراج میں مسجد اقصیٰ میں لے جایا گیا پھر سدرۃ المنتہی
اور جہاں خدا نے جایا اور یہ تمام جسم مبارک کے لئے بیداری
کی حالت میں ہوا لیکن اس مقام میں جو عالم مثال اور عالم
ظاہر کے بیچ میں ہے اور جو دونوں عالموں کے احکام کا جہاں
ہے اس لئے جسم پر روح کے احکام ظاہر ہوتے اور روح پر

فظهر على الجسد احكام الروح ومثل الروح
والمعاني الروحانية اجسادا ولذلك بان لكل رتبة
من تلك الوقائع تعبیر وقد ظهر لحز قیل وموسی
وغیرہما علیہم السلام نحو من تلك الوقائع
وكذلك لا وليا لامة لیكون علو درجاة
عند الله كما لهم في الرويا (والله اعلم)

اس کے بعد شاہ صاحب نے معراج کے مشاہدات میں سے ایک ایک کی تعبیر کی ہے، خود احادیث
صحیحہ اور معتبر روایات میں جہاں یہ واقعہ مذکور ہے کہ آپ کے سامنے دودھ اور شراب کے دو پیالے پیش کئے
گئے تو آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھالیا، اس پر فرشتہ نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اگر شراب کا پیالہ
اٹھاتے تو آپ کی تمام امت گمراہ ہو جاتی، اس عالم تمثیل میں گویا فطرت کو دودھ اور ضلالت کو شراب کے رنگ
میں مشاہدہ کرایا گیا۔

شاہ صاحب معراج کو عالم برزخ کا واقعہ بتا کر اسی طرح معراج کے تمام واقعات کی تشریح کرتے ہیں
فرماتے ہیں۔

اما شق الصدر وملوئة ايمانا فحقيقة غلبة
انوار الملكية وانطفاء لهيب الطبيعة
وخضوعها لما يغنيض عليها من حظيرة
القدس من اماركوبه على البراق فحقيقته
استواء نفسه النطقية على نعمة التي هي
لكمال الحيوان فاستوى ركبها على البراق
كما غلبت احكام نفسه النطقية على البهيمة
وتسلطت عليها واما اسراة الى المسجد
الاقصى فلا نه محل ظهور شعائر الله و
متعلق هموم الملاء الاعلى ومطمع انظار
الانبياء عليهم السلام فكانه كوة الى
الملوك واما ملاقاته مع الانبياء صلوات
الله عليهم ومناخلة معه فحقيقته
اجتماعهم من حيث ارباب طهو
لحظيرة القدس وظهور

لیکن سینہ کا چیرنا اور اس کا ایمان سے بھرنا تو اس کی حقیقت
ملکیت کے انوار کا غلبہ اور طبیعت (بشری) کے شعلہ کا بجھنا اور
طبیعت کی فرمانبرداری اس فیضان کے قبول کرنے کے لئے جو
حکیم القدس سے خدا اس پر فائز کرتا ہے لیکن آپ کا براق
پر سوار ہونا تو اس کی حقیقت آپ کے نفس ناطق (بشری) کا
اپنے اس روح حیوانی پر استیلاء حاصل کرنا ہے جو کمال حیوانی
ہے تو آپ براق پر اسی طرح سوار ہو گئے جس طرح آپ کی
روح بشری کے احکام آپ کی روح حیوانی پر غالب آ
گئے، در اس پر مسلط ہو گئے، لیکن آپ کا رات کو مسجد
اقصى لے جانا تو وہ اس لئے کہ یہ مقام شعائر الہی کے ظہور
کا مکان ہے اور ملا اعلیٰ کے ارادوں کا تعلق گاہ ہے
اور انبیاء علیہم السلام کی نگاہوں کا نثار گاہ ہے، گویا
وہ اعلیٰ کی طرف ایک روشندان ہے جہاں سے روشنی
چھن چھن کر اس روشن دان کے ذریعہ اس کو انسان
پر فائز ہوتا ہے، لیکن آپ کی انبیاء علیہم السلام سے

وما اختصت من بانيهم من حلال الكمال
واما رقيه الى السموات سماء بعد سماء
فحقيقته الا نسلوخ الى مستوى الرحمن
منزلة بعد منزلة ومعرفة حال
الملوك الموكلة بها من لحو
بهم من افاضل البشر والتدبير
الذي اوحاه الله فيها والاختصاص الذي
يحصل في ملتها، واما بكاء موسى
فليس بجسد ولكنه مثال لفقد عموم
الدعوة وبقاء كمال لم يحصله مما هو
في وجهه واما سدرة المنتهى
فشجرة الكون وترتب بعضها على
بعض وانجماعها في تدبير
واحد كانجماع الشجرة في الغاذية
والنامية ونحوهما ولو تمثّل حيوانا
لوان التدبير الجسمي الجمالي
الشبه بسياسة الكلى افرادة
وانما اشبه الاشياء به الشجرة
دون الحيوان، فان الحيوان فيه
قوى تفصيلية والاداء فيه اصرح
من سنن الطبيعة واما الانهار
فان اصلها فرحة فائضة في الملكوت
حد والشهادة وحياة وانما فلذلك
تعبير عن تلك بعض الامور النافعة
في الشهادة كالليل والغرات واما
الانوار التي عشيته فتدليبات الالهية
وتدبيرات رحمانية تلعلعت في الشهادة
حيث استعدت لها واما البيت المعمور

سیرت النبی جلوسم
ماقات اور غافرت (اور امامت) تو اس کی حقیقت کو
ان کا اجتماع ہے بحیثیت اس کے کہ وہ سب ایک ہی رشتہ میں
حظیرۃ القدس سے مربوط ہیں اور آپ کی ان حیثیات کمال کا
ظہور ہے جو ان تمام پیغمبروں میں آپ کی ذات سے مخصوص
تھیں لیکن آپ کا آسمانوں پر ایک ایک آسمان کر کے چڑھنا
(اور فرشتوں اور مختلف پیغمبروں سے ملاقات) تو اس کی حقیقت
درجہ بدرجہ ترقی کی منزلوں سے، پہنچ کر عرش الہی تک پہنچنا
ہے اور ہر آسمان پر جو فرشتے متعین ہیں اور کامل انسانوں
میں سے جو جہاں جس جس درجہ تک پہنچ کر ان کے ساتھ مل
کر گیا ہے ان کے حالات سے اور اس تہذیب سے جو ہر
آسمان میں خدا نے وحی کی اور اس مباحثہ سے جو اس آسمان
کے فرشتوں کی جماعت میں ہوتا ہے آگاہی ہے لیکن حضرت
موسیٰ کا رونا تو ازراہ حسد نہ تھا بلکہ وہ اس بات کی تخیل
تھی کہ ان کو دعوت عامہ نہیں ملی تھی اور اس کمال کی بقائے
کو نہایت نہیں ہوتی تھی جو علوم دعوت سے حاصل ہوتی
ہے لیکن سدرۃ المنتہی تو وہ وجود کا درخت ہے، اس کا ایک
دوسرے پر مرتب ہونا اور پھر ایک ہی تہذیب میں مجتمع ہونا ہے
جس طرح درخت اپنی شاخوں کے بے شمار افراد کے اختلاف
کے باوجود اپنی قوت غاذیہ اور اپنی قوت نامیہ کی تہذیب میں
متحد و مجتمع ہوتا ہے، سرورۃ المنتہی حیوان کی شکل میں
نمایاں نہیں ہوا اس لئے کہ اجالی اور مجبلی تہذیب اس طرح
ہے جس طرح کلی اپنے افراد کی سیاست (اجالی) کرتی ہے
اور اس تہذیب اجالی کی بہترین شبیہ درخت ہے نہ کہ حیوان
کیونکہ حیوان میں تفصیلی قوتیں ہوتی ہیں اور خصوصاً اس
میں ارادہ قوتیں لمبی سے زیادہ مصرع صورت میں ہوتا
ہے، لیکن ہنروں کی جڑوں اور سوتوں کا وہاں نظر آتا تو
وہ رحمت و حیات و نشوونما کا منبع ہے جو عالم ملکوت میں
اس طرح جاری ہے جس طرح عالم ظاہری میں سمیٹے واپ

فحقیقۃ التجلی الہی الذی
یتوجہ الیہ سجدات البشر وتضرعاتہا
یتمثل بیتاً علی حدو ماعندہو
من الکعبۃ وبیت المقدس ثرائی
بانام من لبین وانا من خمر
فاختار اللبین۔ فقال جبیل حدیث
للغطریۃ ولو اخذت الخمر لغوت
امتک فکان هو صلی اللہ علیہ
وسلم جامع امۃ ومنشأ ظہورہو
وکان اللبین اختیارہم الغطریۃ والخمر اختیارہم لذلک الدنیا
واموب خمس صلوات بلسان التجوز
لانہا خمسون باعتبار الثواب
ثم اوضح اللہ مرادہ لتدریجہا
لیعلم ان المخرج مدفوع وان
النمرۃ کاملۃ وتمثل هذا
المعنی مستنداً الی موسیٰ
علیہ السلام فانہ اکثر الانبیاء
معالمة لامة ومعرفة
ببساتہا۔

(باب الاسرار)

بھی بعض وہ پرفین امور نظر آئے جو یہاں اس عالم میں
ہیں جیسے دریائے نیل اور نہر فرات، لیکن وہ انوار جو اس
درخت کو ڈھانکتے تھے تو وہ تنزلات النبیہ اور تبریر است
رحمانہ میں جو اس عالم غایب ہیں وہاں چلتی ہیں، جہاں جہاں
ان کے قبول کی استعداد ہوتی ہے۔ لیکن بیت مہمور تو
اس کی حقیقت وہ تکمل ہے، جس کی طرف انسانوں کے نام
سمہے اور بندگیوں متوجہ ہوتی ہیں وہ گھر کی صورت میں
اس سے نمایاں ہوا کہ وہ ان قبول کی طرح ہو جو انسانوں
کے درمیان کعبہ اور بیت المقدس کی صورت میں ہیں
پھر آپ کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب
کا پیالہ لایا گیا، آپ نے دودھ پسند فرمایا تو
جب سیریل نے کہا کہ فطرت کی طرف آپ نے ہدایت پائی
اگر آپ شراب پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ
ہو جاتی۔ آپ کے پسند و قبول کی امت کی پسند و
قبول کنا اس لئے تھا کہ آپ اپنی امت کے جامع و
مرکز اور اس کے ظہور کے منشاء مولد تھے اور دودھ
کا پیالہ پسند کرنا فطرت کا پسند کرنا تھا اور شراب کو
لینا دنیاوی لذتوں کا پسند کرنا تھا اور آپ کو بزبان کفار
پانچ وقتوں کی منازوں کا حکم دیا گیا کیونکہ وہ درحقیقت
ثواب کے اعتبار سے پچاس وقت ہیں، اللہ تعالیٰ

نے اپنے مقصد کو دیکھ پچاس وقتوں سے پانچ وقت مقصود ہیں، بدفعات اور بتدریج اس لئے
ظاہر کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ وہ وقت کو پانچ کر دینے میں تنگی دور کر دی گئی ہے اور نعمت
پوری ہوتی ہے اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکالمہ کی طرف منسوب ہو کر اس لئے
ظاہر ہوئی کہ تمام پیغمبروں میں امت کا تجربہ اہم امت کی سیاست کی آگاہی ان ہی کو سب سے
زیادہ تھی۔

ہم نے ارباب مال اور محرمین کے یہ انکشافات، وحقائق اور جسم وروح کے یہ گونا گوں احوال و مناظر
خود انہی کی زبانوں سے بتائے اور دکھائے ہیں ورنہ ہم خود اس باب میں سلف صالحین کا عقیدہ رکھتے ہیں
جو ان اسحاق کی عبارت میں حسب ذیل ہے۔

وکان فی مسرالا و ما ذکر منہ بلا و
تمحیص و امر من امر اللہ فی قدرہ
وسلطانہ، فیہ عبودۃ و ولای الالباب
وہدی و رحمتہ و ثبات لعمن امن
باللہ و صدق و کان من امر اللہ
علی یقین فاسری بہ کیف شاد
و کعاشاء لیر یہ من آیات ربہ ما
اراد حتی عاین ما عاین من
امرہ و سلطانہ العظیم و قدرہ
القی یصنم بہا ما یرید۔

(سیرت ابن ہشام باب الاسرار)

*

سیرت النبی علیہ السلام
آپ کے اس سفر شہانہ اور جو کچھ اس کے متعلق بیان کیا گیا
ہے اس میں آزمائش اور کافر و مومن کی تمیز ہے اور خدا
کی قدرت اور سلطنت میں سے کوئی الہی شان ہے اور
اس میں اہل عقل کے لئے عبرت ہے اور جو اللہ پر ایمان
لایا اور تصدیق کی اور خدا کے کاموں پر یقین رکھا اس کے
لئے اس میں ہدایت رحمت اور ثبات قدری ہے۔ پس اللہ تعالیٰ
اپنے بندہ کو رات کے وقت لے گیا جس طرح چاہا اور جیسے چاہا
تاکہ وہ اس کو اس کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو چاہے
دکھائے، یہاں تک کہ آپ نے خدا کی شان اور اس کی عظمت و
قوت کے مناظر دیکھے جو کچھ دیکھے اور اس قدرت کو دیکھا جس سے
وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔

قرآن مجید اور معراج

معراج کے اسرار، اعلانات، احکام، بشارتیں اور الغامات

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں معراج کا بیان سورۃ اسراء (جس کو سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں) کی صرت ابتدائی تین چار آیتوں میں ہے، یعنی:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلَةً مِنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا
حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
(بنی اسرائیل ۱-۴)

پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ کو رات کے وقت مسجد حرام (کعبہ) سے اس مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک لے گیا، جس کے گرد اگر دم نے برکت نازل کی ہے تاکہ ہم اپنے بندہ کو اپنی نشانیاں دکھائیں وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

لیکن ہم نے اس سورہ کو شروع سے اخیر تک بار بار پڑھا اور ہر بار اس یقین کے ساتھ غم کیا کہ یہ پوری سورہ معراج کے اسرار و حقائق، نتائج و عبرت اور احکام و اعلانات سے معمور ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سورہ کے علی عنوانات کیا ہیں۔

(۱) یہ اعلان کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی القبلتین (یعنی کعبہ اور بیت المقدس دونوں کے پیغمبر) ہیں۔
(۲) یہود و جواب تک بیت المقدس کے اصلی وارث اور اس کے نگہبان و کلید بردار بنائے گئے تھے ان کی تولیت اور نگہبانی کی مدت حسب وعدہ الہی ختم کی جاتی ہے اور آل اسماعیل کو ہمیشہ کے لئے اس کی خدمت گزری سپرد کی جاتی ہے۔

(۳) کفار قریش کو اعلان کہ تمہارے ہند و موغلت کا عہد گزر گیا، فیصلہ حق کے ثبوت کے لئے جس خدا کا کو تم مانگتے تھے اب وہ آتا ہے کہ رسول اب ہجرت کرتے ہیں۔

(۴) رسولوں کی سنت کے مطابق اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اذن دیا جائے گا، جس کے بعد نافرمان قوم پر عذاب آئے گا۔

(۵) معراج کے احکام و شرائع۔

(۶) نماز پنجگانہ کی فرضیت۔

(۷) نبوت، قرآن، قیامت اور معجزات پر اعتراضات کے جوابات۔

(۸) حضرت موسیٰ کے حالات اور واقعات سے استشہاد۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی القبلتین ہونا | حضرت ابراہیم کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساداتوں اور برکتوں کا کلید بردار بنایا

تھا اور ان کو ارض مقدس کی تولیت کا منصب عطا کیا تھا جس کے حدود خدا نے خواب میں حضرت ابراہیم کو دکھاتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ تورات میں بار بار اعلان کر کے یہ بھی ان کو سنایا گیا تھا کہ اگر انھوں نے خدا کے احکام کی اطاعت اور پیغمبروں کی تصدیق نہ کی تو یہ منصب ان سے چھین لیا جائے گا، حضرت ابراہیم کو اسماعیل و اسحاق دو بیٹے عطا ہوئے تھے اور ارض مقدس کو ان دونوں بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تھا یعنی شام کا ملک حضرت اسحاق کو اور عرب کا ملک حضرت اسماعیل کو ملا تھا۔ شام میں بیت المقدس اور عرب میں کعبہ واقع تھا۔ حضرت اسحاق کے فرزندوں کو جن کا مشہور نام بنی اسرائیل ہے (اسرائیل حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کا لقب تھا) بیت المقدس کی تولیت عطا ہوئی تھی اور بنو اسماعیل کو کعبہ کا متولی بنایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں جس قدر پیغمبر پیدا ہوئے ان میں سے بنو اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس اور اسماعیل کا کعبہ تھا۔ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر انبیاء عرب یا شام میں مبعوث ہوئے وہ ان دونوں قبلوں میں سے صرت ایک کے متولی تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام دوسرے پیغمبروں کے متفرق اوصاف و خصوصیات کا جامع اور برزخ بنایا تھا، اسی طرح حضرت اسحاق و اسماعیل دونوں کی برکتوں اور سعادتوں کا گنجینہ بھی ذات محمدی ہی کو فرار دیا یعنی حضرت ابراہیم کی وراثت جو صدیوں سے جو بیٹوں میں بٹی چلی آتی تھی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پھر ایک جگہ جمع ہو گئی اور گویا وہ حقیقت ابراہیمیہ جو خاندانوں اور نسلوں میں منقسم ہو گئی تھی ذات محمدی میں پھر یکجا ہو گئی اور آپ کو دونوں قبلوں کی تولیت تفویض ہوئی اور نبی القبلتین کا منصب عطا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ اور بیت المقدس دونوں طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا اور اسی لئے معراج میں آپ کو مسجد حرام (کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک لے جایا گیا اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی صف میں آپ کو امامت پر مامور کیا گیا تاکہ آج اس مقدس دربار میں اس کا اعلان عام ہو جائے کہ دونوں قبلوں کی تولیت سرکار محمدی کو عطا ہوتی ہے اور نبی القبلتین نامزد ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں سورۃ اسراء کی ابتدا اور واقعہ معراج کا آغاز اسی حقیقت کے اظہار سے ہوتا ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلَةً مِنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا
حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
(بنی اسرائیل)

پاک ہے وہ خدا جو رات کے وقت اپنے بندہ کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے گرد اگر دم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم اپنے اس بندہ کو اپنی چند نشانیاں دکھائیں، بخیک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

بنی اسرائیل کی مدت تولیت کا قیام | بنو اسرائیل کو ارض مقدس کی تولیت کا شرف بہت سی شرائط اور معاہدوں کے ساتھ عطا ہوا تھا اور یہ کہ دیا گیا تھا کہ جب وہ غیر مجبوروں کی طرف بھگیں گے اور احکام الہی کی عدم پیروی کے ملزم ہوں گے تو یہ منصب ان سے چھین لیا جائے گا اور محکومی و غلامی کی زنجیر ان کی گردنوں میں ڈال دی جائے گی، حضرت داؤد و سلیمان کے عہد میں

۲۴۸
اُن کو جو نیابت اور وراثت عطا کی گئی تھی عدم ایفائے ہمد کی پاداش میں بابل کے بادشاہ بخت نصر بنوخذ نصر کے ہاتھوں اُن سے چھین لی گئی۔ ارض مقدس سے وہ جلا وطن کر دیئے گئے، شہر اور شہر کھنڈر کر دیا گیا۔ بیت المقدس کی ایک ایک اینٹ پور پور کر دی گئی اور تورات کے پُرنے پُرنے اڑا دیئے گئے۔

اس پر غم ساخنہ پرانیائے بنی اسرائیل نے ماتم کیا، خدا کے سامنے دست تضرع دراز کیا، بنی اسرائیل کو توبہ و انابت کی دعوت دی تو پھر اُن کو معاف کیا گیا اور ایرانیوں کے عہد میں ارض مقدس کی دوبارہ تولیت سے وہ سرفراز ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر وہ اپنے عہد پر قائم نہ رہے، بتوں کو مسجد سے کئے، تورات کے احکام سے روگردانی کی تو ان پر یونانیوں اور رومیوں کو مسلط کیا گیا جنہوں نے بیت المقدس کو جلا کر خاکستر کر دیا، یہودیوں کا قتل عام کیا، قربان گاہ کے مقدس ظروف توڑ پھوڑ دیئے۔ اب اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اور بنو اسرائیل کو توبہ و انابت کا آخری موقع دیا جاتا ہے، اگر انہوں نے حق پسندی کو راہ دیا تو خدا ان پر رحم فرمائے گا ورنہ ہمیشہ کے لئے اس منصب سے وہ محروم کر دیئے جائیں گے۔

چنانچہ آیات بالا کے بعد ارشاد ہوتا ہے:-

وَإِنَّا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةً مِّن حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَيْنَا إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفَضِّلَ فِي الْوَسْطَيْنِ وَلَتَعْلَمَنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَا لَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَا كُوفًا لِّتُفْزِنَا وَإِن اخْسِئْتُمْ إِخْسِئْتُمْ فَذُنُوبَكُمْ وَإِن آسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتَّبِعُوا عَلٰى رُبُّكُمْ أَلَمْ يَرَحْمَكُمُ وَارِثُ عُدَّتُمْ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لئے ہدایت نامہ بخشا کہ ہمارے سوا وہ کسی کو کارساز نہ بنائیں۔ اے ان لوگوں کی اولاد! جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، دیکھو کہ اُن کا جنہوں نے اپنا کارساز دوسروں کو بنا لیا تھا کیا حشر ہوا! تم کو اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کیونکہ تمہارا باپ نوح شکر گزار بندہ تھا اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے متعلق فیصلہ کر دیا تھا کہ تم دود فخر زمین میں فنا کرو گے اور بڑی زیادتیاں کرو گے جب ان میں سے پہلے فساد کا وقت آیا تو ہم نے تم پر ایسے بندوں کو کھڑا کر دیا جو بڑے سخت گیر تھے وہ تمہارے شہروں کے اندر پھیل گئے اور خدا کا وعدہ پورا ہوا پھر ہم تمہارے دن پھیرے اور تم کو مال و دلا سے مدد دی اور تمہاری تعداد بہت بڑھادی (اور کہہ دیا کہ اگر تم نے اپنے کام کئے تو اپنے ہی لئے اور بُرے کام کئے تو اپنے لئے پھر جب تمہارے دوسرے فساد کا وقت آیا تو پھر ہم نے اپنے دوسرے بندوں کو کھڑا کر دیا کہ وہ تمہارے پھروں کو خراب کر دیں اور یہ بھی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح تمہارے پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر وہ قابو پائیں اس کو

عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيبًا

سیرت النبی مہر سوم
توڑ پھوڑ ڈالیں اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ممکن ہے کہ تمہارا پورا دگر تم پر ہم کسے اور اگر تم نے چھوٹا ہی کیا تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے اور حق کے منکروں کے لئے ہم نے جہنم کا احاطہ بنا رکھا ہے۔

(بنی اسرائیل ۱۱)

یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، وہاں بنی اسرائیل سے تعلقات نہ تھے اسی لئے مکی سورتوں میں بنو اسرائیل کو عموماً مخاطب نہیں کیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ بنو اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب اسلام کے نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے اور آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا مجازت ملنے والی ہے جہاں اُن سے تعلقات کا آغاز ہو گا اور از سر نو خدا کے سامنے اپنی شرمساری کے اظہار کا موقع ملے گا اور خدا اُن پر اپنی رحمت کا دروازہ کھولے گا۔ لیکن اگر انہوں نے قبول حق سے انکار کیا تو اُن کے لئے پھر وہی سزا ہے جو اُن کو اس سے پہلے دود دفعہ مل چکی ہے لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے عملاً اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور حق کو قبول نہیں کیا، حالانکہ خدا نے ان سے کہا۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ (بقرہ ۱۳)
تم میرا عہد پورا کرو تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔
اس لئے خدا نے اُن پر رحمت کا دروازہ نہیں کھولا اور اُن کو تیسری دفعہ بھی وہی سزا ملی اور وہ مدینہ اطہرا مدینہ باغات وغیرہ سے بے دخل کر دیئے گئے اور بیت المقدس کی تولیت مسلمانوں کے سپرد کی گئی۔

کفار مکہ کے نام آخری اعلان

آج کفار مکہ کے نام آخری اعلان ہے، ان کا مطالبہ تھا کہ اگر اسلام بچا کر ہم پر عذاب آئے، اُن کو یہ سنت الہی بتائی گئی کہ قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک اس میں مبلغ الہی مبعوث نہیں ہو لیتا اور اس کو بالکل اس کی طرف سے مایوسی نہیں ہو جاتی، اس وقت قوم کا دولت مند اور مغرور طبقہ اس حق کی بیخ کنی کے لئے آگے بڑھتا ہے، بہت سے دوسرے لوگ بھی کو ان کی قوت پر بھروسہ ہوتا ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں، مومنوں کا طبقہ جو بظاہر کمزور و ضعیف ہوتا ہے اس حق کو قبول کر لیتا ہے، ایک دنیا کے نفع حاصل کا طالب ہے اور دوسرا آخرت کے نفع جاوید کو ترجیح دیتا ہے دنیا میں بظاہر دونوں کو برابر زندگی کی نعمتیں ملتی ہیں، مگر ایک دن آتا ہے جب رات اور دن کی روشنی الگ ہو جاتی ہے، دنیا میں کوئی ایک دوسرے کا ذمہ دار نہیں، مصلح اور ہادی اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں ایمان و کفر کے وہ ذمہ دار نہیں، اس دنیا میں ہر شخص اپنا آپ خاص ہے، اسی انکار و کفر کی بدولت قریش مکہ بھی تولیت کعبہ سے معزول کئے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو فتح مکہ کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔
یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے
ان مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ ضمانت دیتا ہے کہ ان کے لئے بڑی مزدوری ہے اور یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفْضِلُ لِلَّذِينَ هُمْ أَقْوَمُ وَيُخَوِّشُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ أُجْرٌ كَبِيرٌ وَأَنَّ

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ
دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ
فَمَحْوُونا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ
مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السَّاعَاتِ وَالْحِجَابِ وَكُلُّ شَيْءٍ
فَصَلَتْهُ تَفْصِيلًا وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمْنَهُ
طَبْعُهُ فِي عُنَتِهِ وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْشُورًا أَقْرَأْ
كِتَابَكَ كُنْ يَنْفَعُكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ
حَسَبًا مِّنْ أَهْتَدَى فَإِنَّمَا
يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا
مُتَرَفِّقِيهَا فَنَقَّضْنَاهُ فَنَحْنُ عَلَيْهِا
الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ
أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ
وَكُنْ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ حَسِيَّةٍ
بَصِيرًا مِّنْ كَآتٍ يُبْدِيهَا لَعَاجِلًا
فَتَجْلَسُ عَلَيْهَا صَالَتًا لِّمَنِ تَرْبُدُ
ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ لِيُغْلِيَهَا مَذْمُومًا
مَّدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا
سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَتْ لِمَنْ
مَشَاوَرًا وَلَا تَحْزَنُ هَؤُلَاءِ وَهُوَ لَا يَمُرُّ
عَطَاءُ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا
أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ أَكْثَرُ عَذَابٍ تَارِكًا لِّمَا
كُنْ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ حَسِيَّةٍ
بَصِيرًا مِّنْ كَآتٍ يُبْدِيهَا لَعَاجِلًا
فَتَجْلَسُ عَلَيْهَا صَالَتًا لِّمَنِ تَرْبُدُ
ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ لِيُغْلِيَهَا مَذْمُومًا
مَّدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا
سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَتْ لِمَنْ
مَشَاوَرًا وَلَا تَحْزَنُ هَؤُلَاءِ وَهُوَ لَا يَمُرُّ
عَطَاءُ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا
أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

ایمان نہیں ہم نے ان کے لئے درناں عذاب تیار کیا ہے انسان
کبھی برائی (عذاب) کو بھی اسی طرح چاہتا ہے جس طرح بھلائی
کو انسان بڑی ہی محبت پسند واقع ہوا ہے ہم نے دن اور رات کو
دونشایاں بنایا ہے نشان شب کو ہم مٹا دیئے ہیں اور نشان
روز کو روشنی کر دیتے ہیں کہ اس روشنی میں اپنے خدا کی مہرانی
کو ڈھونڈو اور ماہ و سال کا شمار اور حساب جانو ہم نے ہر چیز
کھول کر بیان کر دی اور ہر انسان کے نیک و بد کو اسی کی گردن
میں ڈال دیا ہے قیامت کے دن ہم اس کے اعمال نامہ کو کتابوں
کے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا اور اس وقت ہم اس سے کیس
کے کر لو اپنا اعمال نامہ پڑھو آج تم ہی اپنا حساب آپ لے لو
تو جو ہدایت کو قبول کرتا ہے وہ خود اپنے لئے کرتا ہے اور
جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے لئے کوئی ایک دوسرے کے بوجھ
کو نہیں اٹھاتا اور ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب
تک ایک پیغمبر نہ بھیج لیں اور جب کسی آبادی کو ہلاک کرنا ہوتا ہے
تو ہم وہاں کے دولت مندوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس میں حق
و فوجد کہتے ہیں تو اس پر قانون الہی کے مطابق سزا واجب ہو
جاتی ہے تو ہم اس آبادی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور یاد کرو
نور کے بعد سے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں تیرا پروردگار
اپنے بندوں کے گنہوں کی خبر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے جو اس دنیا
کا نفع عاجل چاہتے ہیں تو ان میں سے جس کے لئے ہم چاہتے ہیں
(اسی دنیا کا نفع) عاجل اس کو دے دیتے ہیں پھر دوزخ کو اس کا
ٹھکانہ بناتے ہیں جس میں وہ ہر طرح برا بھلا کرنا دہرا دہرا
کو داخل ہوگا اور جو آخرت کو چاہے گا اور آخرت کے لئے کوشش
کرے گا اور وہ مومن ہوگا تو اس کی کوشش خدا کے یہاں مشکور
ہوگی ہم نیک و بد ہر ایک کو تیرے پروردگار کے علیہ دیتے
ہیں تیرے پروردگار کا علیہ محدود نہیں ہے
دیکھو! ہم نے کیوں کر دنیا میں ایک کو
دوسرے پر فضیلت دی ہے لیکن سب

خدا کے سوا کسی اور کو خدا نہ بنانا اور نہ تو برا بھلا کرے گا اور نہ
یار و مددگار رہ جائے گا اور تیرے پروردگار نے حکم دیا ہے
کہ اس کے سوا کسی اور کو نہ پوجنا اور مال باپ کے ساتھ بھی کرنا
اگر ان میں ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھ جائے کہ بیچ جائیں
تو ان کی بات میں اونٹنہ تک نہ کرنا اور ان کو نہ جھڑکنا ان سے
ادب کے ساتھ بات کرنا اور ان کے سامنے نرم دلی سے
اطاعت کا بلا و نمکھانا کرنا اور ان کے حق میں یہ دعا مانگنا کہ پروردگار
میرے والدین پر سی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے جب میں
جھوٹا تھا مجھ پر رحم کیا تھا تیار پروردگار تمہارے دلوں کے راز
سے خوب واقف ہے اگر تم نیک ہو تو وہ تو توبہ کرنے والی ہے
بخشش کرتا ہے اور قربت دار کو اس کا حق ادا کر اور طرب
و مسافر کا حق بھی دے اور فضول خرچی نہ کیا کر فضول خرچ
شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے آقا کا بڑا ہی دشمن
ہے اگر اپنے پروردگار کے فضل کے انتظار میں جس کی تجھ
کو توقع ہو ان مستحقین میں سے کسی سے تجھ کو منہ موڑنا چاہیے
تو ان کو نرمی سے بھادے اور اپنا ہاتھ نہ اتنا سیکڑے کہ
گویا گردن میں بندھا ہے اور نہ اتنا پھیلا ہی دے کہ ہر طرف
سے تجھ کو لوگ ملامت کریں اور تو مسمی دست ہوا ہے تیرا
پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے وہ اپنے
بندوں کے حالی کا دانا و مینا ہے اور تم افلاس کے ڈر سے
اپنے بچوں کو قتل نہ کرو ہم میں جو ان کو اور تم کو دونوں کو
روزی دیتے ہیں ان کا قتل کرنا درحقیقت بڑا گناہ ہے

اور زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی ہے اور
بڑی راہ ہے اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے ان
کو ناحق قتل نہ کرنا اور جو شخص ظلم سے مارا جائے تو اس کے
والی وارث کو قصاص کا حق ہم نے دیا ہے تو چاہیے کہ وہ
اس میں زیادتی نہ کرے کیونکہ اسی میں اس کی جیت ہے
اور یتیم جب تک اپنی عقل و شعور و جوانی کو نہ پہنچ جائے
اس کے مال و جائیداد کے قریب بھی نہ جانا لیکن اس
طریقہ سے جاسکتے ہو جو ان کے حق میں بہتر ہو بعد
کو پورا کیا کرو کہ اس کی باز پرس ہوگی اور جب
ناپ کرو تو پورا ناپ کرو اور تول کرو تو سیدھی
ترازو سے تول کر دو یہ طریقہ اچھا ہے اور اس کا
انجام بھی بہتر ہے اور جس بات کا تجھ کو علم نہ ہو اس کے
پیچھے نہ ہولے، کیونکہ کان، آنکھ، دل سب سے مواظف
ہو گا اور زمین میں اگر اکڑ نہ چل کر تو اس چال سے زمین
کو پیر ڈالنے کا اور نہ پہاڑوں کے برابر اونچا ہو جائے گا
ان تمام باتوں کی بڑائی تیرے پروردگار کے نزدیک
ناپسندیدہ ہے، یہ تمام احکام دانشمندی کی ان باتوں
میں سے ہیں جو خدا نے تجھ پر وحی کی ہیں اور خدا کے
ساتھ کوئی اور دوسرا خدا نہ بنائے ورنہ تو لامتناہی اور لاف
درگا، ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

بنی اسرائیل (۴)

ان احکام کی تفصیل کے بعد آخر میں خدا فرماتا ہے۔

ذَٰلِكَ جَمَآءُ وَّحْيِ اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ
الْحِكْمَةِ (بنی اسرائیل - ۴)

معراج کے روحانی احوال کی تشریح کے ضمن میں خدا نے جو یہ فرمایا ہے۔
فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهِ مَا اَوْحٰی۔

اس اجمال اور ابہام کے اندر جس قدر احکام و شرائع کا حصہ تھا، شاید وہ یہی ہیں جن کی اس مقام پر
تفصیل کی گئی ہے۔

ان آیتوں میں جو احکام مذکور ہوئے وہ تعداد میں بارہ ہیں اور یہی احکام دوازده گانہ درحقیقت دنیا

کے تمام غیر و شرکی بنیاد و اساس ہیں، کوئی انہماق کی تفصیل پر دفتر کے دفتر سیاہ کر ڈالے تاہم ان احکام کا ذکر
کے حلقے سے باہر نہ نکل سکے گا، مختصر اور سادہ عبارت میں یہ احکام حسب ذیل ہیں۔

(۱) مال باپ کی عزت و اطاعت کر

(۲) اسراف نہ کر اور افراط و تفریط کی بیچ میں اعتدال اور

میانہ روی کی راہ چل۔

(۳) زنا کے قریب نہ جانا۔

(۴) یتیم سے بہتر سلوک کر۔

(۵) اپنا عہد پورا کر کہ تجھ سے اس کی پوچھ ہوگی۔ (۱۱) ناپ تول میں پیمانہ اور نواز و کو بھر پور رکھ۔

(۱۲) زمین پر مفرور نہ بن۔

(۱۳) یہ اسہنی احکام عشرہ کا نقش ثانی اور مکمل ہے جو حضرت موسیٰ کو کوہ طور کی معراج میں عطا ہوئے تھے

(توراة سفر استثنہ - ۶۱۵)

(۱۴) تو خداوند اپنے خدا کا نام بے سبب نہ لے (یعنی جھوٹی قسم

نہ کھا)

(۱۵) سبت کی دن کی یاد کر۔

(۱۶) اپنے باپ اور اپنی ماں کو عزت دے۔

(۱۷) تو خون مت کر۔

(۱۸) تو چوری نہ کر۔

(۱۹) تو اپنے ہمسایہ کی جو رو کو مت چاہ۔ (۱۱) تو اپنے ہمسایہ کے کسی مال کا لالچ نہ کر۔

سورہ کے آخر میں حضرت موسیٰ کو جو یہ احکام عشرہ ملے تھے ان کی طرف اشارہ آئے گا۔

اجرت اور عذاب

جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عالم مادی میں کچھ طبعی و فطری قوانین مقرر کر دیے ہیں

جن میں عمل و متخلف نہیں ہو کر تا، اسی طرح عالم روحانی میں بھی اس نے کچھ اصول

و قوانین بنادیتے ہیں جن کے خلاف نہیں ہو کر تا، منجملہ ان اصول و قوانین کے ایک یہ ہے کہ جب کسی قوم

میں کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو ہر طرح اس کو بھایا جاتا ہے تبلیغ کا ہر فرض اس کے سامنے ادا کیا جاتا ہے

شریعت قوم مجبرات طلب کرتی ہے، بالآخر اس کے سامنے مجبزی پیش کئے جاتے ہیں اور جب اس پر بھی وہ

ایمان نہیں لاتی تو پیغمبر کو مجرت کا حکم ہوتا ہے اور اس کے بعد اس بہت قوم پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے چنانچہ

انبیائے کرام کی سیرت میں اس اصول کی بہترین تشریح ہے، آج اسی قاعدہ کی تعمیل کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو

حکم ہوتا ہے آپ کو معراج کی سب سے بڑی نشانی عطا کی گئی مگر اس کو بھی وہ جھٹلاتے ہیں۔

وَأَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَلَكُوتَ قَبْلَ

قِيَامَتِ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ

اور نبیوں کو انہماق کی کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جس کو ہم

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَكَانَ مَعْنَا
أَنْ تُرْسِلَ بِالْآيَاتِ آيَاتُ كَذِّبَ
بِهَا الْوَدُّوْلُ وَأَمَّا نَاغُودُ السَّائِةِ
مُبْصِرَةٌ فَظَلَمُوا بِهَا مَا تُرْسِلُ بِالْآيَاتِ
إِلَّا تَحْوِيلًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ
رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا
جَعَلْنَا الرُّءُيَا الْيَمِينُ إِلَّا
فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَعْنُوتُ
فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ
إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا

بنی اسرائیل - ۱۶

اس لئے حضرت آدم اور شیطان کے قصہ سے اس واقعہ پر استدلال ہے، پھر ارشاد ہوتا ہے۔
فَإِنْ كَاذِبًا يَفْتِنُكَ مِنَ الدِّينِ
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتُفْتَخِرَ عَلَيْنَا خَيْرُكَ
وَإِذَا لَا تَخْذُوكَ خَلِيلًا وَلَا لَوْلَا
أَنْ تَبْتُلَكَ لَمَذَكِذَتْ تَرْكُتُ
إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَا ذَنْبُكَ
ضَعُفَ الْحَيَاةِ وَضَعُفَ الْمَمَاتِ شَعْرٌ
لَوْ تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِنْ
كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ
لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ
خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا بَلَّغْنَا مِنْ قَدْ
أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ
لِسِتْنَانَا تَحْوِيلًا

بنی اسرائیل - ۱۷

اس بیان سے یہ بھی واضح ہو گا کہ معراج ہجرت سے کچھ ہی پہلے کا واقعہ ہے اور یہ ثابت
ہوتا ہے کہ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے خدا کی وہ نشانی تھی جس کے نہ تسلیم کرنے پر عذاب

الہی کا نزول ہوتا ہے۔

نماز پنجگانہ کی فرضیت اور پھر گزر چکا ہے کہ نماز پنجگانہ اسی معراج میں فرض ہوئی ہے۔
ارشاد ہوتا ہے۔

أَقْبِرِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ
اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِ اللَّهِ
لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
مُحْمَدًا رَجِي سَائِل - ۱۹

لفظ لیلہ لو کہ شمس آفتاب کے ڈھلنے کے وقت، میں عصر اور مغرب نماز کے تین اوقات کی تعیین
کی طرف لطیف اشارہ ہے، یہ معلوم ہے کہ دین محمدی ملت ابراہیمی کا نقش ثانی ہے، حضرت ابراہیم کے زمانہ
میں آفتاب پرستی اور ستارہ پرستی عام تھی اور جس کی رسم کمین دنیا میں آج بھی قائم ہے، اس مذہب میں آفتاب
کی پرستش کے وہ اوقات تھے جن میں اس کی روشنی کا ظہور یا بحال ہوتا ہے اور اسی لئے طلوع سے لے
کر نصف النہار تک اس کی پرستش کی جاتی ہے، امت ابراہیمی نے اس کے برخلاف اپنے لئے وہ اوقات
متعین کئے جو آفتاب کے زوال کے ہیں، یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر آفتاب کے غروب تک کہ یہ تمام اوقات
اس کے انحطاط نور اور زوال کے ہیں۔ آفتاب کے انحطاط اور زوال کی تین منزلیں ہیں، ایک جب
سمتِ راست (مشرق) سے وہ ڈھلتا ہے (یہ نظر کا وقت ہے) اور دوسری منزل وہ ہے جب وہ برابر کی
نگاہ سے نیچے اترتا ہے یہ عصر کا وقت ہے اور تیسری منزل وہ ہے جب وہ سمتِ افق سے نیچے گر جاتا
ہے اور یہ مغرب کا وقت ہے، چوتھی نماز کا وقت رات کی تاریکی کا مقرر کیا ہے، جب آفتاب کے بغیر وجود کی
سُرخ نشانی جس کو عرف عام میں شفق کہتے ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہے اور صبح کی نماز وادبار انجم یعنی ستاروں کی
روشنی کے ماند ہونے کے بعد ہے، غرض آیات بالا میں پنجگانہ نماز کی فرضیت نہایت لطیف اور خوبی سے ادا
کی گئی ہے، دیکھئے محمدی مولانا حمید الدین صاحب مفتر نظام القرآن کا افادہ ہے۔

ہجرت کی دعا اس کے بعد ہجرت کے لئے دعائیں جاتی ہیں اور اس کے بعد فتح مکہ کی فوراً بشارت بھی
سنائی جاتی ہے کہ نماز کے ساتھ فوراً قبلہ کا خیال آتا ہے جہاں اس وقت تین سو ساٹھ ہجرت
پہلے جا رہے تھے۔

وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ
مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ ذٰلِكَ سُلْطٰنًا
لِّصَيْرَتِيْ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ
الْبَاطِلَ كَانَ يَرْهَبُ الْحَقَّ

سے پیغمبر! یہ دعا مانگو کہ خداوند! مجھے ایسی جگہ پہنچاؤ اور مخرج
سے اچھی طرح نکال دو اور دشمنوں پر اپنی طرف سے فتح و نصرت
دیکھو اور اسے پیغمبر! احاطہ کر دے کہ حق آگیا اور باطل

مٹ گیا، باطل کو مٹ ہی جاتا تھا۔

یہ آخری الفاظ اسلام کے ایک نئے دور کی بشارت اور فتح مکہ کی توفیق ہیں، اس سے فتح مکہ کے دلی جب خلیلِ بُت شکن کا گھر بُتوں سے پاک کیا جا رہا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک پر یہی آیت جاری تھی۔

نبوت، قرآن، قیامت، معراج اور معجزات پر اعتراض

کفار مکہ کو ان مسائل پر جو معاندانہ اعتراضات تھے، اس موقع پر جب پیغمبر کی ہجرت اور ان کے لئے مذاہب الہی کا نزول کا وقت قریب آ رہا ہے، ان کے جوابات دیتے جا رہے ہیں کہ اب بھی ان کی تشفی ہو جائے تو یہ جائے آسمانی جو پیغمبر کے ہجرت کرتے ہی ان پر نازل ہونا شروع ہو جائے گی وہ رک جائے۔

وَإِذَا لَعَنَّا عَلَى الْوُثَّانِ أَعْرَضُوا وَ
نَابِجَانِيَةً وَإِذَا مَنَّ الشَّرُّكَانَ يَمُوتُونَ
قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَمَنْ تَبَكَّرَ
أَعْلَهُ يَمَنْ هُوَ أَعْدَى سَبِيلِهِ وَيَسْأَلُونَكَ
عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا
قَلِيلًا وَلَكِنْ مَتَّعْنَاهُمْ بِأَلْذُنِمْ
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ شَعْرًا لَا تُجَدُّ لَكَ بِهِ حَبْلَانَا
وَكَيْلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ
فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ لَكُنَّ
اجْتَمَعَتِ الْوُثْنُ وَالْجَبْرُ عَلَى
أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا
يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَهِيرًا وَلَقَدْ مَرَّ لِلنَّاسِ فِي هَذَا
الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ
إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ
بِحَقِّ أَنْجَرْنَا مِنَ الْوُثْنِ يَنْبَغُوا أَوْ تَكُونُ
لَكَ جَنَّةٌ مِنْ تَخِيلٍ وَهَسْبُ كُتُفَجْرُ لَوْ نَهَارَ
جَلَّلَهَا أَنْجَرْنَا أَوْ لَسَطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ

[illegible]

دوسرے اودیہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت تک تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے لئے زمین سے کوئی چنبرہ بہادری یا کھجوروں سے ادا انگوروں کا ایک باغ تمہارے لئے ہو جائے اور تم اس میں نہریں بہا دو یا یہ کہ جیسا تم کہتے ہو کہ ہم ایمان نہ لائیں گے تو ہم پر آسمان ٹوٹ پڑے گا تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لگراؤ یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر دو یا یہ کہ تمہارے رہنے کے لئے ایک سونے کا گھر بن جائے یا آسمان پر چڑھ جاؤ اور اُن تمہارے آسمان پر چڑھنے کو بھی ہم اس وقت تک با درمنین کریں گے جب تک وہاں سے ہم پر کوئی ایسی کتاب اتار نہ لائے جس کو ہم پڑھیں، کہہ دے اسے پیغمبر سبحان میں تو خدا کا ایک قاصد بندہ ہوں، ہدایت آجانے کے بعد لوگوں کو اُس کے قبول سے بجز اس کے کوئی امر مانع نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے ایک بشر کو اپنا قاصد بنایا ہے، کہ دو کرا کر زمین پر فرشتے بستے ہوتے تو ابنتہ ہم آسمان سے کسی فرشتہ کو ہی ان کے پاس قاصد بنا کر بھیجتے، کہہ دو کہ اب دیلوں اور محبتوں کا وقت گزر گیا، اب میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کے لئے خدا بس ہے، وہ اپنے بندوں کے حال کا اناؤر مینا ہے جس کو وہ راستہ دکھائے وہی راہِ راست پر ہے اور جن کو وہ گمراہ کرے تو اس کے سوا ان کا کوئی بارودہ کار نہیں پھر ہم انہیں قیامت کے دن اونٹوں سے منہ اندھے اور بہرے کر کے اٹھائیں گے کہ وہ اس دنیا میں حق کے دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بہرے تھے اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہوگا، جب وہ بچنے کو ہوگی تو ہم پھر اس کو بھرٹکا دیں گے، یہ ہماری نشانیوں کے انکار کا بدلہ ہوگا اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مکر مڑیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر از سر نو پیدا کر کے اٹھاتے جائیں گے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا وہ نہیں کہتے کہ وہ خدا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ بے شک اس پر قادر ہے کہ وہ ان جیسے آدمی پھر پیدا کر دے اور اُس نے

ان کے لئے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہو جس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ظالم انکار کئے بدوں نہ رہے اسے پیغمبر! یہ کفار مکہ حسد سے تم پر ایمان نہیں دے گئے کہ تم کو اور تمہارے خاندان کو یہ شرف کیوں عطا ہوا ہے ان سے کہہ دو اگر میرے پروردگار کی رحمت کا خزانہ تمہارے قبضہ میں ہوتا تو بے شک تم اس کے فرج ہو جانے کے دوسرے اس کو روکے رہتے اچھے ہے کہ انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔

ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پر تشریف لے جانے پر بھی یقین نہیں رکھتے ہیں یعنی واقعہ معراج کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اس واقعہ کو ہم اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے سامنے آسمان پر نہ چرہ چائیں اور وہاں سے پورا قرآن مکمل لکھ ہوا لا کر ہمارے ہاتھ میں دے دیں۔

حضرت موسیٰ کے واقعات اور حالات سے استشہاد | حضرت موسیٰ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی میں متعدد حیثیتوں سے مماثلت

ہے اور خود قرآن مجید نے اس مماثلت کو ظاہر کر دیا ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۚ وَرَسُولُكَ رُحْمًا ۖ
تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے۔

اسی سبب سے قرآن مجید میں بار بار حضرت موسیٰ کے قصہ کو دہرایا گیا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے اندر زندگی بسر کی، یہی حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس طرح حضرت موسیٰ نے فرعون اور اس کے اہل ہد بار کو ہر طرح سمجھایا مگر وہ ایمان نہ لائے اور بالآخر حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کرنا پڑی، اسی طرح صنادید قریش بھی آپ پر ایمان نہ لائے اور بالآخر آنحضرت نے صحابہ کو لے کر مکہ سے ہجرت فرمائی، جس طرح ہجرت سے کچھ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر خدا کی ہمکلامی نصیب ہوئی اور احکام عشرہ عطا ہوئے، اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت سے تقریباً ایک سال پہلے معراج ہوئی اور احکام دو از دگانہ عطا ہوئے، جس طرح حضرت موسیٰ کی ہجرت کے بعد فرعونوں پر بحرِ احمر کی سطح پر عذاب نازل ہوا، اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد صنادید قریش پر بدر کے میدان میں عذاب آیا اور جس طرح اس کے بعد فرعون کی شامی مملکت پر بنی اسرائیل قابض ہو گئے، اسی طرح مکہ معظمہ کی حکومت بھی ہجرت کے بعد آپ کو عطا کی گئی۔

ان امور کو پیش نظر رکھ کر کفار قریش کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون الہی معراج کے بعد ہجرت کا حکم دے گا اور اس کے بعد ان پر عذاب الیم کا نزول ہوگا، چنانچہ سورۃ اسرار کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ نَسَمَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْتَكْبَرُ
نَبِيُّ إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ هُوَ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ
إِنِّي لَأَخْلُقُكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۚ قَالَ لَقَدْ

اور ہم نے (کوہ طور پر) موسیٰ کو کھلے احکام دیئے (جس طرح)
مومہ کو معراج میں عطا کئے تو پوچھ لو بنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ
بنی اسرائیل کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ!

عَلِمْتُ مَا أُنْزِلَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ بَصَائِرُ وَإِنِّي لَأَخْلُقُكَ
لِفِرْعَوْنَ مَثْبُورًا ۚ فَأَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ هُوَ
بِمَنْ الْأَرْضِ فَأَخْرَجْنَا وَمَنْ مَعَهُ
جَمِيعًا وَقُلْنَا مَنْ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ
اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
جَعَلْنَا بَيْنَكُمْ بَيْنَهُمْ

میں سمجھتا ہوں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے (تمہاری عقل کو دبی ہے) موسیٰ نے کہا اے فرعون! تجھ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان ملکوں کو آسمان اور زمین کے مالک کے سوا کسی اور نے ان کو دانا بنا کر نہیں اتارا ہے اور اے فرعون! میں سمجھتا ہوں کہ تم اب ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے، فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو ملک سے اکیر دے تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو سب کو غرق کر دیا اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم ملک میں رہو جب قیامت کا وعدہ پورا ہو گا تو سب کو سمیٹ کر ہم اپنے حضور میں لائیں گے۔

بنی اسرائیل - ۱۱۲

ان آیتوں کے آغاز میں جن نو نشانیوں کے دیتے جانے کا حکم ہے بعض مفسرین نے اس سے حضرت موسیٰ کے نو معجزات مراد لئے ہیں۔ مگر بعض احادیث میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سامنے سے دو یہودی گزرے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو اس پیغمبر سے کچھ سوال کریں دوسرے نے کہا کہ پیغمبر نہ کو اس کی چار آنکھیں ہو جائیں گی (یعنی غوش ہوگا)، اس کے بعد وہ آپ کی خدمت میں آئے اور دریافت کیا کہ موسیٰ کو نو آیتیں کون سی دی گئیں؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ہیں، کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ، زنا نہ کرو، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، کسی حاکم کے پاس بے جرم کی چٹلی نہ کھاؤ، سوڈ نہ کھاؤ، کسی پاک دامن پر تممت نہ لگاؤ اور میثاق جہاد سے نہ بھاگو اور اس نویں حکم میں راوی کو شک ہے، اور خاص تمہارے لئے اے یہودی! یہ دسواں حکم ہے کہ نسبت کے دن زیادتی نہ کرو، یہ سن کر دونوں یہودیوں نے آپ کے دست و پا کو بوسہ دیا۔

یہ حدیث جامع ترمذی، مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر میں ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو دو جگہ نقل کیا ہے، ایک تفسیر بنی اسرائیل میں اور دوسرے باب ماجاء فی قبلة الیہ والوجہ ہیں اور دونوں جگہ کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح۔

اس حدیث میں جن دس احکام کی تفصیل ہے اور موجودہ ترجمہ توراۃ میں یہ احکام جن الفاظ میں مذکور ہیں ان میں کسی قدر فرق ہے۔ خصوصاً حدیث کا نواں حکم جس کے متعلق شعبہ راوی خود اقرار کرتے ہیں کہ اس کو یہ نویں بات اچھی طرح یاد نہیں۔ یہ نواں حکم دراصل ماں باپ کی اطاعت اور عزت ہے، باقی احکام وہی ہیں جو توراۃ میں مذکور ہیں، صرف طریقہ ادا اور تعبیر کا فرق ہے، توراۃ کے موجودہ تراجم لفظی تو ہیں نہیں غلط از این اس حدیث کے ایک راوی عبد اللہ بن سلمہ کا حافظہ اچھا تھا۔ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں اس کی تصریح کی ہے۔ بہر حال اس تشریح سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ان احکام عشرہ اور آنحضرت لہ نسبت کا حکم خاص یہود کے لئے تھا اس لئے شارح میں اس کو چھوڑ دیا گیا ہے جیسا کہ آئندہ حدیث سے معلوم ہوگا۔

صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و نذرگانہ میں ایک وجہ مماثلت ہے اس لئے ان دونوں کے منکروں کا ایک ہی حال ہوگا۔

معراج کے انعامات | ان احکامات، بشارت اور نمانہ بیچگانہ کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اور خاص عطیے عنایت ہوئے۔ ایک یہ بشارت کہ امت محمدیہ میں سے جو شرک کا مرتکب نہ ہوگا، دامن مغفرت کے سایہ میں اس کو پناہ مل سکے گی۔ دوسرے سورہ بقرہ کا اختتامی رکوع اسی بارگاہ میں فرمان خاص کے طور پر مرحمت ہوا۔ اس رکوع میں سب سے پہلی مرتبہ ایمان کی تکمیل کے اصول اور عفو و مغفرت کے سبق انسانوں کو سکھائے گئے ہیں۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ پہلے عطیہ کی بشارت بھی درحقیقت انہی آیات میں مذکور ہے۔

اَمِنْ اَنْ تُسْـَٔلَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا يَخْتَلِفُ فِيْهَا
مِنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا
خُفِّرْنَا كَلِمَةً لِّتُنْذِرَ اِلَيْكَ الْمُصْبِرُونَ
لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا اِنْ لَّمْ يَنْزِلْ عَلَيْنَا لَدُنَّا
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَوْرَاقَهَا حَمَلَتُهَا
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ لَنَا
لَا اِيْمَةً وَاعْفَ عَنَّا وَارْحَمْنَا اَنْتَ
مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

(بقرہ ۲۰۰)

اور ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہمارے قصوروں کو نہ کر اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا پروردگار ہے
تو ہی لوگوں کے مقابلہ میں جو تیرے منکر ہیں ہماری مدد فرما۔

معراج کا پُر اسرار منظر | سورہ اسرار کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے روحانی مناظر کا بیان صرف دو لفظوں میں ختم کر دیا ہے۔

لے صحیح مسلم باب الاسرار اس روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ کے فاتر کی آیتیں مرحمت ہوئیں۔ یہ تفصیل نہیں کہ وہ کس قدر آیتیں ہیں
لیکن حدیث کی دوسری کتابوں میں جن خواتم سورہ بقرہ کی فضیلت آئی ہے وہ یہی ہیں۔

۲۶۱
لَعْنَةُ مَنْ اٰتٰنَا۔
(اسرار)

یہ نشانیاں کیا تھیں؟ کیا ان کی تفصیل کے لئے عاجز و درماندہ انسان کی زبان میں کچھ الفاظ ہیں؟ ہاں ہیں، مگر تمام، ہماری فہم، ہمارا علم، ہمارا خیال، ہمارا قیاس، غرض جو کچھ ہمارے پاس ہے، اس کا دائرہ ہمارے محسوسات اور ہمارے تعلقات سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور ہمارے ذمیرہ لغت میں صرف ان ہی کے لئے کچھ الفاظ ہیں۔ اس بنا پر وہ معانی جو عام محسوسات انسانی کی حدود میں داخل ہیں اور نہ تعقل و تصور کے احاطہ کے اندر ہیں، وہ الفاظ و کلمات میں کیونکر سما سکتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کمال قدرت سے ان کو معروف و کلمات کا جامہ پہنا بھی دے تو دماغ انسانی ان کے فہم و تحمل کی قدرت کہاں سے لائے گا؟

وَمَا اَوْتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا (اسرار)
اے انسانو! تم کو علم کا بہت مقدار عطا کیا گیا ہے۔
اسی لئے سورہ و النجم میں جہاں ان اسرار کے چہرے سے کچھ پردہ ہٹایا گیا ہے ایسی تفصیل ہے جو تمام تر حجاب ہے اور ایسی توضیح ہے جو سر تا پا ابہام ہے، دو دو لفظ کے فقرے ہیں، ضمیر پر مخدوف ہیں، فاعل کا ذکر ہے تو مفعول کا نہیں، مفعول بیان ہوا ہے تو فاعل نہیں، متعلقات فعل کی تشریح نہیں، ضمائر نے رجحوں کی تعیین نہیں کیوں؟ اس لئے کہ اس مقام کا مقتضایا ہی ہے۔

عبادت از سخندان ہم نہ گنجہ
وَالْتَجْعَلُ اِذَا هُوَ اِمَّا مَاضٍ لِّمَا جَبَلُكَ وَمَا عَوْنِي
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى
عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۚ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى
وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى تَنَزَّلُ مَا فَتَدٰى لِيْ تَكَانَ قَابَ
قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۚ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ ۙ مَا اَوْحٰى
مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا اَرٰى اَ كُنْتُ وَاِنِّ اَعْلٰى
مَا يَنْوِيْ وَيَلْعَدُ رَاٰ نَزْلَتهٗ اُخْرٰى ۙ عِنْدَ
سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۙ عِنْدَ مَا جَعَلَتْهُ الْعَاوٰى
اِذْ لَيْغَشٰى السَّيْدَرَ تَرٰ مَا لَيْغَشٰى ۙ مَا زَاغَ
الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ۚ لَقَدْ رَاٰى مِنْ
آيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

(سورہ النجم ۱)

قسم ہے ستارہ کی جب وہ گزے کہ شمار از رفیع و جہاں نہ تو بھٹکے
اور نہ بہکے اور نہ وہ یہ باتیں اپنے دل سے بنا کر کہتا ہے
بلکہ وہ تو وہی ہے جو اس کو بتایا جاتا ہے اس کو تو بڑی طاقت
والا اور بڑی عقل والا تعلیم دیتا ہے وہ آسمان کے اپنے کنارے
میں سیدھا سیدھا رکھتا ہے اور قریب آیا اور جھکا تو دو کمانوں
کا فاصلہ رکھا، اس سے بھی کم، پھر اس کے بندے سے جو باتیں کہیں
کہیں، دل نے جو دیکھا اس نے بھوٹ بیان نہیں کیا اے لوگو! کیا وہ
جو دیکھتا ہے اس پر تم اس سے نزاع اور مناظرہ کرتے ہو، اس لئے
یقیناً دوبارہ اس کو اتار دیکھا، آسمان کے درخت کے پاس جس کے
قریب دیکھ بندوں کے رہنے کی ہشت ہے جب بری کے خست
پر چہار ہاتھ چہار ہاتھ از نظر بھی ناچنی، اس لئے یقیناً اپنے
پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے روحانی مشاہدات و مناظر اور ملکوتی آیات و مناظر کا قریب سے
تمکک کیا تو انھوں نے کہا کہ یہ راہ حق سے دیر و راستہ (خواہش)، یا نامانستہ (منکرات) بھٹک گیا ہے یا اپنے

دل سے بنا کر یہ بھوٹی باتیں بیان کرتا ہے۔ یہ انھوں نے کیوں کہا؟ اس لئے کہ روحانی جلوں کے دیکھنے کی ان کے پاس آنکھیں نہ تھیں، صوتِ سرمدی کے سُننے کی ان کے کانوں میں طاقت نہ تھی، اسرارِ ملکوتی کے سمجھنے کے لئے ان کے سینوں میں دل نہ تھے۔ خدا نے کہا یہ جو کچھ تھا اور جو کچھ معلوم ہوا یہ بڑی طاقت و قدرت اور علم و عقل والی ہستی کی جلوہ انگیزیاں تھیں، وہ کبھی اتنا دور تھا کہ آسمان کے کناروں میں نظر آیا اور کبھی اتنا قریب کہ دو کمانوں کے فاصلہ سے بھی قریب تر تھا، کون مجھکا؟ کون قریب آیا؟ کون دو کمانوں کے فاصلہ تک آکر رہ گیا؟ کیا خدا نہیں کیا جلوة خدا؟ شاید کس نے باتیں کیں؟ معلوم نہیں کیا باتیں کیں؟ بتائی نہیں! سدرۃ المنتہی کیا ہے؟ انسانی فہم و ادراک کی سرحد کے اخیر پر ایک درخت۔ کیا اس کو شتون و صفات الہی کی نیرنگی نے ڈھانک لیا؟ کیا انسانی فہم و ادراک کی اخیر سرحد کا درخت صرف شتون و صفات کی نیرنگی کا مظہر ہے؟ کیا یہاں پہنچ کر کون و مکان اور وجوہ و امکان کا عقدہ مشکل حل ہو گیا؟ کیا دل بھی دیکھتا ہے؟ حضور نے دل کی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ دیدہ چشم سے کیا نظر آیا؟ آپ کو اس سفر میں آیاتِ ربانی دکھائی گئیں، مگر یہ مشاہدہ قلب تھا یا معائنہ چشم؟ ع

رازِ ایں پردہ نہان است و نہان خواہد بود

✱

شرح صدر یا شق صدر

الْوَلَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ

”کیا اے پیغمبر! ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا“

مہملہ نبوت کے اُن خصائص کے جو ایک پیغمبر کو عطا ہوتے ہیں، شق صدر یا شرح صدر ہی ہے چنانچہ یہ رتبہ خاص پیش گاہِ الہی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا، شق صدر سے مراد یہ ہے کہ سینہ مبارک کو چاک کر کے اس کو بشری آلودگیوں سے پاک اور ایمان و حکمت کے نور سے منور کیا گیا۔ بعض روایتیں ایسی بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ معراج سے پہلے بھی یہ کیفیت آپ پر گزری تھی، ان روایتوں میں بعض جزئیات کی تفصیل اور وقت کی تعیین میں اختلافات ہیں، چنانچہ تمام روایتوں کے جمع کرنے سے پانچ مختلف اوقات میں آپ پر اس کیفیت کا گزرنا ظاہر ہوتا ہے، ایک جب آپ چار پانچ سال کے تھے اور حضرت علیمہ کے ماں پرورش پاسہ تھے، دوسرے جب عمر شریف دس برس کی تھی تیسرے جب آپ بیس برس کی عمر کو پہنچے، چوتھے جب حضرت جبریلؑ سب سے پہلی دفعہ وحی لے کر آئے، پانچویں معراج کے موقع پر۔

یہ مسئلہ کہ شق صدر واقع ہوا تمام صحیح روایتوں سے ثابت ہے اور اس کے متعلق کئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، البتہ وقت کی تعیین اور بعض جزئیات کی تفصیل میں روایتیں مختلف ہیں۔ تیسری دفعہ کی روایت میں جس میں بیس برس کی عمر میں اس کیفیت کا گزرنا بیان کیا گیا ہے، محدثین بلکہ خود اربابِ سنن کے نزدیک قطعاً غیر ثابت ہے، باقی چار موقعوں کو حافظ ابن حجر وغیرہ نے جوہر اختلاف روایت کو ایک نیا واقعہ تسلیم کر کے، مختلف روایتوں میں توفیق اور تطبیق کی کوشش کرتے ہیں، تسلیم کیلئے، امام سیبلی روض اللاف میں صرف دو موقعوں کی روایت کو صحیح سمجھتے ہیں، ایک دفعہ صخر سنی میں اور دوسری دفعہ معراج میں۔ اور اس کی مصلحت یہ بتانی ہے کہ صخر سنی میں اس لئے یہ ہوا کہ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے دائم کے حصہ کو نکال دیا جائے۔ اور معراج کے وقت تو ظاہر ہے کہ اس لئے تاکہ حضور ربانی کے موقع پر حکمِ صلوة کا جو طہارت محض ہے تحمل کیا جائے اور ملائکہ الہی کی امامت نماز میں فرما سکیں، ص ۱۰۰ مصر، لیکن یہ بات ہر شخص کو کھٹک سکتی ہے کہ سینہ مبارک کا آلودگیوں سے پاک و صاف ہو کر منور ہو جانا ایک ہی دفعہ میں ہو سکتا ہے اور وہ ایک دفعہ پاک و منور ہو کر پھر دوبارہ پاکی و طہارت کا محتاج نہیں ہو سکتا، اس بنا پر بعض محدثین جیسے قاضی عیاض وغیرہ اس کو ایک ہی دفعہ کا واقعہ سمجھتے ہیں اور وہ صخر سنی میں جب آپ حضرت علیمہ کے یہاں پرورش پاسہ تھے اور معراج کے موقع پر شق صدر کے واقعہ کو راویوں کا سو

لہ اکابر تابعین سے یہی روایت طبری نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کی ہے مے بناری شریف میں ہے ففسدہا من اموالہ ما خشی۔ یعنی جلوة الہی اس پر چھا گیا۔

جانتے ہیں۔ لیکن یہ پوشیدہ نہیں کہ واقعہ شق صدر کی روایت جن طریقوں کے ساتھ آتی ہے ان میں سب سے صحیح، سب سے مستند اور معتبر طریقہ وہی ہے جس میں اس کا شبہ معراج میں ہونا بیان ہوا ہے اس لئے اس موقع پر راویوں کا سو قرار دینا اور بچپن میں اس کا ہونا تسلیم کرنا اصول روایت سے صحیح نہیں۔

شق صدر کی ضعیف روایتیں اصل یہ ہے کہ شق صدر کے وقت یا اوقات کی تعیین اور اس کا مکرر اور بار بار پیش آنا صرف مختلف روایات کے پیش کر دینے سے نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے کیا ہے، اور قسطلانی اور زرقانی نے اس کی تقلید کی ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ ان روایات کے سلسلہ سند پر بھی بحث اور راویوں کی قوت و ضعف پر بھی تنقید کی جائے، دس برس کے سن میں شق صدر والی روایت جس میں یہ تصریح ہے کہ سب سے پہلی دفعہ آپ پر نبوت کی علامت طاری ہوئی حسب ذیل ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ آپ سے نبوت کا ابتدائی نشان پوچھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں۔

میں دس برس کا تھا کہ میدان میں دو آدمی میرے سر پر آئے۔ ایک نے کہا یہ وہی ہیں، دوسرے نے کہا، ہاں! پھر دونوں نے بیٹھ کے بل مجھے پچھاڑا اور میرے پیٹ کو پچھاڑا، ایک سونے کے طشت میں پانی لاتا رہا اور دوسرا پیٹ کو دھوتا رہا۔ پھر ایک نے کہا سید کو چاک کرو۔ تو ناگاہ دیکھتا ہوں کہ سینہ چاک ہے اور کچھ تکلیف نہیں معلوم ہوتی، پھر ایک نے کہا کہ دل کو چاک کرو، تو اس نے دل کو چاک کیا پھر اس نے کہا اس میں سے کینہ اور حسد نکال لو، تو اس میں سے جھے ہوئے خون کی طرح کی کوئی چیز نکالی پھر کہا اس میں مہربانی اور رحمت رکھ دو، تو اس نے چاندی کی طرح کی کوئی چیز رکھ دی، پھر اس نے چند گھنڈیاں جو اس کے پاس تھیں نکالیں اور وہ گھنڈیاں میرے سینہ میں لگا دیں، پھر میرے انگوٹھے کو کھونٹ کر مجھ سے کہا جاؤ۔ جب میں لوٹا تو اپنے میں دملے کر لوٹا جو لے کر نہیں آیا تھا، یعنی پھولوں پر شفقت اور بڑوں کے ساتھ نرمی۔

یہ روایت زوائد مسند احمد، ابن حبان، حاکم، ابن عساکر اور ابونعیم میں ہے، لیکن ان تمام کتابوں میں مرکزی سلسلہ سند ایک ہی ہے یعنی یہ کہ معاذ بن محمد اپنے باپ محمد بن معاذ اور وہ اپنے باپ معاذ بن محمد سے اور وہ اپنے دادا ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں۔ محدث ابن المدینی نے اپنی کتاب القل میں اس حدیث کے تحت میں لکھا ہے۔

حدیث مدنی وابسانہ لا مجهول کلا ولا تعرف محمدًا یہ حدیث ہے اس کی سند تمام ترجموں سے ہم لوگ محمد کو نہ فتح الباری کتاب الصلوٰۃ باب کیف فرضت الصلوٰۃ فی الامم ۱۷ ص ۲۸۹ و کتاب التوحید ۲ ص ۲۱۱ باب ما جاء فی قولہ عز وجل و کلم اللہ موسیٰ علیکما رومن الالف سیلی ص ۱۱۱ معمر زرقانی برہنہ ص ۱۱۱، قاضی عیاض شعا میں لکھتے ہیں۔ وقد غلط فی غیرہ لاسیما من روایۃ شریک بن ابی نضر فقد ذکر فی اولہ مجی الملک لہ و شق صدرہ وغسل بآء زمزم و ہذا ما کان دہو مبی قبل الوی۔

ابن عساکر شریک شفا قاضی عیاض ج ۲ ص ۱۲۶

ولد ابیہ و لا جد لا (جناب التنبیہ ج ۱ ص ۱۱) جانتے ہیں اور اس کے باپ کو اور اس کے دادا کو۔ حافظ ابونعیم نے دلائل میں جہاں یہ حدیث نقل کی ہے، صاف لکھ دیا ہے۔

وهذا الحدیث تغزو بہ معاذ بن محمد او تغزو بذاک السن الذی شق فیہ عن قلبہ۔ یہ حدیث صرف معاذ بن محمد نے نقل کی ہے اور وہی اس عمر کی تعیین کے بیان میں جس میں متفق صدر ہوا منفرد ہیں یعنی اس روایت کی کسی اور نے تائید نہیں کی ہے۔ (سنن، حیدر آباد)

میں برس کے سن کی روایت بھی بعینہ ان ہی لوگوں سے تھوڑے تغیر کے ساتھ ان ہی الفاظ میں زوائد احمد صحیح ابن حبان، حاکم، بیہقی اور مختارہ ضیاء میں ہے (کنز العمال ج ۶ ص ۹۹) لیکن اس سلسلہ روایت کا حال آپ سن چکے ہیں کہ وہ معتبر نہیں۔

آغاز وحی کے موقع پر شق صدر کی روایتیں، دلائل ابونعیم، دلائل بیہقی، مسند طیبی اور مسند عارث میں ہیں۔ یہ روایتیں حضرت عائشہؓ کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت عائشہؓ کی آغاز وحی والی حدیث بخاری، مسلم اور ابن خلیل وغیرہ تمام مستند کتابوں میں مذکور ہے اور اس باب میں یہی روایت سب سے زیادہ مفصل صحیح اور محفوظ ہے، لیکن ان کتابوں میں اس موقع پر شق صدر کا مطلق ذکر نہیں۔ اس سے اس واقعہ کی بے اعتباری ظاہر ہوتی ہے، علاوہ بریں ابونعیم، بیہقی، طیبی اور عارث والی اس روایت کی مرکزی سند ابومرآن الجونی بن یزید بن بانوس عن عائشہ ہے۔ یزید بن بانوس مجہول ہے اور اس سے صرف ابومرآن الجونی ہی نے روایت کی ہے کسی اور نے اس کو نہیں لیا ہے، طیبی میں (ص ۲۱۵ حیدر آباد) اس روایت کی سند یہ ہے کہ حماد بن سلمہ ابومرآن جونی سے اور وہ ایک شخص سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے راوی ہے، معلوم نہیں یہ نامعلوم شخص کون ہے؛ اور ابومرآن نے اس کا نام کیوں نہیں لیا ہے۔ ابونعیم میں (ص ۹۹ حیدر آباد) اس روایت کا جو سلسلہ سند ہے اس میں یہ خالی جگہ یزید بن بانوس کے نام سے پُر کی گئی ہے جس کا حال ابھی اوپر گزر چکا، علاوہ ازیں ابونعیم کی روایت میں اس کے نیچے داؤد بن الجراح ایک شخص آتا ہے جس کو اکثر محدثین ضعیف بلکہ دروغ گو تک کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اس روایت کے اندہ بعض ایسی لغو باتیں بھی ہیں جو اس کو صحت کے پایہ سے ساقط کرتی ہیں۔

ایک اور روایت حضرت ابوذرؓ سے ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ! جب آپ کو نبی بنانا چاہا گیا تو آپ کو اپنی پیغمبری کا حال کیونکر معلوم ہوا؟ اور آپ نے کیونکر یقین کیا کہ آپ پیغمبر ہیں؟ فرمایا اے ابوذر! میں مکہ کی ترانی میں تھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے۔ ایک زمین پر آیا اور دوسرا آسمان پر تھا، ایک نے دوسرے سے کہا یہی وہ ہیں، پھر کہا ان کو تولو، پہلے ایک سے، پھر دوسرے سے، پھر ہزار سے مجھ کو تولو، لیکن میرا ہلہ بجاری رہا، تو کہا کہ یہ تمام امت سے بجاری ہیں۔ بعد ازیں میرا شکم چاک کیا اس کے بعد شق صدر کے مختلف واقعات کا ذکر ہے کہ ان فرشتوں نے پھر میرے شانے پر مہر کی۔

اس روایت میں گو وقت کی تعیین نہیں، مگر یہ ذکر ہے کہ یہ واقعہ مکہ کی ترانی میں پیش آیا، اس سے ظاہر

ہوتا ہے کہ یہ حضرت علیؓ کے پاس بنو ہوازن میں قیام کے زمانہ سے بہت بعد کا واقعہ ہے، پھر اس میں یہ کہ جب آپؐ کو نبی بنانا چاہا گیا، اور نبوت کی سب سے پہلی علامت کا سوال ہے اور امت کا ذکر ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ آغاز وحی کا واقعہ ہے۔ یہ روایت مسند دارمی (صفحہ ۶۶) اور دلائل البونعیم (صفحہ ۷۱) میں ہے ان کے مشترک راوی بہ ترتیب ابو داؤد، جعفر بن عبد اللہ بن عثمان القرظی، عثمان بن عروہ بن زبیر بن جعفر بن عبد اللہ کی نسبت محدث عقیل نے تنقید کی ہے کہ اس میں وہم تھا، یعنی الفاظ کی صحیح یادداشت نہ تھی اور اضطراب تھا یعنی ایک ہی واقعہ اور سند کو کبھی کسی طرح اور کبھی کسی طرح بیان کرتا تھا، پھر اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ اس کی متابعت نہیں کی جاتی، یعنی اس کے ہم شیخ اور ہم درس اس کی تائید نہیں کرتے۔ پھر بعینہ یہی واقعات شداد بن اوسؓ کی روایت سے ابو نعیم، ابو یعلیٰ اور ابن عساکر نے عقبہ بن عبد سلمیٰ کی روایت سے دارمی اور ابن اسحاق نے (مرسلہ) بچپن کے شق صدر میں بیان کیا ہے جن سے ان کا باہم تعارض واضح ہے۔

اب رہ گئی وہ روایت جس میں علیہ سعید کے ہاں قیام کے زمانہ میں شق صدر کا ذکر ہے۔ یہ روایت سات مختلف سلسلوں سے اور مختلف صحابیوں سے لوگوں نے نقل کی ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ ان میں دو سلسلوں کے علاوہ بقیہ سلسلے صحت اور قوت سے تمام تر غالی ہیں اور ان میں بعض ایسی لغو باتیں شامل ہیں جو اس کو درجہ اعتبار سے گرا دیتی ہیں۔

(۱) اس روایت کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جہم بن ابی جہم، عبد اللہ بن جعفر سے اور عبد اللہ بن جعفر بن علیہ سعید سے راوی ہیں، اس طریقہ سے یہ روایت ابن اسحاق اور دلائل البونعیم میں ہے جہم بن ابی جہم مجہول ہے اور عبد اللہ بن جعفر کی علیہ سعید سے ملاقات ثابت نہیں اور ابن اسحاق جہم بن ابی جہم کا شک ظاہر کرتا ہے اس نے کہا کہ عبد اللہ بن جعفر نے خود مجھ سے کہا یا ان سے کہ کسی اور نے مجھ سے کہا۔ البونعیم میں گویہ شک مذکور نہیں ہے بلکہ اس میں تصریح ہے کہ عبد اللہ بن جعفر کا نام لیا گیا ہے، مگر اس میں اس کے نیچے کے راوی مجروح ہیں۔

(۲) دوسرا طریقہ واقعی کا ہے، ابن سعد نے اس روایت کو اسی سلسلہ سے ذکر کیا ہے، جلد ۱ صفحہ ۱۷۱ مگر علاوہ اس کے کہ واقعی کا اعتبار نہیں اس کی تفصیلی سند تک اس میں مذکور نہیں، اوپر کے راویوں کا نام مطلق نہیں بتایا گیا ہے۔

(۳) البونعیم نے ایک اور سلسلہ سے اس کو بیان کیا ہے جو یہ ہے، عبد الصمد بن محمد السعدی اپنے باپ سے وہ اپنے باپ سے اور وہ ایک شخص سے جو حضرت علیہ سعیدؓ کی بھریاں چرایا کرتا تھا، بیان کرتے ہیں، یہ تمام تر مجہول لوگ ہیں۔

(۴) بیہقی اور ابن عساکر نے ایک اور سند سے حضرت ابن عباسؓ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے لیکن اس سند میں محمد بن زکریا الغلابی جھوٹا اور وضاع ہے، اس کا شمار قصہ گوئیوں میں ہے۔

۵۔ ابن عساکر نے شداد بن اوسؓ صحابی کے واسطہ سے ایک نہایت طویل داستان نقل کی ہے جس میں مذکور ہے کہ قبیلہ بنی عامر کے ایک پیر مرد نے خدمت نبویؐ میں آکر آپؐ سے آپ کے ابتدائی حالات دریافت کئے، آپ نے پورا پورا حال بیان کیا، منجملہ اس کے ایک واقعہ اپنے بچپن کے شق صدر کا بیان کیا، لیکن خود ابن عساکر اس روایت کو غریب، یعنی ثقات کے بیان سے مختلف کہتے ہیں، اس کے سوا اس سلسلہ سند کے بیچ میں ایک بے نام و نشان راوی ہے، اس سے اوپر ایک اور قابل اعتراض راوی اس میں ابو یعلیٰ ہے جو شداد بن اوسؓ صحابی سے اس قصہ کا سنا بیان کرتا ہے۔ امام بخاری نے تاریخ صغیر ص ۱۱۳ الا آباد میں ان کی نسبت لکھا ہے فی حدیثہ نظر اس کی حدیث بحث طلب ہے۔ ابو حاکم کہتے ہیں لیس حدیثہ بالقاعد یعنی اس کی حدیث ٹھیک نہیں (تذیب والتنزیب ومیزان)

حضرت شداد بن اوسؓ سے مکمل شامی کے واسطہ سے ابو یعلیٰ اور ابن عساکر نے بعینہ اسی واقعہ کو ایک اور سلسلہ سے نقل کیا ہے جس میں گو کوئی مجہول راوی بیچ میں نہیں آیا ہے مگر اس میں یہ کمی ہے کہ مکمل اور شداد صحابی کے بیچ میں ایک راوی جھوٹ گیا ہے یا چھوڑ دیا گیا ہے یعنی روایت منقطع ہے۔ کیونکہ مکمل نے حضرت شدادؓ کا زمانہ نہیں پایا ہے، مکمل تدلیس میں بدنام تھے یعنی ان کی عادت یہ تھی کہ بیچ میں اگر کوئی کمزور راوی آجاتا تو وہ اس کا نام چھاپ دیتے تھے یا بیچ سے اُس کو حذف کر کے اگلے سے سلسلہ جوڑ دیتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ مکمل اور حضرت شدادؓ کے بیچ میں دراصل وہی ابو العنخا تھا، مکمل نے یہ دیکھ کر کہ وہ مجروح ہے اس کو بیچ سے نکال دیا ہے اس لئے یہ سلسلہ بھی نامعتبر ہے۔

(۶) عقبہ بن عبد سلمیٰ ایک کم سن صحابی ہیں، ان سے ایک ہی سلسلہ سند کے ذریعہ سے حاکم، دارمی، ابو یعلیٰ ابن عساکر اور ابن منفل نے واقعہ کی یوں روایت کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا۔ ایک دن میں اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بھریاں چرانے گیا، کھانا ساتھ نہ تھا۔ میں نے اس کو ماں دواہ کے پاس کھانا لانے کے لئے بھیجا، وہ گیا تو دیکھ کر گدھ کی طرح کے دو پرندے آئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہی ہے، دوسرے نے کہا ناں، پھر دونوں نے جھپٹ کر مجھے پکڑا اور زمین پر پھینک کر میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے دو سیاہ جے ہوئے خون کے قطرے نکالے اور برف اور ٹھنڈے پانی سے دھویا۔ یہ حاکم کے الفاظ ہیں، دارمی وغیرہ میں اس کے بعد اتنا زیادہ ہے کہ دھونے کے بعد ایک نے کہا کہ سکینت یعنی تسکین قلبی لاؤ، اس کو لا کر میرے سینہ میں چھڑک دیا۔ پھر دونوں جھوڑ کر مجھے چلے گئے، میں ٹھوڑا اور اپنی ماں کے پاس گیا اور حال کیا۔ وہ ڈری کر بچہ کی عقل ٹھیک نہیں رہی، اس نے کہا میں تم کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور پھر وہ مجھے اونٹ پر بٹھا کر میری والدہ کے پاس لائی، والدہ نے کہا تم نے یہ امانت پوری طرح ادا کی۔ دایہ نے میرا حال اور اپنا خوف بیان کیا لیکن والدہ نے واقعہ سن کر کوئی خوف یا تعجب نہیں کیا، فرمایا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نور میرے بدن سے نکلا جس سے شام کے کل روشن ہو گئے، حاکم نے اس حدیث کو مسلم کی شرط کے مطابق کہا ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ اس سلسلہ روایت کا پہلا مشترک راوی بقیہ بن ولید ہے جس کو گونڈرات خود بعضوں نے ثقہ کہا ہے، تاہم اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ سخت

۲۶۸
بے اعتبار تھا۔ ابن مبارک کہتے ہیں وہ راست گو ہے، مگر وہ آگے مجھے کے ہر شخص سے روایت لے لیا کرتا تھا۔ ابن عینیہ کہتے ہیں بقیہ سے احکام کی روایتیں نہ لیا کرو، ثواب (فضائل) کی روایتیں خیر لے لیا کرو۔ امام ابن عقیل اور امام بیہقی کا قول ہے کہ اگر وہ مشہور لوگوں سے روایت کرے تو خیر و نہ مت کرو۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ اس کی حدیث مکملی جائے مگر وہ دلیل میں نہ پیش کی جائے۔ امام نسائی فرماتے ہیں جب وہ اخبارنا اور حدیثنا کے توخیر اور جب عن عن بیان کرے تو نہ لور یاد رہے کہ یہ روایت مذکورہ بہ طریق عن عن ہی ہے، ابن عدی کا قول ہے کہ اس کی بعض روایتیں ثقہ اور معتبر راویوں کے خلاف ہیں۔ امام احمد بن حنبل ایک شخص سے فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بقیہ مجہول الحال لوگوں سے سن کر حدیثیں نقل کرتا ہے۔ لیکن دیکھا تو وہ مشہور لوگوں سے بھی اسی قسم کی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ تم نے جاننا کہ وہ کہاں سے یہ روایتیں لاتا ہے؟ مخاطب نے جواب دیا۔ ہاں! تملیس کے ذریعہ سے یعنی بیچ کے کمزور راوی کو حدیث کر کے آگے کے معتبر راوی سے سلسلہ جوڑ دیا کرتا تھا، ابو عبد اللہ حاکم کہتے ہیں کہ اوڑاغی وغیرہ مشہور لوگوں سے وہ اپنی روایتیں کرتا ہے جو موضوعات کے مشابہ ہیں اور اس کی صورت یہ کرتا ہے کہ بیچ کے ضعیف راوی کو حذف کر دیتا ہے۔ خطیب کہتے ہیں کہ اس کی اکثر روایتیں منکر ہیں، گو وہ بذات خود راست گو تھا۔ ابن القطان کا قول ہے کہ وہ ضعیف راویوں سے تملیس کر کے بیان کرتا ہے اور اس کو وہ جائز سمجھتا ہے۔ یہ الزام اگر اس پر سچ ہے تو اس کے معتبر ہونے میں خلل انداز ہے۔

حماد بن سلمہ کی روایت میں ان کا وہم
بچپن میں شق صدر کا سب سے صحیح اور محفوظ سلسلہ سند وہ ہے جو حماد بن سلمہ ثابت بنانی سے اور ثابت بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ روایت صحیح مسلم، مسند احمد، ابن سعد اور دلائل البیہق میں ایک ہی سلسلہ سند سے مذکور ہے۔ یعنی حضرت انسؓ سے ثابت بنانی اور ان سے حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبریلؑ آئے اور آپؐ کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور قلب مبارک کو چاک کیا اور اس کو نکال کر اس میں سے ذرا سا بھا ہوا خون نکالا اور کہا کہ یہ مٹیخان کا آنا حصہ تم میں تھا پھر اس کو سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر شگاف کو جوڑ دیا، پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا، لڑکے دوڑے ہوئے آپؐ کی مال (دایہ علیہما) کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ تمہارا ڈالے گئے، لوگ آپؐ کے پاس پہنچے، دیکھا تو پھرہ کا رنگ متغیر ہے۔ انسؓ کہتے ہیں کہ سینہ مبارک میں زخم کے نشان یعنی ٹانگے مجھ کو نظر آتے تھے، مسند ابن عقیل میں یہ حدیث اسی سلسلہ سند سے حضرت انسؓ سے مروی ہے اور اس میں آخر میں واحد متکلم کے بجائے جمع متکلم ہے یعنی یہ کہ مجھ کو نظر آتے تھے کی جگہ پر یہ ہے کہ ہم کو زخم کے ٹانگے نظر آتے تھے۔

اس سلسلہ سند کے صحیح اور محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ صحاح میں معراج اور شق صدر کی جس قدر روایتیں حضرت انسؓ سے مروی ہیں، ان کے دوسرے راوی تابعین میں حضرت انسؓ کے شاگردوں میں سے قتادہ، زہری، شریک اور ثابت بنانی چار شخص ہیں، ثابت بنانی سے دو آدمی ان واقعات کو نقل کرتے ہیں، سلیمان بن خیرہ اور حماد بن سلمہ، حماد کے علاوہ اور جو طرق اوپر مذکور ہوئے ان سب

۲۶۹
میں معراج کے واقعات کے آغاز میں شق صدر کا ذکر ہے۔ لیکن حماد نے اپنی روایت میں یوں کیا ہے کہ معراج کے سلسلہ میں وہ شق صدر کے ذکر کو ترک کر دیتے ہیں اور شق صدر کے واقعہ کو الگ اور مستقل بچپن کے زمانہ کی تخصیص کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حالانکہ نہ صرف حضرت انسؓ کے شاگردوں میں سے کوئی بلکہ حماد کے دوسرے ہم درس طلباء میں سے بھی کوئی ان کی تائید نہیں کرتا، غالباً یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے معراج کی حدیث حماد کے واسطے سے نقل نہیں کی ہے۔ حماد کی نسبت اسماۃ الرجال کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخر عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ اسی سبب سے امام بخاری نے ان کی روایتیں نہیں لی ہیں۔ امام مسلم اپنی سمجھ کے مطابق کوشش کر کے خرابی حافظہ سے پہلے کی جو ان کی روایتیں ہیں ان کو چن کر اپنی کتاب میں لائے ہیں، میرا میلان تحقیق یہ ہے کہ حماد کی یہ روایت اسی خرابی حافظہ کے زمانہ کی ہے کہ انہوں نے تمام معتبر راویوں کے خلاف شق صدر اور معراج کے مشترک واقعہ کو رد کر دیا۔

میں سمجھتا ہوں کہ امام مسلم بھی اپنی ترتیب بیان کے اشارات سے ایسا ہی کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ معراج اور شق صدر کو دو الگ الگ زمانوں کے واقعات قرار دینے میں حماد سے غلطی ہوئی ہے، چنانچہ واقعات معراج کے ذکر میں امام مسلم یہ کرتے کہ پہلے حضرت انسؓ سے ثابت کے شاگرد حماد کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں جس میں معراج کے شق صدر کا ذکر نہیں، پھر حماد کے ساتھی اور ثابت کے شاگرد سلیمان بن میخوک روایت ہے جس میں شق صدر کے ساتھ معراج کا ذکر ہے اس کے بعد حماد کی وہ روایت ہے جس میں تنہا بچپن کے شق صدر کا ذکر ہے۔ بعد ازیں حضرت انسؓ کے دوسرے شاگردوں کی روایتیں ہیں جس میں شق صدر اور معراج کا ایک ساتھ واقعہ ہونا مذکور ہے۔

حماد کی اس روایت میں بعض ایسے معنوی وجوہ بھی ہیں جن کی تائید کسی دوسرے ذریعہ سے نہیں ہوتی۔ مثلاً یہ کہ شق صدر کی یہ کیفیت کسی عمر میں بھی گزری ہو، مگر بہر حال اس کا تعلق روحانی عالم سے تھا۔ گزشتہ تمام مستند اور مجروح روایتوں میں حسد، بغض، حصہ شیطانی، سکینت، تسلی، رحمت، شفقت، ایمان اور حکمت وغیرہ جن امور کا سینہ مبارک سے نکالنا یا اس میں رکھنا بیان ہوا ہے، ان میں سے کسی چیز کا تعلق جسمانیات سے نہیں، بایں ہمہ حماد حضرت انسؓ سے روایت کر کے کہتے ہیں کہ آپؐ کے سینہ پر زخم کے ٹانگے کے نشان مجھ کو (جیسا کہ مسلم میں ہے) یا ہم کو (جیسا کہ مسند احمد میں ہے) نظر آتے تھے۔ اگر یہ جسمانی واقعہ بھی تھا تو حضرت انسؓ کی دیگر مروی روایات میں سے جو حماد کے علاوہ دوسرے راویوں نے نقل کی ہیں، یہ مذکور نہیں علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل شامل کا ایک ایک حرف جسم اطہر کے ایک ایک خط وخال کی کیفیت صحابہ نے بیان کی ہے، مگر کسی نے سینہ مبارک کے ان نمایاں ٹانگوں کا نام تک نہیں لیا، ایسی حالت میں واقعہ کی یہ صورت کیونکر تسلیم ہو سکتی ہے۔

اس تشریح اور تفصیل کے بعد بھی اگر کسی کو حماد کی اس روایت دو دفعہ شق صدر ہو تو اس کی تاویل کے قبول کرنے پر اصرار ہو تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس روایت کے مطابق

۲۷۰ سیرت النبی بلرسم
بچپن میں جب عقل و ہوش کا آغاز ہوا تو سینہ مبارک سے حصہ شیطانی جو ہر انسان کے اندر ہے اس کو نکالا گیا
کو صحیح مسلم کی اس روایت میں اسی قدر ہے ۱۰ ابھی علم و حکمت کی کوئی چیز رکھی نہیں گئی، مگر معراج کی رات جب اس
عقل و ہوش کی تکمیل ہوئی تو وہ دھوکہ علم و حکمت سے معمور کیا گیا، جیسا کہ تمام روایتوں میں ہے۔

شق صدر کی صحیح کیفیت | شق صدر کی صحیح کیفیت حالت معراج کے سلسلہ میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنائی
وغیرہ میں متعدد روایتوں اور طریقوں سے مذکور ہے کہ ایک شب آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم عائد کعبہ میں آرام فرما رہے تھے، آنکھیں سوتی تھیں مگر دل بیدار تھا کہ ناگاہ حضرت جبریل چند فرشتوں کے
ساتھ نظر آئے، آپ کو اٹھا کر وہ چار زمزم کے پاس لے گئے یا آب زمزم لے کر کوئی آپ کے پاس آیا
سینہ مبارک کو چاک کیا، پھر آب زمزم سے دھویا۔ اس کے بعد سونے کا ایک طشت ایمان اور حکمت سے
بھرا ہوا لایا گیا۔ پھر اس طشت کے سر یا یہ کو سینہ مبارک میں بھر کر شکاف کو برابر کر دیا گیا، اس کے بعد فرشتے آپ کو
آسمان کی طرف لے چلے۔

شق صدر کی حقیقت | اہل علم نے ظاہر بین اس واقعہ کے ظاہر الفاظ کے جو عام اور سیدھے سادے معنی سمجھتے
ہیں کہ واقعی سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب اقدس کو اسی آب زمزم سے دھو کر
ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا اس کو ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے۔ لیکن صوفیائے حقیقت بین اور عرفائے رمزشناس
ان الفاظ کے کچھ اور ہی معنی سمجھتے ہیں اور ان تمام غیر متعلیٰ الفاظ معنی کو تمثیل کے رنگ میں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ
یہ عالم برزخ کے حقائق ہیں جہاں روحانی کیفیات جسمانی اشکال میں اسی طرح نظر آتے ہیں جس طرح حالت
خواب میں تمثیل واقعات جسمانی رنگ میں نمایاں ہوتے ہیں اور جہاں معنی اجسام کی صورت میں تمثیل ہوتے ہیں۔
چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب حجتہ اللہ الباقی میں لکھتے ہیں۔

اما شق الصدر وملوذاً ایماً فحققت خلبة
انوارالملکین والطفاملہب الطبیعة و
خضوعہا لمالیفیض علیہا من حقیقۃ القلہ
لیکن سینہ کا چاک کرنا اور اس کو ایمان سے بھرنا اس کی حقیقت
انوار ملکیت کا روح پر غالب ہو جانا اور طبیعت بشری کے شعلہ کا
بجھ جانا اور عالم بالا سے جو فیضان ہو تو اس کے قبول کے لئے
طبیعت کا آمادہ ہو جانا ہے۔

ان کے نزدیک معمولی بھی اسی عالم کی چیز تھی، اس لئے شق صدر بھی اسی دنیا کا واقعہ ہوگا۔
ہمارے نزدیک صحیح اصطلاح شرح صدر ہے جیسا کہ صحیح مسلم باب الاسرار میں حضرت مالک بن حصص کی
روایت میں مذکور ہے فشرح صدری الی کذا وکذا میرا سینہ یہاں سے یہاں تک کھولا گیا، اور قرآن مجید کی اسی
سورہ میں جیسا کہ ترمذی میں ہے، اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

الو تشریح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
الذي انقض ظلمك (انشراح)
کیا ہم نے تیرے لئے سینہ کو کھول نہیں دیا اور تجھ سے تیرے آپ
بوجھ کو ظلمیں دیا جس نے تیری پیٹھ کو نور دیا تھا

صحیح بخاری و مسلم و سنائی و ابواب معراج و فروع الصلوٰۃ و مسند احمد روایات النبی وغیرہ ۱۰ حجتہ اللہ الباقی ۲۷ ص ۲۰۹۔

۲۷۱ شرح کے لغوی معنی عربی میں چیرنے پھاڑنے کے ہیں ۱۰ اسی سے طب کی اصطلاح علم تشریح اور تشریح جہاں
نکلی ہے، چونکہ چیرنے اور پھاڑنے سے اندر کی چیز کھل کر نمایاں ہو جاتی ہے، اس لئے اس سے تشریح امر اور
تشریح کلام شرح بیان اور شرح کتاب وغیرہ مجازی معنی پیدا ہوئے ہیں، اسی سے ایک اور محاورہ شرح صدر
کا پیدا ہوا ہے جس کے معنی سینہ کھول دینے کے ہیں اور کلام عرب میں اس سے مقصود بات کا بکھادنا اور اس کی حقیقت
کا واضح کر دینا ہوتا ہے، قرآن مجید اور احادیث میں یہ محاورہ بکثرت استعمال ہوا ہے، حضرت موسیٰ کو جب فرعون
کے پاس جانے کی ہدایت ہوئی تو آپ نے دعا مانگی رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي
وَاخْلُلْ عُقْدًا مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي (پروردگار! میرے سینہ کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر
دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھیں۔

انبیاء علیہم السلام کا علم اور فہم، انسانی تعلیم و تعلم اور مادی حکمت و دانائی سے پاک و مبرا ہوتا ہے اور وہ اپنے
افذ نتائج اور اثبات دعویٰ کے لئے گزشتہ تقریبات اور منطق کے استقرا۔ و تمثیل اور ترتیب مقدمات کے ممنون
نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو کچھ جانتے ہیں اور جو کچھ سمجھتے ہیں اس کا مافذ تعلیم الہی القاتے ربانی اور فہم ملکوتی ہوتا ہے
اسی کا نام علم لدنی ہے۔ لدن کے معنی عربی زبان میں پاس اور نزدیک کے ہیں۔ چونکہ یہ علم ان کو کسب و تحصیل کے
بغیر خدا کے پاس سے اور اس کے نزدیک سے عطا ہوتا ہے، اس لئے عرف عام میں علم لدنی کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ
نے قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔

وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا رَّكَنًا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔
ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم سکھایا۔

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء مَّا قَدْ سَبَقَ
قَدْ أَتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا (ہذا۔ ۵)
اسی طرح ہم تجھ سے گزشتہ زمانہ کی باتیں بیان کرتے ہیں اور ہم
لے اپنی طرف تجھ کو علم (ذکر) پہنچاتے ہیں۔

حضرت یوسف کے قصہ کے آغاز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے۔
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الْغَافِلِينَ (یوسف ۱۱)
ہم تجھ کو قرآن کی وحی بھیج کر ایک بہترین قصہ سناتے
ہیں جس سے تو قطعاً اس سے پہلے بے خبر تھا۔

سورۃ شوریٰ میں ہے۔

كَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا
كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَا
قُلُوبَنَا قَلْبًا مِّنْ تَضَارُّ مِّنْ عِبَادِنَا
(شوری۔ ۵)
اور اسی طرح ہم نے اے محمد تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح
کو وحی کیا تو تو پہلے یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیلئے اور ایمان
سے واقف تھا لیکن ہم نے اس کو روشنی بنایا ہے جس کے ذریعہ
اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہم راستہ دکھا دیئے ہیں۔

دوسرے پیغمبروں کی نسبت بھی یہی ارشاد ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ سے کہتے ہیں۔

لَا تَبْتَائِي قَدْ جَاءَكِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ (مریم - ۳)
 ۲۴۲ سے میرے باپ! میرے پاس علم کا وہ حصہ آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔

حضرت داؤد و سلیمان کے متعلق ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا (زل - ۱۲)

اور ہم نے داؤد و سلیمان کو علم بخشا۔

حضرت یوسف کی نسبت ارشاد ہے

ہم نے یوسف کو حکم اور علم عطا کیا۔

آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (یوسف - ۳)

حضرت یوسف کہتے ہیں۔

ذِكْرًا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي (یوسف - ۴)

یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔

حضرت لوط کے متعلق ہے

اور لوط کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا۔

وَنُوحًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (انبیاء - ۵)

حضرت سلیمان اور چند دیگر انبیاء علیہم السلام کے ذکر کے بعد ہے۔

فَقَهَّمُنَا عَادَ سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (انبیاء - ۵)

ان غرض انبیاء علیہم السلام کا یہ علم محض تعلیم الہی اور القائے ربانی کا نتیجہ ہوتا ہے اور غور و فکر، تجربہ و امتحان تحصیل و کتاب اور جمع معلومات اور ترتیب مقدمات کے بغیر ان کے علم کی باتیں ان کے سامنے آئینہ ہو کر آ جاتی ہیں، صرف وہم و تمیث کے لئے یہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھی شعراء مصنفین، موجدین اور دیگر عقلا کے ذہن میں بے غور و تامل ایک بات اس طرح ظہور کر جاتی ہے کہ گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ سینہ یا دماغ کا دروان یک بیک کھل گیا اور ایک چیز اندر داخل ہو گئی لیکن یہ شرح صدر کی مناسبت معمولی مثال ہے۔ اس منصب خاص کے سیکڑوں مدارج ہیں جو انبیاء کو ادلیا، کو اور دیگر مومنین کو اپنے اپنے رتبہ کے مطابق عطا ہوتے ہیں۔

یعنی بلا حجت و برہان اسلام کی صداقت اس کے سامنے آئینہ ہو جاتی ہے، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ کو ان کی خلافت کے زمانہ میں مشورہ دیا اور بہ اصرار کہا کہ قرآن مجید کو ادراک و مصاحف میں لکھو اور سچے لیکن حضرت ابوبکرؓ نے مخالفت کی کہ جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں نہیں کیا وہ ہم لوگ کیونکر کر سکتے ہیں، حضرت عمرؓ کو اس پر اصرار اور حضرت ابوبکرؓ کو انکار رہا، مگر چند ہی روز میں ایک بیک ان کی کجی میں بات آ گئی، اس موقع پر انہوں نے فرمایا۔

حق شہد اللہ صدق لذلک (بخاری، ابین القرآن)

یہاں تک کہ خدا نے اس کام کے لئے میرے سینہ کو کھول دیا۔
 مفسر ابن جریر طبری نے متعدد صاحبوں سے روایت کی ہے کہ صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! شرح صدر کیونکر ہوتا ہے؟ فرمایا: قلب میں ایک نور داخل ہوتا ہے جس سے سینہ کھل جاتا ہے۔ پھر حال کیا کہ یا رسول اللہ! اس کی نشانی کیا ہے؟ ارشاد ہوا: حیات جاوید کے گھر کا اشتیاق۔

۲۴۳ اور اس فریب کدہ عالم سے دل برداشتگی اور موت سے پہلے موت کی تیاری۔ یہ تو حقیقت ہے اور اس حقیقت کی جسمانی تمثیل سینہ مبارک کا چاک کیا جانا اور اس میں نور و حکمت کا مہر جانا ہے۔

شرح صدر کے لئے مناسب موقع اور مصلحت
 ابن آئینوں میں دیگر انبیاء علیہم السلام کو عطیہ علم کے دیتے جانے کا ذکر ہے ان میں اکثر علم کے ساتھ حکم کا لفظ بھی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علاوہ خالص شرعی ضرورتوں کے نظم و حکومت اور فیصلہ احکام کے لئے بے غور و فکر کے برہمی صحیح اور حاضر علم کی ضرورت ہے، چونکہ معراج، ہجرت کا اعلان اور اسلام کے مستقبل کا عنوان تھا، جس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کی طاقت عطا کی جائے والی تھی، اس لئے شرح صدر کے عطیہ کے لئے یہی مناسب موقع تھا۔ علاوہ ازیں معراج کے حقائق و مناظر جو نفوس نبویہ کے اور اکات کی آخری سرحد ہیں، ان کے احاطہ کے لئے بھی شرح صدر کی ضرورت تھی۔

✽

آیات و دلائل نبوی قرآن مجید میں

یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں انبیائے سابقین کے معجزے جس تفصیل اور تکرار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اس تفصیل اور تکرار کے ساتھ اس میں مذکور نہیں۔ اس سے ایک طرف تو مخالفین اسلام نے یہ نتیجہ نکالنا چاہا ہے کہ لہذا نبی غیر اسلام علیہ السلام کی ذات پاک اس عطیہ الہی سے محروم تھی، دوسری طرف اسلام کے عقل پرست فرقہ کو اس سے یہ دھوکہ ہوا ہے کہ اسلام نے خوارق عادت کے ظہور سے انکار کیا ہے، کیونکہ جب اس کے نزدیک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان سے خالی تھی تو گزشتہ انبیاء کے سوانح میں جو اعجاز نظر آتا ہے وہ بھی سمجھنے والوں کے لئے وہم کا قصور ہے۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ دیگر انبیائے

قرآن مجید میں آپ کے تمام معجزات کا تفصیلی ذکر کیوں نہیں ہے

کے معجزات اور آیات و دلائل میں جو یہ اختلاف منظر نمایاں ہے اس کے متعدد وجوہات اور اسباب ہیں جن پر ان کوتاہ بینوں کی نظر نہیں پڑی اس لئے وہ مختلف قسم کے شکوک و شبہات میں گرفتار ہو گئے۔
۱) اس اختلاف منظر کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جس نے قرآن مجید کا پورے غور سے مطالعہ کیا ہے یا گزشتہ صفحات میں قرآن مجید کے نقطہ نظر سے معجزہ کی جو حقیقت واضح کی گئی ہے اس کو سمجھا ہے، وہ تسلیم کرے گا کہ اسلام نے نبوت کی تصدیق کے باب میں ظاہری اور مادی معجزات کو وہ اہمیت نہیں دی ہے جو خصوصیت کے ساتھ عیسائی مذہب اور اس کے مقدس صحیفہ میں نظر آتی ہے بلکہ وہ انسانوں کو زیادہ تر غور و فکر، فہم و تدبیر سوچ اور سمجھ کی دعوت دیتا ہے اور نبوت کی اندرونی خصوصیات اور روحانی دلائل کو ایمان و تصدیق کی بنیاد قرار دیتا ہے، اس بنا پر اس کے لئے اپنے پیش کرنے والے کی سچائی کے ثبوت میں اس کے خوارق اور معجزات کو تفصیل اور تکرار کے ساتھ ہر جگہ پھیلا کر دہرانا اس کے اصول کے خلاف تھا چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام ان گرامیوں سے پاک رہا جن کی تاریخوں کے پردہ میں عیسوی مذہب کا نور چھپ کر رہ گیا۔

۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کو جو نشانیاں ملی تھیں وہ چند محدود گنی ہوئی اور متعین شکل میں تھیں، اس لئے قرآن مجید کو جب کبھی ان پیغمبروں کی نشانیاں کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو خواہ مخواہ ان کے ان ہی چند حیرت انگیز واقعات کو بار بار دہرانا پڑتا ہے اور اس کی تفصیل اور تکرار سے کوتاہ بینوں کی نگاہوں میں ان پیغمبروں کی یہ نشانیاں اجاگر ہو کر نظر آتی ہیں۔ اس کے برخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں عطا ہوئیں وہ اس قدر متنوع مختلف اور غیر محدود تھیں کہ ان کے تذکرے کے وقت ایک ہی نشانی کو بار بار پھیلانے اور دہرانے کی حاجت نہ تھی، اس لئے یہ دلائل محمدی قرآن مجید کے سینکڑوں معنیات کے مختلف گوشوں میں اس طرح بکھرے ہوئے ہیں کہ دوسرے انبیاء کے معجزوں کی طرح وہ اجاگر اور نمایاں ہو کر کم سوادوں کو نظر نہیں آتے۔

(۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ گزشتہ مباحث میں یہ پوری تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر قسم کے معجزات، خوارق اور نشانیاں پیغمبر کی قوت اور اختیار سے نہیں بلکہ خدا کی قدرت اور اس کے ارادے و مشیت سے ظہور پذیر ہوتی ہیں، اس بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات و دلائل بھی فائز محمدی کی طرف منسوب ہو کر نہیں بلکہ قدرت الہی کی طرف منسوب ہو کر بیان ہوتے ہیں، اس لئے عام لوگوں کا خیال ان کو دلائل محمدی سمجھنے کی طرف مائل نہیں ہوتا۔

(۴) چوتھی وجہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے پاس ایک ہی مستند چیز یعنی ان کا صحیفہ ہے جس میں ان کے ربانی احکام، ان کے پیغمبروں کے اقوال، حالات، سوانح، معجزات سب یکجہٹ ملے جاتے ہیں، لیکن اسلام کے قبضہ میں دو چیزیں ہیں، ایک صحیفہ الہی جس میں صرف خدائی احکام و مطالب ہیں، دوسرے حدیث و سنت، جس میں پیغمبر کے حالات، اقوال اور معجزات وغیرہ الگ اور مستقل حیثیت سے مذکور ہیں اور وہ بچھلے خود روایتی استناد کے لحاظ سے دوسرے مذاہب کے صحیفوں سے کہیں بلند تر ہے اس لئے خدا نے پیغمبر کے ان دلائل و معجزات کو عدم اہمیت کے باعث بہ تفصیل اپنے صحیفہ میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھی بلکہ اس کے لئے احادیث کے مستند ذخیرہ روایات کی موجودگی کو کافی قرار دیا۔

قرآن مجید سے آپ کے صاحب معجزہ ہونے کی دلیل

غرض یہ اسباب ہیں جن کی بنا پر بعض کم سواد اس آپ کو معجزات اور نشانوں سے محروم سمجھ کر رہے ہیں، لیکن اس سلسلہ میں غور کے قابل سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے آپ کے متعلق آپ کے زمانہ کے کافروں کے جو اقوال تردید کی غرض سے نقل کئے ہیں ان میں متعدد موقعوں پر آپ کو نبی اللہ کا کہنا اور سارے کفار پر سحر کا الزام لگایا ہے، عرب میں کافروں کا کام پیشین گوئی کرنا اور غیب کا حال بتانا تھا اور سارے کی نسبت تو عام طور پر معلوم ہے کہ وہ عوام کے نزدیک عجائب و خوارق کا پیکر ہوتا ہے، اب اگر آپ امور غیب کی قبل از وقت اطلاع نہیں دیتے تھے اور معجزات اور خوارق کا صدور آپ سے نہیں ہوا کرتا تھا تو کفار آپ کو کافرانہ اور سارے کے خطابات سے کیوں یاد کرتے تھے؟ اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر حسب ذیل آیتوں پر غور کی ایک نگاہ ڈالئے۔

فَمَا أَنْتَ بِمُخْبِرٍ وَلَا بِمُحْذِرٍ
اے محمد! تو اپنے پروردگار کے فضل سے کاہن نہیں ہے۔

وَلَا يَقُولُ كَافِرٍ
یہ قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے خدا کا فار قریش کا حال بتاتا ہے۔

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا مِثْقَالُ عُذْبٍ أَلْفَاظٍ
جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ کفار کو جو نشانیاں نظر آتی تھیں وہ ان کا ٹھٹھا اڑاتے تھے اور ان

کو جادو کہتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی فارق عادت نشانیاں ان کے مشاہدہ میں آتی تھیں اور دوسری آیتوں میں بھی سحر کی نسبت آپ کی طرف کفار کی زبان سے کی گئی ہے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْغَرَبِ لَنَعْلَمَنَّ أَنَّهُ سِحْرٌ مُّبِينٌ (احقاف - ۱۰)

اور جب ان کے پاس یہ بات آئی تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کھواؤ طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا۔ حق کے منکروں نے جب ان کے پاس حق آیا تو کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَانْتُمْ تَبْصُرُونَ (انبیاء - ۱۰)

یہ محمد تو تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہیں، کیا تم جان بوجھ کر جادو کے پاس آتے ہو۔ کافروں نے کہا کہ یہ (محمد) تو کھلا جادو گر ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (صف - ۱۱)

پس جب وہ آنے والا پیغمبر کھلی آیتیں لے کر آیا تو کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔

کفار کے ان اقوال سے ثابت ہے کہ آپ کی ذات بابرکات سے کچھ تو بافوق العادت باتیں ظاہر ہوتی تھیں جن کی تعبیر کمانت اور جادوگری کے الفاظ سے کر کے وہ اپنے نادان دل کو تسلی دیتے تھے اور اسی سے آپ کے صاحبِ معجزہ ہونے کا ناقابل تردید ثبوت قرآن مجید سے ملتا ہے۔

قرآن مجید میں آپ کے دلائل و معجزات مذکور ہیں | اس اجمالی ثبوت کے بعد ضرورت ہے کہ ہم دلائل کے بھرے ہوئے موتیوں کو جو قرآن مجید کے اوراق میں منتشر ہیں ایک خاص ترتیب کے رشتہ میں منسلک کر دیں کہ وہ نمایاں ہو کر نگاہوں کے سامنے آجائیں۔ تنوع کے لحاظ سے یہ آیات و دلائل تین قسم کے ہیں، ایک تو کفار کی ہدایت و دعوت اور مسلمانوں کی مزید ایمانی تسلی کیلئے معجزانہ نشانیاں، دوسری مصیبتوں کی گھڑیوں میں تائیدِ فیضی کا ظہور اور تیسری وہ پیشین گوئیاں جن کا لفظ "صدراقت کے معیار پر صحیح اترتا ہے" آئندہ اوراق میں اس اجمال کی تفصیل آئے گی۔

★

معجزہ قرآن

قُلْ لِّدِينِ الْجَمْعَةِ الْوَسْطَىٰ وَالْحَقُّ عَلَىٰ أَنِّي يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ (بنی اسرائیل - ۱۰)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش گاہ الہی سے جو معجزات عطا ہوئے ان میں سب سے بڑا معجزہ خود قرآن مجید ہے۔ چنانچہ جب کفار نے معجزہ طلب کیا تو خدا نے فرمایا۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ مِن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْأَنْزِيلُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ (عنکبوت - ۵)

اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر پر اس کے خدا کی طرف سے نشانیاں کیوں نہ اتریں، کہہ دے کہ نشانیاں خدا کی قدرت میں ہیں میں تو صاف صاف خدا کے عذاب سے صرف ڈرانے والا ہوں کیا ان کو یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے اس پر کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیگر انبیاء علیہم السلام کے معجزات کے مقابلہ میں اپنی اسی وحی آسمانی کو سب سے بڑا معجزہ قرار دیا۔ چنانچہ گویا اسی آیت پاک کی تفسیر میں آپ نے ارشاد فرمایا۔

مَامِنْ الْبَنِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ أَوْ مِنْ أَوَامِرِ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الْذِّمُّ أَوْ تَبِتَ وَحْيًا أَوْ حَاةَ اللَّهِ إِلَىٰ فَارِجٍ أَوْ كَثُرَ حُوتًا بَعْدَ لَوْمَةِ الْقِيَامَةِ (مجمع بخاری باب الاعتصام)

پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر معجزات عطا کئے، جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے لیکن جو معجزہ مجھے مرحمت ہوا وہ وحی (قرآن) ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتارا، اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروؤں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔

اس حدیث سے متعدد دیکھتے مل جاتے ہیں۔

۱۱) ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا ہوا ہے۔

۱۲) دیگر انبیاء علیہم السلام کے معجزات وقتی اور عارضی تھے، ہوئے اور ہو کر مٹ گئے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اعظم یعنی قرآن مجید قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے گا۔

۱۳) چونکہ وہ معجزہ وقتی اور عارضی تھے اس لئے ان سے جو اثر پیدا ہوا وہ بھی وقتی اور عارضی تھا، برخلاف اس کے قرآن مجید چونکہ ہمیشہ دنیا میں قائم رہنے والا ہے اس لئے اس کا اثر بھی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور قیامت تک نئے نئے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا رہے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ربانی نشانیاں خدا کی طرف سے عنایت ہوئیں ان میں صرف یہی ایک معجزہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تمدنی کی ہے اور اعلانِ عام کیا ہے کہ کوئی اس کی مثال پیش کرے اور پھر خود ہی اس کی

پیشین گوئی بھی کر دی ہے کہ دنیا ہمیشہ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور درماندہ رہے گی۔
 قُلْ لَّئِنْ اجْتَمَعَتِ اِلٰهِيْنُ وَاَنْسُ وَاَلْحِقُ عَلٰی اَنْ
 يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَاَلَوْ
 كَانُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰهِيْمًا (بنی اسرائیل: ۲۱)

سورہ ہود میں پورے قرآن کے بجائے صرف دس سورتوں کا جواب مانگا گیا ہے۔
 اَمْ لَیَعْلَمُوْنَ اَفْتَرَاۤءَ ط قُلْ فَاْتُوْا بِمِثْرِ سُوْرٍ
 مِّثْلِهٖ مُفْتَرٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَعْظَمُوْا مِنْ
 دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (ہود: ۲)
 اس کے بعد کی آیتوں میں دس سورتوں سے گھٹا کر ایک ہی سورہ کا جواب لانے کی تحدید کی گئی ہے۔
 وَاِنْ كُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَاْتُوْا
 بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَاَدْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ
 دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (ہود: ۳)
 اِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاْتَقُوْا النَّارَ الَّتِیْ
 وُقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارُ اُحْدِثُ لِلْكَافِرِيْنَ (ہود: ۴)

اس کے ہم معنی دوسری آیت سورہ یونس میں ہے۔
 اَمْ لَیَعْلَمُوْنَ اَفْتَرَاۤءَ ط قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ
 فَاَدْعُوْا مَنِ اسْتَعْظَمُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ
 كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (یونس: ۲۴)

پھر سورہ طور میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس جیسی ایک ہی بات پیش کرو۔
 اَلْوَعٰیظُ لَوْ نَزَّلْنٰهُ لَا یُؤْمِنُوْنَ فَلَا تَرْحَمُوْهُ اِنَّ
 مِثْلِهٖ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (طہ: ۲۴)

اس امر پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید ہے لیکن اختلاف اس میں ہے کہ وہ کس حیثیت سے معجزہ ہے؟ اور وجہ اعجاز کیا ہے؟
 (۱) بعض معتزلہ کے نزدیک قرآن مجید کا نظم کلام اسٹائل معجزہ ہے یعنی اہل عرب کا کلام جس طرز اور اسلوب پر ہوا کرتا تھا، قرآن مجید نے ان کو چھوڑ کر ایک اور بلیغ طرز اور عجیب اسلوب اختیار کیا جو عرب میں موجود نہ تھا ان کے کلام کا تمام تر نمونہ شعر تھا، قرآن مجید نے شعر کا ایک اسلوب اختیار کیا، کہ انہاں عرب کا کلام بھی شعر ہوتا تھا، مگر اس میں تکلف اور آواز تھا، قرآن مجید نے نظم و شعر کے درمیان ایک ایسا پس پردہ اسلوب اختیار کیا جو بھلے

عرب کے تخیل میں نہ تھا، قرآن کے مطالعہ، مقاطع اور فواصل یعنی جس طرح قرآن کسی بیان کا آغاز اور اس کا خاتمہ کرتا ہے اور جس طرح ایک ایک آیت کو توڑتا جاتا ہے وہ حد اعجاز میں داخل ہے۔

(۲) معتزلہ سے جاحظہ اور تمام اشاعرہ قرآن مجید کو فصاحت و بلاغت کی حیثیت سے معجزہ قرار دیتے ہیں
 (۳) نظام معتزلی اور ابن حزم غلبہ یہی یہ اعتقاد رکھتے ہیں اور امام رازی بھی اس کو قرب الی الصواب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام بلغائے عرب و عجم کی زبانیں اس کے مقابلہ میں گنگ کر دیں اور اس لئے وہ اس کا جواب نہیں لاسکتے۔

(۴) بعض متکلمین کے نزدیک وجہ اعجاز قرآن مجید کا اظہار غیب اور پیشین گوئیاں ہیں جو انسان کے حیطہ امکان سے باہر ہیں۔

(۵) بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دل کے چھپے ہوئے اسرار کو فاش کرتا تھا جو انسانی دسترس سے باہر ہے۔

(۶) کسی نے وجہ اعجاز یہ بتائی ہے کہ اور انسانوں کے کلام بلند و پست، کامل و ناقص، صحیح و غلط، غرض مختلف المراتب ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید شروع سے اخیر تک بلند ہی کمال اور صحت کے لحاظ سے ایک ہی نوعیت کا ہے۔

(۷) ایک دو آدمیوں کی یہ رائے ہے کہ معجزہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی زبان سے ایسا کلام بلاغت نظام نکلا۔

(۸) قرآن مجید کے اعجاز کی ایک وجہ اس کی خارق عادت تاثیر اور قلوب انسانی کی تسخیر بھی قرار دی جاسکتی ہے۔

(۹) بعضوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید کا اصلی اعجاز اس کے احکامات، تعلیمات اور ارشادات ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام اختلافات باہم متضاد نہیں ہیں جو ایک جگہ نہ مجتمع ہو سکیں اور نہ یہ ضروری ہے کہ وجہ اعجاز صرف ایک ہی محدود ہو، قرآن مجید کے وجہ اعجاز اس قدر کثیر ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا، جس شخص کو اپنے مذاق کے مطابق جو بات نمایاں نظر آتی ہے اسی کو اس نے وجہ اعجاز قرار دے لیا ہے، کوئی حسن اور خوبصورت چیز جب نقادان فن کی نگاہوں کے سامنے آتی ہے، تو کوئی اس کے رنگ و روغن کا مدح ہوتا ہے، کوئی اس کے اعتدال و قامت کی تعریف کرتا ہے، کوئی اس کی وضع قطع کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے

کوئی اس کی زیبائش و آرائش کی مدح کرتا ہے تو درحقیقت اس کی ذات ان تمام اوصاف کا مجموعہ ہوتی ہے اور ہر ناقد اپنی جہت اعتبار سے جو کچھ دیکھتا ہے اسی کو اس کے حسن کا معیار قرار دے لیتا ہے۔ حافظ و سعدی کے کلام کا محترف کون نہیں؟ لیکن لوگوں سے ان کے حسن و خوبی کی تفصیل پوچھو تو کوئی ایک بات نہیں کہے گا۔

کسی کے نزدیک ان کے کلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اپنی غزلوں کے لئے بحر میں نہایت مطربانہ اور موسیقیانہ اختیار کرتے ہیں، کوئی طریقہ ادا اور اسلوب تعبیر کی تعریف کرے گا۔ بعض ناقدین سخن الفاظ کی شیرینی اور ترکیب کی ندرت پیش

لے افضل فی الملل والاعمال ابن حزم جلد سوم باب اعجاز القرآن نے تفسیر کبر معاد ص ۳۵ تفسیر آیہ وان کنتم فی ریب کے متکلمین کے یہ مذاہب مشرع موافق اعجاز قرآن بالقلانی الاتقان سیوطی، فضل فی الملل والاعمال ابن حزم میں مذکور ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے فوز الکبیر میں اور مولانا شبلی نے اپنے مضمون اعجاز القرآن میں یہی مسک اختیار کیا ہے

سیرت النبی جلد سوم

کریں گے، کوئی تشبیہ واستعارہ کی جدت پر زور دے گا، دوسرے اصحاب ان کی نازک خیالی کے محترف ہوں گے، بعضوں کے نزدیک ان کے معنی آفرینی، عین فلسفہ و حکمت اور دلپذیر موعظت ان کے کلام کا متفانہ گمان

عبارتاً مشتق وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير

ہماری عبارتیں گو مختلف ہیں لیکن تیرا حسن ایک ہی ہے ہر شخص اپنی عبارت میں اسی ایک حسن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

قرآن مجید کی ان آیتوں کا اگر استقصا کیا جائے جن میں اس کے وجوہ اعجاز کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے تو

وہ ہم کو خود مختلف نظر آتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے وجوہ اعجاز میں اس قدر متعدد اور کثیر الاطراف

ہیں کہ ان میں کسی ایک میں محدود نہیں کیا جاسکتا۔ اس نے کہیں تو اپنی تعلیم و ارشاد کی مدح کی ہے، کہیں اپنی تاثیر

اور قوت جذب کی طرف اشارہ کیا ہے، کہیں اپنی یحسانی اور عدم اختلاف کو اپنے خدا کی طرف سے ہونے کی نشانی

بتائی ہے، کہیں اس نے اپنی عزیمت اور حسن کلام کو ظاہر کیا ہے، کہیں ایک امی کا زبان کا پیغام ہونا اپنا معجزہ بتایا

ہے، ایک موقع پر اپنی ہدایت و رہنمائی کو مخصوص ترین وصف قرار دیا ہے، کہیں وہ خود کو نوحی ہدای

حکمت، ہیبت اور دیگر مختلف اوصاف معنوی کا پیکر کتا ہے۔ چنانچہ ذیل میں ہم ان آیتوں کو بہ ترتیب

لکھ دیتے ہیں۔

فصاحت و بلاغت

لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أُنْجُمٌ

وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (رغل - ۱۴)

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

(شعر - ۱۱)

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ (زمرا)

قُرْآنٌ مُبِينٌ (یونس و جبر)

یکسانی اور عدم اختلاف

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ طَوَّلًا وَكُورًا

مِنْ عِنْدِ عَالِمٍ لَّهُ لَوْحٌ وَاقِعٌ فِيهِ اخْتِلَافُ الْكَلِمَاتِ

قوت تاثیر

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا

فِيهِ مِنْ دَجْنٍ حَكِيمَةٍ بَالِغَةٍ فَمَا

تَعْنِ السُّذُوكُ (رقرا)

جس کی طرف یہ کفار نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو جی ہے ادیرہی

زبان ہے جوڑی ہے اور اپنے معانی دلی کو خوبی سے ظاہر کرتی ہے۔

یہ قرآن ایک ایسی زبان میں ہے جو اپنے معانی دلی کو خوبی

سے ظاہر کرتی ہے۔

قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کمی نہیں۔

اپنے معانی کو خوبی سے ظاہر کرنے والا قرآن۔

کیا یہ کافر قرآن میں عور نہیں کرتے اگر یہ خدا کے سوا کسی اور

کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔

ان کو قرآن کے ذریعہ سے اگلی امتوں کے اتنے حالات سنائے جا

چکے ہیں جو ان کی تشبیہ کو کافی تھے، یہ قرآن دلیک پہنچ جانے والی

دانا ہے لیکن ان کو ڈرانا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔

کفار قرآن مجید کو سحر اور جادو کہتے تھے، یہ کیوں؟ اس کی

جس کی تاثیر اور قوت تسخیر کی بنا پر۔

وَإِذَا أَتْنَاهُ لَنُحْيِيهَا أَتَيْنَا بِتَنْزِيلٍ تَالِ الذِّبْنِ

جس کی تاثیر اور قوت تسخیر کی بنا پر۔

لَقَدْ جَاءَهُمْ هَذَا مِنْ حَقِّ رَبِّهِمْ (سجده - ۱۱)

کفار کہتے تھے کہ جب محمدؐ کو قرآن پڑھ کر سنانے لگیں تو شور کر دیا کہ لوگ سن کر متاثر نہ ہوں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

کفار نے کہا کہ اس قرآن کو سنا نہ کرو اور اس کے پڑھتے وقت شور و غل کرو، شاید تم جانتے جاؤ۔

تعلیم و ہدایت

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى

لِّلْمُتَّقِينَ (بقرة)

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِينَ هُمْ أَقْوَمُ (اسراء - ۱۱)

قُلْ نَالُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا

أَتَّبِعُهُ رِجْسًا (قصص - ۵۰)

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (مائدہ - ۱۳)

وَلَقَدْ آتَيْنَا لَكَ الْبَيِّنَاتِ بَيِّنَاتٍ (بقرة)

وَهَذَا الْكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ لَكَ مُبَارَكًا نَضِيعًا وَاقِعًا

لَعَلَّكُمْ تَزْهَمُونَ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ إِلَهُكُمُ

عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ ذِكْرِهِمْ

لَعَنِينَ، أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا

أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ رَبِّكَ

وَهَدَى وَرَحْمَةً وَنُزْلًا مِنَ الْقُرْآنِ مَا

هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

(اسراء - ۹)

فَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ذُو نَبَاهٍ الْبَاطِلُ مِنَ الْبَيْنِ

يَكْذِبُهُ وَذُو حُلِيَّةٍ تَنْزِيلٍ مِنْ حَكِيمٍ حَنِيدٍ

مَا يَأْتِيكَ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرٍ لَذُو عِقَابٍ أَلَيْسَ بِهِ وَلَوْ

جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا مَجْمُوعًا لَقَالُوا لَوْ أَنْزَلْنَاهُ فَنُصِّلْتُ

أَيُّهُ لَمُؤْمِنِينَ وَعَنْ يَدِ الْمَلَأَةِ الْيَهُودِ أَمَّا

هَدَى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (سجده - ۵)

یہ ہے وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ پرہیزگاری

کے لئے سرتاپا ہدایت ہے۔

یہ قرآن اس تعلیم کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ صحیح اور سچ

کمر دے قرآن اور تورات سے بڑھ کر کوئی ہدایت والی کتاب نہ

تو میں اس کی پیروی کروں۔

تمہارے پاس روشنی اور مہر کا کونسا ہر کرنے والی کتاب آجکل

ہم نے تیری طرف کھل ہوئی آیتیں آریں۔

یہ مبارک کتاب ہم نے تیری قواس کی پیروی کر داور پرہیزگاری

اختیار کرو تا کہ تم پر ہم کیا جائے اور یہ ذکر کو ہم سے پہلے یہود

و نصاریٰ دو قوموں پر کتاب اتاری گئی اور ہم ان کے پڑھنے

سے بے خبر تھے یا یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان

دونوں قوموں سے زیادہ راہ راست پر ہوتے تو لوہ تمہارے

رب کی طرف سے دلیل و ہدایت و رحمت آتی ہے اور

قرآن سے ہم وہ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفا

اور رحمت ہے۔

یہ عزت والی کتاب ہے جس کے آس پاس بھی باطل نہیں آسکتا

یہ حکمت اور تعریف والے خدا کی آری ہوئی ہے اسے پیغمبرانجہ

سے وہی کہا جاتا ہے جو تجھ سے پہلے پیغمبروں سے کہا گیا،

نیز اب بخشش والا بھی ہے اور عذاب والا بھی ہے اگر ہم اس قرآن

کی زبان لے کر تھے تو وہ لوگ یہ کہتے کہ اس کے احکام کیوں نہیں کھول

کر بیان کئے گئے ہم عرب ہیں اور کتاب لکھی کمر دے کہ یہ کتاب

مومنوں کے لئے ہدایت اور شفا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ تَكْوِينُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ رِيس (۱)

وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ
وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ (۲)

قرآن کا جواب لانے کی قدرت نہیں

لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ (۳)
وَلَنْ تَعْمَلُوا (۴)

ایک اُمی کی زبان سے ادا ہونا

وَمَا كُنْتُمْ تَكُونُونَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ
تَحْكُمُهُ بِحُكْمِهِ إِذَا أُنْزِلَتْ آيَاتُ الْكِتَابِ
بَلْ هُوَ آيَاتٌ تَبَيَّنَتْ فِي مُصَدِّدٍ ذِي
أُتُوهُ الْعِلْمُ وَمَا يَجْعَدُهَا يُتَنَاقِ
الظُّلُمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ
مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا
نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِ بِهَذَا أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ يُخَلِّصُ عَلَيْكَ دِينَ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ
ذِكْرِي لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۵)

حفظ و بقا کا وعدہ

وَأَنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (۶)
إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا (۷)
لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ
خَلْفِهِ (۸)

قوت و دلائل

فَقَدْ جَاءَكُمْ تَكْوِينُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ (۹)
قُلْ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ (۱۰)
هَذَا الْبَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۱۱)

لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی
اور وہ دلوں کے امراض کا علاج ہے اور مسلمانوں کے لئے
ہدایت اور رحمت ہے۔

حکمت والا قرآن۔

نصیحت والا قرآن۔

جن و انس اس کا جواب نہیں لاسکتے۔

یہ کفار ہرگز اس کا جواب نہیں لاسکتے۔

قرآن سے پہلے اسے پیغمبر نہ تو تو کچھ پڑھ کر سنا تھا اور نہ اپنے
اتحاد سے کہتا تھا اگر ایسا ہوتا تو البتہ یہ باطل پرست شک کر
سکتے بلکہ یہ کھل آیتیں ہیں جو ان لوگوں کے سببوں میں ہیں جن کو ظلم
بخشا گیا ہے اور ہماری آیتوں سے صرف گنہگار ہی انکار کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ کیوں اس پیغمبر پر اس کے خدا کی طرف سے نشانیاں
نہیں آئیں کہ وہ دے کر نشانیاں خدا کے قبضہ میں ہیں، میں تو کھلا
ڈرانے والا ہوں، کیا ان کے لئے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے
تجربہ پر کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کر سنا جاتی ہے اس میں ایمان
والوں کے لئے رحمت اور نصیحت ہے۔

اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

ہم پر ہے اس قرآن کا جمع کرنا۔

اس قرآن کے پاس آگے اور نہ پیچھے سے باطل آ
سکتا ہے۔

یقیناً تمہارے پاس تمہارے خدا کی دلیل آجلی۔

کہہ دے کہ خدا ہی کہتے وہ دلیل ہے جو دلوں تک اتر جاتی ہے
یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے سجدہ بوجہ کی باتیں ہیں اور
ہدایت و رحمت ہے مومنوں کے لئے۔

قرآن مجید کی یہ آیتیں صرف چند حیثیتوں کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی ہیں، اگر کوئی استقصا کرے تو متعدد وجوہ
اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔

الغرض مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید صرف فصاحت و بلاغت ہی کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنی تمام حیثیات
کے لحاظ سے معجزہ کامل ہے۔ اس کے معجزہ کامل ہونے پر مختصر ترین دلیل یہ ہے کہ سارے تیرہ سو برس
گزشتہ کے وہ صفا کی چٹان پر کھڑے ہو کر ایک اُمی نے دنیا سے یہ غیر متزلزل تحدی کی کہ وہ اس کا جواب
پیش کرے، تو کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ان تیرہ صدیوں کا ایک ایک سال گزر گیا، مگر ایک آواز بھی اس تحدی کو
قبول کرنے کے لئے بلند نہ ہوئی، اگر صرف فصاحت و بلاغت ہی کو معیار اعجاز قرار دیا جائے تو کیا یہ امر
واقعہ نہیں ہے کہ عین اُس وقت جب ایک اُمی کی طرف سے جو ایک شعر تک موزوں نہیں پڑھ سکتا تھا،
یہ مدعیانہ اعلان عرب میں شائع ہوا، اس وقت عرب کے قبیلہ قبیلہ میں زبان اور شعر اور آتش بیان خطبا
موجود تھے مگر اس صوت سردی کے سامنے سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں، کفار عرب نے اسلام اور پیغمبر
اسلام کی تکذیب کی کیا کیا کوششیں نہ کیں، انہوں نے اس راہ میں جان و مال قربان کیا، دین و کیش کو بہاد
کیا، اپنے عزیزوں اور فرزندوں کو نشانہ کیا، خود اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھیں، ان کے سپاہیوں نے میدان جنگ
میں پرے جاتے، ان کے دولت مندوں نے اپنے فرائض کھول دیئے، ان کے شاعروں اور خطیبوں نے
اپنی آتش بیانیوں سے تمام ریگستان عرب کو تنور بنا دیا، یہ سب کچھ کیا، مگر یہ نہ ہوسکا کہ قرآن مجید کی ایک
سورہ کا جواب پیش کریں جو اسلام کے دعوائے حق و صداقت کے گنگرہ کو چشم زدن میں پست کر دیتا، کیا
اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس کی مثال لانے سے عاجز تھے اور جب وہ زبان کے اصل مالک
اور محاورہ عرب کے طبعی ماہر تھے اس کے مقابلہ سے عاجز تھے تو اس زمانے کے بعد کے لوگوں کے لئے
تو یہ معجزہ اور در ماندگی اور زیادہ نمایاں ہے۔

حسان بن ثابت، عاتر بن اکوع، طفیل بن عمر، زید الجلیل، زبیر قان، شماس، اسود بن سریق، کعب بن
زہیر، عبداللہ بن رواحہ وغیرہ عرب کے مشہور زبان اور شاعر تھے، مگر قرآن مجید کے سامنے ان سب نے
سر نیاز خم کیا، البتہ عرب کے مشہور شاعر تھے اور سب معلقہ کی بزم مشاعرہ کے ایک رکن تھے، اسلام کے بعد
جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے چند اشعار کی فرمائش کی تو انہوں نے جواب دیا جب خدا نے مجھ کو
بقرہ اور آل عمران سکھائی تو مجھے شعر کہنا زبیا سنیں۔

انیر، قبیلہ غفار کے شاعر تھے، انہوں نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاہنا تو چھپ کر کہ
آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام ربانی کی کچھ آیتیں سن کر واپس گئے، ان کے
بھائی نے پوچھا کہ تم نے کیا پایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ قریش کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں، ساعر ہیں، کاہن ہیں
ہم نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، یہ ان کی بولی نہیں، ہم نے شعر کے ایک ایک وزن کو دیکھ لیا ہے، وہ شاعر
نہ بخاری شریف، استیعاب بن عبد البر، ترجمہ البید۔

بھی نہیں ہے، خدا کی قسم! محمدؐ کے اور قریش جھوٹے ہیں۔

مناد اذی ایک صاحب تھے جو جھڑپوں کی کرتے تھے، وہ یہ سن کر محمدؐ (نحوذ باللہ) دیوانے ہو گئے ہیں، آپ کے علاج کے لئے آئے، آپ نے مختصر سی حمد اور کلمہ شہادت پڑھا، وہ سن کر متحیر ہو گئے تین دفعہ پڑھوا کر سنا، پھر کہا کہ خدا کی قسم! میں نے کانوں کی بولی اور جادو کروں کے منتر اور بشاعروں کے قصائد سنے ہیں لیکن تمہارا کلام کچھ اور ہی ہے، یہ تو سمندر تک میں اثر کر جاتے گا۔ جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل اور قریش کے دیگر اکابر جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ محمدؐ کی تحریک روز بروز زور پکڑتی جاتی ہے، کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنا چاہیے جو جادو، کمانت اور شعر کہنا جانتا ہو، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ کیا ہے؟ قریش کے سردار عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں، کہو تو میں جا کر دیکھوں، چنانچہ آستانہ نبویؐ میں آکر اس نے صلح کے کچھ شرائط پیش کئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سورۃ فصلت پڑھنی شروع کی، کچھ ہی آیتیں پڑھی تھیں کہ اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ قرابت کا واسطہ بس کرو، واپس پھر تو چند روز تک گھر سے باہر نہیں نکلا۔ ابو جہل نے جا کر کہا، کیوں عتبہ! محمدؐ کے یہاں کھانا کھا کر پھسل گئے۔ عتبہ نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں، مجھ کو دولت کی طمع دامن گیر نہیں ہو سکتی، لیکن محمدؐ نے میرے جواب میں جو کلام پیش کیا وہ نہ شعر تھا، نہ کمانت تھی، نہ جادو، میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، انھوں نے جو کلام پڑھا اس میں عذاب الہی کی دھمکی تھی، میں نے ان کو قرابت کا واسطہ دیا کہ چپ ہو جائیں، میں ڈرا کہ تم پر عذاب نہ آجائے، لوگوں نے کہا محمدؐ نے اپنی زبان سے عتبہ پر جادو کر دیا۔

ولید بن مغیرہ قریش میں بڑا دولت مند اور صاحب اثر تھا، وہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں آیا اور فرمائش کی کہ کچھ پڑھ کر سناؤ، آپ نے چند آیتیں پڑھیں، اس نے مکرر پڑھوا کر سنیں، آخر بے خود ہو کر بولا۔ خدا کی قسم! اس میں کچھ اور ہی شیرینی اور تازگی ہے، اس نخل کی شاخوں میں چھل اور اس کا تنا بھاری ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔

بنو ذہل بن شیبان کے سردار مفروق کے سامنے آپ نے چند آیتیں پڑھیں تو گو وہ مسلمان نہ ہوا مگر کلام الہی سے متاثر ہوا۔

بخاشی کے دربار میں حضرت جعفرؓ نے جب سورۃ مریم کی تلاوت کی تو اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کہا، خدا کی قسم! یہ کلام اودا بخیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔

لے صحیح مسلم، اسام ابی ذر، صحیح مسلم باب تخفیف الصلوٰۃ والخطبۃ، کتاب التفسیر ابن مردود، مسند ابو یعلیٰ وسیرت ابن اسحاق، انیر فقرہ صرف سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ مصنف عبدالرزاق مستدرک حاکم جلد ۲ ص ۵۰۶ میں یہ اور اوپر کا واقعہ دونوں مل جاتے ہیں وہ رومن الالف شرح سیرۃ ابن ہشام جلد اول ص ۲۹۴ مطبوعہ مصر، مسند احمد جلد ۱ ص ۲۰۲ و مستدرک حاکم ج ۲ ص ۳۱۰۔

اس قسم کے اور بعض واقعات ابن اسحاق نے سیرت میں نقل کئے ہیں۔ پہلی بلدوں میں پڑھ چکے ہیں کہ لوگ کیونکر قرآن مجید کی آیتیں سن کر متاثر ہو جاتے تھے، حضرت عمرؓ کا دل ایک سورہ کی چند آیتیں پڑھ کر اور سن کر پختہ سے موم ہو گیا، حضرت جبر بن مسلم اسیران بدر کو پھرانے آئے تھے، انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ طور کی ایک دو آیتیں سن لیں تو علقہ بگوش اسلام ہو گئے، حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے کانوں میں اتفاقیہ قرآن مجید کی چند آیتیں پہنچ گئیں تو مسلمان ہو گئے، علف کے سفر میں حضرت خالد العدوانی نے آپ کو والسماء والطارق پڑھتے سنا تو گو وہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے، مگر پوری سورہ ان کے دل میں گھر گئی، یعنی یاد ہو گئی۔

حبش سے میں آدمیوں کی ایک جماعت حاضر خدمت ہوئی۔ آپ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابوسلمہ، حضرت ارقم بن ارقم یہ تینوں اصحاب اسی کی کشش مقناطیسی سے کھینچ کر علقہ اسلام میں آئے، اور تو اور خود مسبط وحی اور عامل کلام ربانی کا کیا حال تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک دفعہ قرأت شروع کی تو بے اختیار چشم مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک اور موقع پر قرآن مجید کی چند آیتیں زبان مبارک سے ادا ہوئیں اور اس کے بعد آنسوؤں کا تار بندھ گیا۔

کلام کی یہ شیرینی، یہ نیکینی، یہ تاثیر یہ تسخیر جو دوست و دشمن، موافق و مخالف، شاہ و گدا، عالم و جاہل، پیغمبر و اُمت سب کو یکساں فریفتہ کرتی ہے، اعجاز نہیں تو اور کیا ہے؟ حکماء، فلاسفہ، علماء اہل سنت و اہل فتنہ، مفسرین، محدثین، فقہاء، صوفیاء، شعراء، متکلمین، غرض نوبہ انسانی کی وہ کون سی صنف ہے جس نے ایک اُمی کی زبان سے ادا ہونے والے پیغام کے عشق و محبت میں اپنا سرمایہ حیات قربان نہیں کر دیا اور جن کو اس کلام کی تشریح و تفصیل اور تحقیق و توضیح کے خدمات کی لذت میں دنیا کی تمام نعمتیں بیچ نظر آئیں، کیا یہ اعجاز نہیں؟

غور کیجئے کہ ایک اُمی محسن جو اُمیوں کی ہی گودوں میں پلا اور پل کر جوان ہو کر اس نے ہوش سنبھالا تو گروہ پوش تاریکیوں اور ظلمتوں کے سوا اس کو کچھ نظر نہ آیا، علوم و فنون اور تمدن و تہذیب سے ایک عاری ملک، عاری شہر اور عاری خاندان کے اندر نشوونما پائی، جہاں اہل فکر اور ارباب عالم کا وجود نہ تھا، وہ خود اس کا خاندان اور اس کا وطن نوشت و خواند کے نقوش و عروق سے آشنا نہ تھا اور گزشتہ صحت انبیاء اور افکار عالیہ کا ایک حرف اس کے کان میں کبھی نہیں پڑا، علماء اور دانشوروں کی صحبت اس نے نہیں اٹھائی، اصول قانون، مبادی لہ ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۱۹۱ حصہ اول و ابو یعلیٰ و حاکم و بیہقی لہ مسند ابن جبلی ج ۱ صفحہ ۱۰۱ صحیح بخاری تفسیر سورہ طور لہ مسند ابن جبلی ج ۱ صفحہ ۳۱۸ لہ استیعاب تذکرہ طفیل بن دوسی لہ مسند ابن جبلی ج ۲ ص ۵۰۳ سیرت ابن ہشام لہ اسرافتہ تذکرہ ابو سلمہ بن عبدالاسد لہ صحیح بخاری تفسیر تکلیف اذی بن مسعود کل ائمہ بشیر لہ صحیح مسلم باب رکاز صلی اللہ علیہ وسلم و ص ۲۰۲۔

اخلاق، محاسن علم و عمل کی کوئی ظاہری تعلیم اس کو نہیں ملی، بلکہ مدرسہ علم و حکمت کے سایہ دیوار تک کسی اس کا گزر نہیں ہوا اور اسی طرح وہ اپنی زندگی کے چالیس دورے پورے کرتا ہے کہ دفعۃً فارغ ہوا کے ایک دہانے سے ابالا ہوتا ہے۔ علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کا سرچشمہ اُبلتا ہے، ظاہری فوشت و خواند کے نقوش و عروق کا علم ٹوٹ جاتا ہے، صحیفہ انبیاء اور افکار عالیہ کے اوراق اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، اس کے پر تو صحبت سے اُمی اور جاہل، علمائے دہر اور دانشوران روزگار بن کر نکلنے لگتے ہیں، اصول قانون، مبادی اخلاق اور محاسن علم و عمل کی تعلیم کا غلغلہ اس کی بزم فیض کے گوشہ گوشہ سے بلند ہوتا ہے، کلام ربانی کے پردے میں علم و حکمت کے پوشیدہ اسرار فاش ہونے لگتے ہیں، اس سے زیادہ قرآن مجید کے معجز ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

توراة قانون و شریعت ہے لیکن اخلاق و موعظت نہیں۔ انجیل اخلاق و موعظت ہے، لیکن قانون و شریعت نہیں، زبور مخاطبات قلبی اور دعاؤں کا مجموعہ ہے، لیکن دیگر صفات سے خالی، مسیح کے صحیفہ میں خطابت کی ہنگامہ آریاں ہیں، مگر استدلال اور فکر و نظر کی دعوت نہیں، صحیفہ بنی اسرائیل پیشین گوئیوں سے لبریز ہیں مگر دقائق حکمت اور اسرار ایمان و عمل سے خالی ہیں، دنیا میں ایک ہی کتاب الہی ہے جو قانون و شریعت بھی ہے اور اخلاق و موعظت بھی، مخاطبات قلبی اور دعاؤں کا گنجینہ بھی ہے اور دیگر کتب الہیہ کی مجموعی صفات کی حامل بھی، خطابت بھی ہے اور استدلال و فکر بھی، اظہار حسیب اور پیشین گوئیوں سے لبریز بھی ہے اور دقائق حکمت و اسرار ایمان و عمل سے مملو بھی، اور ان سب کے ساتھ عین اس وقت جب اور کتب الہی تقریف و تفسیر اور تراجم و تعبیر سے اپنی اصل زبان اور اصلی الفاظ کھو چکی ہیں، اس کی بقاء اور حفاظت کی یہ ذمہ داری کہ تیرہ سو برس کے بعد بھی اس کے ایک لفظ، ایک حرف، ایک نقطہ میں تغیر و تبدل نہ راہ نہیں پاتی وہ اپنی زندگی جاوید کے لئے کاغذ کے نقوش و عروق کی محتاج نہیں کہ لاکھوں انسانوں کے سینے اس خزانہ کے صندوق میں اور وہ اسی زبان اور ان ہی الفاظ اور ان ہی عروق کے قالب میں اب تک جلوہ گر ہے جس میں دست قدرت نے اس کو ڈھالا تھا اور جبریل امین نے اس کو اتارا تھا اور محمدؐ عربی نے اس کو اُمت کے ہاتھوں میں سونپا تھا، کیا یہ اعجاز نہیں؟

یہیں سے یہ بحث بھی مل جاتا ہے کہ قرآن مجید اپنی تعلیمات اور معانی کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ کلمات اور عبارات میں بھی معجزہ ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت کے معجزانہ کمال کی دوسری آسمانی کتاب میں حریف نہیں بن سکتیں، کیونکہ دوسری آسمانی کتابیں اپنے الفاظ کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنے معنی کے لحاظ سے دجی ہیں، چنانچہ نہ تو خود ان کتابوں کو اور نہ ان کے ماننے والوں کو اس کا دعویٰ ہے اور نہ کبھی انہوں نے اپنی کتابوں کو کلام و عبارت کے لحاظ سے معجز کہا ہے، چنانچہ اسی لئے وہ اصل الفاظ اور زبان جس کے قالب میں وحی موسوی (توراة) اور عیسوی (انجیل) نے ظہور کیا، مدت ہوئی کہ دنیا ان سے محروم ہو گئی۔ توراة کی اصلی عبرانی زبان جو حضرت موسیٰ کی زبان سے نکلی تھی وہ بخت نصر کی آگ کی نذر ہو گئی اور اس نے آرای اور

سریانی زبان کا قالب اختیار کر لیا اور آخر صد ہا سال کے بعد حضرت عزیر نے پھر اس کو عبرانی زبان میں منتقل کیا، انجیل کے متعلق ابھی تک یہی طے نہیں ہوا کہ اس کی اصل زبان کیا تھی؟ اور انجیل پہلے پہل کس زبان میں لکھی گئی تھی؟ انجیل کی سب سے قدیم زبان یونانی زبان ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وہ زبان نہیں جو حضرت عیسیٰؑ فلسطین کے ملک میں بولتے تھے ایسی حالت میں ان کتابوں کی فصاحت و بلاغت کے اعجاز اور اس کے الفاظ کے من جانب اللہ ہونے کا دعویٰ کیونکر کیا جاسکتا ہے؟ برخلاف اس کے دنیا میں وحی محمدیؐ سب سے پہلی اور سب سے آخری کتاب ہے، جس نے اس حیثیت سے اپنے اعجاز کا دعویٰ کیا، چنانچہ قرآن مجید کا حرف اور لفظ لفظ وحی ہے اور وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا، اور وہ ہر قسم کی تحریف و تغیر سے پاک ہے، اس لئے اس کے الفاظ، کلمات اور عبارات تک معجزہ ہیں اور اس وصف میں دنیا کی کوئی آسمانی کتاب اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔

✱

اُمِّیَّت

یعنی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری تعلیم اور نوشت و خواند کے داغ سے پاک ہونا

الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ (اعراف)

یہ واقعہ محتاج بیان نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری تعلیم اور نوشت و خواند کے داغ سے پاک تھے، قرآن مجید نے متعدد موقعوں پر اس واقعہ کا اظہار کیا ہے، چنانچہ سورۃ اعراف میں ہے:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ

یہ مسلمان وہ ہیں جو ان پر لڑھ پیغمبر اور فرستادہ الہی کی پیروی کرتے ہیں۔

اسی سورہ میں پھر اس کے بعد ہی ہے۔

ثُمَّ إِنَّا جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْحُكْمِ وَالْأُمِّيَّاتِ

تو لوگو! ظاہر اور اس کے ان پر لڑھ پیغمبر اور فرستادہ پر ایمان لاؤ۔

سورۃ جمعہ میں نہ صرف آپ کے اُمی بلکہ اغلب آبادی کی حالت کے لحاظ سے تمام قریش اور عرب کے اُمی ہونے کا اظہار ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّاتِ رَسُولًا

اسی خدا نے اُمیوں کے درمیان ان ہی میں سے ایک پیغمبر بنا کر بھیجا۔

دوسری جگہ سورۃ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ

اور قرآن کے نزول سے پہلے اے پیغمبر تو تم کوئی کتاب پڑھ

وَلَا تَحِطُّ بِمِثْلِهِ بَيِّنَاتٍ إِذَا تَابَ الْمُضِلُّونَ

سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے اس کو لکھ سکتے تھے اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پرست شک کر سکتے تھے۔

(عنکبوت - ۵)

سے معلوم ہو کر آپ کا انسانی تعلیم سے پاک ہونا بھی مصلحت الہی کا ایک خاص منشا تھا، اسی لئے اس کے بعد ہی ارشاد ہوتا ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

اور مسترزمین کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتریں کہ دے کر نشانیاں خدا کے قبضہ قدرت میں ہیں اور میں تو صرف خدا سے ڈرانے والا ہوں، کیا ان مسترزمین کو یہ نشانیاں کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر جو کچھ ہے کتاب

عَلَيْهِمْ (عنکبوت - ۵)

اتاری جو ان کو پڑھ کر سانی جاتی ہے۔

قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں اس کا اظہار ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زبان سے آج گزشتہ پیغمبروں، انجلی استوں اور علمبر ما سنی کے واقعات ادا ہوتے ہیں ان واقعات اور حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے تین ہی ذریعے انسان کے ہاتھ میں ہیں، ایک یہ کہ وہ اس واقعہ کے وقت موجود ہو، دوسرا یہ کہ ان حالات کو کتابوں میں پڑھے، تیسرا یہ کہ اوروں سے سنے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعداد کے ان ذرائع سے نا آشنا تھے، اول ذریعہ تو ظاہر ہے کہ مفقود تھا، قرآن مجید سے آدم سے مولد محمد تک کے تمام واقعات بیان کئے گئے ہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے وقوع پذیر ہوتے تھے اور آپ کے پس ان کے علم کا کوئی ظاہری ذریعہ نہ تھا، اسی لئے قرآن مجید نے متعدد مواقع مثلاً حضرت مریم اور حضرت زکریا کے قصہ میں کہا ہے۔

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

یہ گزشتہ زمانہ کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں تو ان کے پاس اس وقت موجود نہ تھا جب وہ اپنا اپنا ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا اور تو ان کے پاس اس وقت تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے۔

(ال عمران - ۵)

حضرت موسیٰ کے قصہ میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرِّي إِذْ تُصَيِّدُ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَوْ مَكَانَتْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

جب ہم نے موسیٰ کو اپنا فیصلہ دیا تو تو اس وقت مغربی گوشہ میں موجود نہ تھا بلکہ ہم نے صدیاں اس پر گزار دیں، تو میں پید کیں جن کی بڑی بڑی عمریں ہوئیں اور نہ تو اہل عرب میں قیام نہ ہو کر آیات الہی ان کو پڑھ کر سنا تھا، بلکہ ہم آئندہ تم کو بھیجے والے تھے اور نہ تو اس وقت گوشہ طور میں تھا جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی بلکہ اس قصہ کا علم جو تجھ کو حاصل ہو رہا ہے، محض تیرے پروردگار کی رحمت ہے۔

حضرت یوسف کے قصہ میں فرمایا۔

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

یہ اس گزشتہ زمانہ کا قصہ کا علم ہم تم کو اپنی وحی سے عطا کر رہے ہیں تو اس وقت ان میں موجود نہ تھا جب وہ باہم مشورہ سے بات کر رہے تھے۔

(یوسف - ۱۱)

علم کا دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ کتابوں کو پڑھ کر اطلاع حاصل ہو، قرآن مجید نے اس کی بھی نفی کی۔

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَحِطُّ بِمِثْلِهِ بَيِّنَاتٍ

نہ تو آج اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھ کر سنا تھا اور نہ اپنے ہاتھ سے تو اس کو لکھ سکتا تھا۔

(عنکبوت - ۵)

مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا أَكْتُبُ وَلَا أَلْفِيحَانُ۔
(توری - ۵)

تیسری صورت یہ تھی کہ دوسروں سے سن کر یہ علم حاصل کیا جائے، سب کو معلوم ہے کہ نبوت سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام نزدیک معظمہ میں گزری، بجز اس کے کہ چند مہینے بصری وغیرہ کے سفر تجارت میں گزرے ہوں اور خود مکہ معظمہ میں نہ ان واقعات کا کوئی واقف کار تھا اور نہ قریش کو ان سے آگاہی تھی اسلئے یہ ذریعہ علم بھی ثابت نہیں چنانچہ قرآن مجید نے علی الاعلان کہا۔

بَلَدٌ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ ذُو جَبَلٍ أَلِيكَ مَا
كُنْتُ لَعَلَّهَا أَنْتَ وَلَا تَوَمَّلْ مِنْ قَبْلِ
ہذا دوسری صورت یہ گزشتہ زمانہ کی باتیں ہیں جن کی بذریعہ وحی ہم پہنچے
کو تسلیم کرتے ہیں، تو خود اور تیسری قوم اس سے
پہلے آگاہ نہ تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روزِ زندگی مکہ معظمہ میں گزری اور سفر تجارت میں قریش کے شامی قافلوں کے ساتھ جو زمانہ بسر ہوا اس کا ایک ایک واقعہ قریش کے سامنے تھا، جب آپ مکہ میں تھے تب بھی آپ قریش کے مجمع میں تھے اور جب کبھی مکہ سے باہر گئے تو بھی قریش ہی کے بھر مٹ میں رہے، اس لئے آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ان سے مخفی نہ تھا، اگر آپ نے کوئی ظاہری تعلیم پائی ہوتی تو شاعر و محنون و ساعر کی طرح وہ اس الزام کا اظہار بھی کر سکتے تھے مگر انہوں نے نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ محمد کا سبب ظاہری تعلیم کے عیب سے داغدار نہیں، چنانچہ قرآن مجید نے باوازا بلند کہا۔

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ قُرْآنًا وَلَا
أُذِرْكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِمَّنْ
قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (سورہ - ۱۰۰)

قرآن مجید نے ان تمام شکوک اور الزامات کو دہرایا ہے، ان کو یہ شک تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے سے سن کر یہ قرآن پیش کرتے ہیں، چنانچہ قرآن مجید نے ان کے اس اعتراض کو قتل کیا اور اس کا جواب دیا۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعِيمُهُمْ بَشَرٌ
لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهَا أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا
لِّسَانُ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (سورہ - ۱۱۲)

سورہ فرقان میں چند آیتوں کی شرکت کا شبہ مذکور ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آفَافُ
افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخُذُونَ بَقَدْرٍ
جَاهٍ وَالْأَعْمَادُ وَذُرَا (فرقان - ۱)

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت چیز ہے جس کو محمد نے
گھڑ لیا ہے اور اس افتراء پر دہلیز میں چند عوامی شکوک
ہیں وہ یقیناً غلط اور مجبوث کہتے ہیں۔

یہ سب شبہات کہنے گئے مگر کفار نے کبھی یہ شبہ نہیں ظاہر کیا کہ محمد نے جیسے سے پڑھنا سیکھ لیا ہے اور دوسری آسمانی کتابیں پڑھ کر یہ قرآن بنا لیتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ آپ کی اہمیت پر ان کو یقین تھا، مدینہ آکر یہودیوں سے معاملہ پڑا، روایات میں بکثرت اس قسم کے واقعات مذکور ہیں کہ یہود آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے وہ سوالات کرتے تھے جو ان کی کتابوں میں مذکور تھے اور کہتے تھے کہ ان کے جواب دینے میں ہمت ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحیح جوابات دیتے تھے اور وہ متحیر رہ جاتے تھے اس واقعہ سے یہ امر پانچ ثبوت کو پہنچتا ہے کہ یہود کو بھی یہ یقین تھا کہ محمد رسول اللہ آتی محض ہیں اور ہماری کتابوں کو نہ انہوں نے پڑھا ہے اور نہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ اس عزت کے ساتھ وہ اپنی کتابوں کے سوالات اس شخص کے سامنے جس کی نسبت ان کو معلوم ہوتا کہ وہ ان کو پڑھ چکا ہے یا پڑھ سکتا ہے نہ پیش کرتے اور نہ اس کو حق و باطل کا معیار قرار دیتے۔

قریش کو جس شخص کی نسبت شبہ تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے اس کے متعلق امام طبری نے تفسیر میں مختلف روایتیں نقل کی ہیں جن سے اس کی شخصیت اور نام کے متعلق کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا، تاہم مجموعی حیثیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں کوئی نصرانی غلام تھا جو اپنی زبان میں کتب مقدسہ کبھی کبھی پڑھا کرتا تھا اور آپ راستہ چلتے اس کے پاس کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، اسی پر کفار نے کہا کہ محمد کو یہی قرآن کی آیتیں سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس غلام کی اور جو کتابیں وہ پڑھا کرتا ہے ان کی زبان عربی نہیں اور نہ وہ عربی جانتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے سوا کوئی اور زبان نہیں جانتے اور خود قرآن کی زبان فصیح عربی ہے، یہ کیونکر ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیر زبان کو سمجھیں اور وہ بھی غلام قرآن جیسی فصیح زبان میں کلام کرے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچمن کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کے چچا ابوطالب اپنے ساتھ شام لے جا رہے تھے، راستہ میں بحیرانام ایک راہب نے آپ کو دیکھا اور آثار سے پہچان لیا کہ آپ ہی پیغمبر آخر الزمان ہیں، چنانچہ اس نے ابوطالب کو مشورہ دیا کہ ان کو مکہ واپس بھیج دو، ورنہ اگر یہود دیکھ لیں گے تو قتل کر ڈالیں گے، اگرچہ یہ واقعہ جیسا کہ سیرت نبویہ (جلد اول) (شام کا سفر) میں بہ تفصیل لکھا جا چکا ہے، صحیح نہیں ہے، تاہم ہمارے عیسائی احباب اس ضعیف روایت پر اپنے شکوک و شبہات کی عظیم الشان عمارت قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اسی راہب کی صحبت سے فیض حاصل کیا، اگر یہ صحیح ہے تو دنیا کے لئے اس سے بڑا معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کیا چاہیے کہ ایک ابجد نامہ شناس طفل دو وزدہ سالہ نے چند گھنٹوں میں حقائق و اسرار دین، اصول عقائد، نکات اخلاق، مہات قانون اور ایک مشرعیۃ عظمیٰ کی تکمیل و تاسیس کے طریقے سب کچھ سیکھ لئے، کیا ہمارے عیسائی دوست اس معجزہ کو تسلیم کرتے ہیں۔

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی پورے ۲۳ برس تک

قائم رہی، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسانی معلم سے فیض پاتے رہتے تو ضرور تھا کہ وہ اس پورے زمانہ تک یا بڑی مدت تک غلو و مبلوت میں آپ کے ساتھ رہتا کہ وقت ضرورت (نحوذ باللہ) آپ اس سے قرآن بتواتر، احکام و مواظب سیکھتے، اسرار و نکات معلوم کرتے اور یہ شخص یقیناً مسلمان نہ ہوتا، کیونکہ جو شخص خود مدعی نبوت کو تسلیم کر رہا ہو وہ کیونکر اس کی نبوت کو تسلیم کر سکتا تھا، اور پھر اس شہرت عام، ذکر و جمل، رفعت مقام کو دیکھ کر جو مدعی نبوت کو حاصل ہو رہی تھی وہ خود پردہ کے پیچھے گمائی پسند کرتا اور صحابہ کرام کی نگاہوں سے اس کا وجود ہمیشہ مستور رہتا، جس عجمی کی نسبت قریش کو شبہ تھا، اگر حقیقت میں آپ اس سے تعلیم حاصل کیا کرتے تو قریش جو آپ کی تکذیب، تذلیل اور آپ کو خاموش کرنے کی ہر تدبیر پر عمل پیرا ہو رہے تھے، ان کے لئے آسان تھا کہ اس غلام عجمی کو الگ کر دیتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور قرآن کا تمام کاروبار دفعتاً درہم برہم ہو جاتا، علاوہ ازیں زیادہ سے زیادہ اس کا وجود مکہ میں تھا، پھر مدینہ میں ۱۲ برس تک سیدہ نبوت سے فیضان الہی کا سرچشمہ کیونکر اُبتار رہا، قرآن مجید شریعت اسلام اور احکام کا بڑا حصہ یہیں وحی ہوا ہے مکہ میں تو نسبتاً بہت کم سورتیں نازل ہوئی ہیں۔

جب مدینہ منورہ میں اسلام کا چرچا پھیلنا تو یہود و نصاریٰ نے اسلام کو بدنام اور بے اثر کرنے کی ایک تدبیر یہ سوچی کہ لوگ جھوٹ موٹ آکر پہلے مسلمان اور پھر چند روز کے بعد ہی مرتد ہو جائیں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی ہو اور لوگوں کو خیال ہو کہ اگر یہ مذہب سچا ہوتا تو اس کو قبول کر کے کوئی کیوں چھوڑ دیتا؟

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَاءَ الشَّكَّارُ وَالْكُفْرُ دُونََ
أَخِي لَا تُلَاقُوا بِرِجْعُونَا لَعَلَّنَا أَتَىٰ لَنَا آيَاتُ الْكِتَابِ مِن فَضْلِ اللَّهِ
اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جو
اترا ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس سے پھر جاؤ
شاید کہ وہ لوگ (مسلمان) بھی پھر جائیں۔

چنانچہ اسی سازش کے مطابق ایک عیسائی نے اسلام قبول کیا اور سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی کی خدمت اس کے سپرد کی، چند روز کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے محمد کو جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہ جانتے، خدا نے اپنی نشانی ظاہر کی اور موت نے بہت جلد اس کی افرا پر درازی کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت کا چشمہ اب بھی اسی طرح جوش زن ہے۔

صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان عہد نامہ مرتب ہو رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے تھے، عہد نامہ کی عبارت، یہ تھی کہ یہ وہ شرائط ہیں جن کو خدا کے رسول محمد نے منظور کیا، قریش نے کہا، اگر ہم آپ کو خدا کا رسول مانتے تو اس لڑائی کی نوبت ہی کیوں آتی، اس لفظ کو مٹا کر

اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھتے، آپ نے حضرت علیؓ کو فرمایا کہ ان کی حسب خواہش ترمیم کر دو، حضرت علیؓ نے کہا، مجھ سے یہ گستاخی نہیں ہو سکتی، آپ نے پوچھا وہ الفاظ کہاں ہیں، حضرت علیؓ نے انگلی رکھ کر بتایا تو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا، اور محمد بن عبد اللہ لکھ دیا، یہ واقعہ بخاری، مسلم، نسائی، مسند ابن حنبل، اور تمام کتب سیر میں مذکور ہے، اسی کے ساتھ بخاری میں یہ تصریح ہے کہ ولید بن یحسین یکتب اور مسند احمد میں بروایت اسرائیل یہ الفاظ ہیں ولید بن یحسین یکتب یعنی آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن باوجود اس کے تمام احادیث و سیر میں یہ ہے کہ آپ نے محمد بن عبد اللہ کے الفاظ لکھ دیئے۔ روایت کے ظاہری معنی سے بعضوں کو یہ شبہ ہوا کہ آپ نے خود اپنے دست مبارک سے یہ الفاظ لکھے اور آپ نے شاید اخیر زمانہ میں لکھنا سیکھ لیا تھا، ابن ابی شیبہ نے مجاہد کے واسطے سے یہ روایت کی ہے کہ آپ نے اس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک آپ کو لکھنا پڑھنا آگیا، اور ایک اور روایت (بواسطہ یونس بن میسرہ عن ابی کثیر السلول عن سہل بن الخنظلیہ) نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت امیر معاویہؓ سے ایک فرمان لکھوا کر اقسرع اور عینہ کو عنایت فرمایا، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر کہا کہ معلوم نہیں اس میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے اس پر ایک نعر ڈال کر فرمایا، وہی لکھا ہے جو میں نے حکم دیا ہے؟

اگر یہ روایتیں صحیح ہیں تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ ہو گا کہ انسانی تعلیم کے بغیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فن بھی اپنی بارگاہ سے عنایت کیا، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ روایتیں تمام تر موضوع یا نہایت ضعیف ہیں، اس لئے آپ کی اُمت کے متعلق جو متواتر روایتیں ہیں ان سے ان کی تنبیہ نہیں ہو سکتی، یہ ممکن ہے کہ اُمتی سے اُمتی آدمی کے ہاں جب شب و روز لکھنے پڑھنے کا کام لگا رہے تو وہ کسی قدر عرف و شنا ہو جائے، خصوصاً اپنے نام اور دستخط کو پہچان لینا اور ان کو لکیر کھینچ کر لکھ دینا تو معمولی بات ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ فاعل مہازی و تحقیقی فراہم اور مراسلات لکھاتے ہیں، محاورہ عام میں ان کو لکھنا ہی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ عالمگیر نے یہ فرمان لکھ کر دیا، شاہجہان نے جامع مسجد بنوائی، غلام بادشاہ نے یہ قلعہ تعمیر کیا، جانا کہ لکھنے والے، بنانے والے اور تعمیر کرنے والے کا تب اور معارف تھے، مگر چونکہ ان سلاطین کے حکم سے اور ان ہی کی طرف سے وہ لکھا یا بنایا گیا، اس لئے بولنے والے خود سلاطین اور امراء کی طرف فعل کی نسبت کر دیتے ہیں، چنانچہ اسی محاورہ کے مطابق اس موقع پر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین عالم کے نام دعوت نامے بھیجے ہیں تو وہاں عام طور پر یہ الفاظ ہیں وکتب الی قیصر وکتب الی کسری۔ آپ نے قیصر کو یہ خط لکھا، کسری کو یہ لکھا، مگر سب کو معلوم ہے کہ آپ نے دست خاص سے یہ خطوط لکھے کہ نہیں بھیجے مگر چونکہ آپ ہی نے لکھوائے تھے، اس لئے ان کی نسبت آپ ہی کی طرف کی گئی۔

رد مرہ کی بات ہے کہ ہندوستان کے ادنیٰ طبقے جو نوشت و خواندہ سے عاری ہیں، وہ اپنے اعزہ

۲۹۴
اور احباب کو خط لکھاتے ہیں، مگر کہنے والے اس کو یوں ہی کہتے ہیں کہ اس نے خط میں لکھا ہے کہ میں آنے والا ہوں، حالانکہ وہ خود لکھنے والا نہیں، اس نے دوسروں سے لکھایا ہے، مگر چونکہ لکھنے والے نے اپنا مدعا نہیں لکھا، بلکہ لکھانے والے کی زبان سے اس کا مدعا ظاہر کیا ہے، اس لئے اسی کی طرف فعل کی نسبت کر دی گئی۔

قرآن پاک نے آپ کو بار بار اور بر ملا اُمی کہا ہے، اس سے زیادہ ثبوت اس کا اور کیا چاہیے، لیکن آپ اُمی ہو کر، اُمیوں میں پل کر کتب سابقہ کی ظاہری تعلیم سے نا آشنا ہو کر بھی سب کچھ جانتے تھے، اور یہ آپ کا معجزہ تھا، کفار کو خطاب کر کے قرآن کتا ہے کہ محمدؐ کی صداقت کی یہ دلیل کافی نہیں کہ وہ نا آشنائے تعلیم ہو کر بھی وہ کچھ جانتا ہے جس کی علمائے بنی اسرائیل کے سوا اور کسی کو خبر نہیں۔

اِنَّهُ لَفِي زُبْرِ الْوَيْلِ اَوْ لَوْ يَكُنْ لَهُمْ اٰيَةٌ اَنْ يَّعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي اِسْرٰٓئِيْلَ
یہ باتیں گزشتہ پیغمبروں کی کتابوں میں ہیں، کیا ان کافروں کیلئے
یہ نشانی نہیں کہ ان باتوں کو جو ایک اُمی کی زبان سے ادا ہو رہی
ہیں، بنی اسرائیل کے عالم جانتے ہیں۔ (شعراء - ۱۱)

*

ذات نبویؐ کی حفاظت

وَاللّٰهُ يَعْصِيْكَ مِنَ النَّاسِ

انبیائے کرام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ دنیا کی جہالت و ظلمت، جور و ستم، گناہ و معصیت کے خلاف اپنا جہاد شروع کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں انسان اُن کے دشمن بلکہ ان کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اس تمنائی و بے کسی کے عالم میں جس سے ہر مصلح کو آغاز دعوت میں دوچار ہونا پڑتا ہے صرف اسی قادر و توانا کا ہاتھ ہوتا ہے جو اُن کی تسکین و نصرت کا سہارا ہوتا ہے، حضرت ابراہیمؑ، فرود کے دربار میں اور حضرت موسیٰؑ فرعون کی بارگاہ میں، حضرت عیسیٰؑ رومیوں اور یہودیوں کی عدالت میں، ایک ہی گناہ کے مجرم تھے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغام کی بقا و قیام کا جس کے لئے وہ پیغمبر کو مبعوث کرتا ہے خود ذمہ دار ہوتا ہے، اس لئے اس بے کسی و بے چارگی کے عالم میں اس کی زندگی کا وہی محافظ اور نگہبان بن جاتا ہے کہ وہ بے خوف و خطر اپنے فرائض کو انجام دے سکیں، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی میں تسکین دے دی گئی تھی۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا
اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کئے جیسا کہ تو ہمارا
آنکھوں کے سامنے ہے۔ (طور - ۲)

سب کو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو مکہ کا بچہ بچہ آپ کا دشمن ہو گیا، آپ کو طرح طرح کے آزار پہنچائے گئے، آپ کے خلاف سینکڑوں منصوبے باندھے گئے، آپ کے قتل کی سازشیں ہوئیں، تلواریں زہر میں بھجا کر رکھی گئیں، سوتے میں آپ کے قتل کا ارادہ کیا گیا، میدان جنگ میں آپ پر زخم کیا گیا، کمینے گا ہوں سے آپ پر حملے کئے گئے، غفلت میں آپ کے سر پر پتھر گرانے کی تدبیر سوچی گئی، کھانے میں زہر دیا گیا، مگر ہر موقع پر یہ ظاہر ہوا کہ ع۔
دشمن اگر قوی است نگہبان قوی تر است

اور قرآن مجید کا یہ اعلان صبح ثابت ہوا۔
اِنَّ رَبَّكَ اَخَاطُ بِالْاِنْسَانِ
تیرے پروردگار نے توگوں کو گھیر رکھا ہے کہ تجھ پر
دسترس پائیں۔ (اسراء - ۱)

یہ خود ایک مستقل معجزہ ہے کہ ان ہنگاموں، فتنوں اور سازشوں کے عالم میں خصوصاً عرب کے ملک میں جہاں اقتدار حکومت یا نظام امن کا نام و نشان تک نہ تھا، کیونکہ آپ نے بغاوت تمام اپنے فرمن کو انجام تک پہنچایا۔

۲۹۶
قریش کی مجلسیں اکثر خانہ کعبہ میں منعقد ہوا کرتی تھیں اور اکثر وہیں ان کی نشست و برخاست رہا کرتی تھی تاہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور طواف کے لئے بے خوف و خطر وہیں تشریف لے جایا کرتے اور ہر بلا ان کے دیوتاؤں اور بتوں کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے، آخر قریش نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ لغو ذباۃ آپ کا فائدہ کر دیں، یہ خبر آپ تک پہنچی ہے مگر اس سے آپ کے ارادہ میں کسی قسم کا وہن یا ضعف نہیں پیدا ہوتا۔ ایک دن قریش نے یہ طے کیا کہ آنحضرت کی بوٹی بوٹی ارادی جلتے، اتفاق سے کفار کی یہ تقریر حضرت فاطمہؓ سن لیتی ہیں وہ روتی ہوئی باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، آپ تسلی دیتے ہیں اور وضو کر کے حرم کی سمت روانہ ہو جاتے ہیں، دشمنوں کی نگاہیں آپ پر پڑتی ہیں، تو وہی نگاہیں جو اب تک خون آشامی کے لئے تیار تھیں، دفعۃً سرنگوں ہو جاتی ہیں، حاکم میں ہے کہ اس کے بعد آپ نے چند کنکریاں اٹھا کر ماریں جن کو یہ کنکریاں جا کر لگیں وہ بدترین مارے گئے۔

ایک دفعہ ابوہریرہ نے ارادہ کیا کہ اگر اب وہ آپ کو بچہ میں دیکھے گا تو آپ کی پیشانی کو رگڑ دے گا، جب وہ اس ارادہ سے آگے بڑھا تو بھجک کر پیچھے لوٹ گیا، لوگوں نے دریافت کیا تو اس نے کہا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے اور محمدؐ کے درمیان آگ کی خندق مائل ہے اور چند پہرہ دار ہستیاں کھڑی ہیں، آپ نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے اڑا دیتے۔

معلوم ہے کہ جس شب کو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے، قریش کے تمام خاندان نے مل کر آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا تھا، قریش کے بہادر رات بھر خانہ اقدس کا پہرہ دے رہے تھے تاہم آپ ان کے سامنے سے نکلے، زبان مبارک پر یہ آیت پاک تھی۔

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (سین)

اور ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دیں
ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ وہ نہیں دیکھتے ہیں۔

پہرہ داروں کی آنکھوں پر قدرت نے مہر لگا دی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے، صبح ہوئی تو دشمن آپ کے تعاقب میں اس غارت تک پہنچ گئے، جہاں آپ اور حضرت ابوہریرہؓ جا کر چھپے تھے، وہ اس غار کے دباؤ تک پہنچ گئے اور اگر وہ ذرا بھجک کر دیکھتے تو ان مقدس پناہ گزینوں پر ان کی نظر پڑ جاتی، مگر خدا نے ان کی عقل اور دور اندیشی کے نور کو بجھا دیا کہ نیچے بھجک کر دیکھنے کا خیال تک ان کے دل میں نہیں آیا۔

کفار نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو محمدؐ کو گرفتار کر لائے یا ان کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو نوا و نٹ النام میں ملیں گے، یہ سن کر سراقہ بن جشم اپنے اسپ راہوار پر سوار ہو کر آپ کے تعاقب میں روانہ ہوا اور دم بدم اس نے مستدرک حاکم جلد اول صفحہ ۱۶۳، حیدر آباد، مسند ابن فضال صفحہ ۳۶۶، صحیح مسلم باب قولہ تعالیٰ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ

۲۹۷
مختصر قائلہ کے قریب ہو رہا تھا، حضرت ابوہریرہؓ پر بتقاضا سے بشری اضطراب طاری تھا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکینت خاطر میں کوئی فرق نہ آیا، آپ نے دعا کی تین دفعہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں جھنس جھنس گئے، اس نے فال کے تیز نکال کے دیکھے تو ہر دفعہ نفی میں جواب آیا، بالآخر اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور ہی راز ہے اور ذات محمدیؐ ہماری گرفت سے باہر ہے، اس نے اپنے ارادہ فاسد سے توبہ کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خط امان لے کر واپس پھر گیا اور بعد کو مسلمان ہو گیا۔

شروع شروع میں جب آپ مدینہ تشریف لائے تو صحابہ جان نثاری کی بنا پر راتوں کو آپ کے گرد پہرہ دیا کرتے تھے، ایک رات صحابہؓ آپ کے خیمہ کے گرد پہرہ دے رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔

وَاللَّهُ لِيُعْصِمَكَ مِنَ النَّاسِ (مائدہ)

اور اللہ ان لوگوں سے تیری حفاظت کرے گا۔

آپ نے اسی وقت خیمہ سے باہر سر نکالا اور پہرہ داروں کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگو! واپس جاؤ، خدا نے میری حفاظت کا فرض خود اپنے ذمہ لے لیا ہے، یہ وعدہ حفاظت ہزار مشکلات اور خطرات کے باوجود بھی پورا ہوتا رہا، غزوہ اُحد میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکٹھے تھے، اور ذات مبارک دشمنوں کے زخم میں تھی اور آپ پر تیغ و تبر و سنگ کی بارش ہو رہی تھی، لیکن دو سفید پوش فرشتے آپ کے پاس کھڑے ہوئے آپ کی حفاظت کا فرض انجام دے رہے تھے۔

ایک دفعہ ایک شخص کو لوگ گرفتار کر لائے، اور عرض کی کہ یہ حضورؐ کے قتل کی گھات میں تھا، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اگر یہ مجھ کو قتل کرنا چاہتا بھی تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے خیبر میں جب ایک یہودیہ نے گوشت میں زہر ملا کر پیش کیا، تو آپ نے پہلا ہی لقمہ اٹھایا تھا کہ فرمایا یہ گوشت نہ کھاؤ، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اس میں زہر ملا ہے۔ یہودیہ کو بلا کر جب واقعہ کی تحقیق کی اور اس نے اپنی نیت فاسد کا اقرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا تجھ کو اس پر قابو نہ دیتا۔

★

لَيْلَةُ الْجَنِّ

جنوں کی انقلاب آسمانی کی تلاش اور ان کا مشرف باسلام ہونا

قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ لَفْظٍ مِّنَ الْجِنِّ - (سورہ جن)

مخلوقات الہی کی تعداد اور اصناف کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔

وَمَا يَلْعَلُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (مدرش) اور تیرے رب کی فوجوں کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں۔
مخلوقات الہی کی ایک صنف کا نام جن ہے، اہل سنت کہتے ہیں کہ عربی میں جن کا لفظ جن سے مشتق ہے جس کے معنی چھپنے اور چھپانے کے ہیں، چونکہ یہ مخلوق انسانوں کی آنکھوں سے عموماً مستور رہتی ہے۔
لئے اس کو جن کہتے ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ یہ لفظ اسی معنی میں یا اسی کے قریب قریب مختلف قوموں کی زبانوں میں پایا جاتا ہے، فریج میں جینی (GENEE) اور انگریزی میں (GENEI) اسی مفہوم میں ہے، جس میں عربی میں جینی (دیر، محبت، پلیت، ہے، لاطینی میں جینیوس (GENIUS) اور جینی (GENI) وہ مفہوم رکھتا ہے جو ہمارے ہاں ہمزاد کا۔ اور روح نوعی کے معنی میں بھی یہ لفظ رومی اساطیر (میتالوجی) میں مستعمل ہوا ہے، فارسی میں جان کے معنی مطلق روح کے ہیں۔ بہر حال دنیا کی قوموں میں یہ اعتقاد کسی کسی حیثیت سے موجود رہا ہے کہ انسانوں کے سوا اس سطح ارضی پر ایک اور غیر مرئی مخلوق بھی موجود ہے۔ یورپ کے موجودہ دور الٰہی میں ارواح سے نام و پیام اور ان کے عمل و تسخیر کے کارنامے بڑے بڑے فلسفیوں اور مادہ پرستوں کو آئینہ حیرت بنائے ہوئے ہیں اور دربر ان کے انکار اور تنک کی جرأت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اسلام کے علاوہ دوسری مذہبی کتابوں میں بھی جن اور شیطان کے تذکرے موجود ہیں، حضرت عیسیٰ کے معجزات جو موجودہ انجیل میں مذکور ہیں، ان کی بڑی تعداد انسانوں اور حیوانوں کو ان کے پنجرہ ظلم سے رہائی ہے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوتی ہے اور آگ سے بنائے گئے ہیں۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِن تَحْتِ عَرْشِنا
وَالْجَانَّ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (عہد ۳)
اور ہم نے آدمی کو کھٹکھٹاتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا۔
وَأَخْلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّن تَارٍ (درمن ۱)
اور اس نے جنوں کو آگ کی ٹوس سے پیدا کیا ہے۔

اسلام سے پہلے عرب میں جنات کا بڑا تسلط تھا، ان کی پوجا کی جاتی تھی، ان کی دہائی مانگی جاتی تھی اور بہت خانوں میں جو عامل اور کاہن ہوتے تھے ان سے ان کی دوستی ہوتی تھی اور وہ ان کو غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے بچوں کے سر پر اسٹریٹ رکھے جاتے تھے کہ ان سے جنات بھاگ جاتے ہیں، یہ اعتقاد تھا کہ ہر شاعر کے ساتھ لے بیچ مسلم اب التفسیر

ایک جن ہوتا ہے، یہ بھی خیال تھا کہ وہ صورتیں بدل بدل کر لوگوں میں پھرتے ہیں اور ان کو ستاتے ہیں، خدا کے کارخانہ قدرت میں بھی ان کے استیلا اور تصرف کو دخل تھا، وہ جنگلوں میں انسانوں کو مار ڈالتے تھے، راستوں سے بٹھالے جاتے تھے، لوگوں کو بیمار ڈال دیتے تھے، ان کے ہوش و حواس کے خزانہ پر قبضہ کر لیتے تھے، جن جن طرح انسانی الوہیت میں عرب کے بہت سے دیوتا اور دیویان شریک تھیں، اسی طرح یہ جنات بھی شریک تھے۔
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ (انعام ۱۳)
اور ان مشرکوں نے جنوں کو خدا کا شریک بنایا ہے۔

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْباً (صافات ۵)
بل كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُ هُمْ بِهِمْ
مُؤْمِنُونَ (سبا)
اور ان مشرکوں نے خدا اور جنوں کے درمیان منگھے قائم کر دیے۔
(خدا ان کو قیامت میں کے گا، بلکہ یہ لوگ جنوں کی پرستش کرتے تھے اور ان میں اکثر لوگ ان ہی کے معتقد تھے۔)

اسلام آیا تو اس نے ان اعتقادات باطلہ کے تار و پود کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اس نے دنیا میں صرف ایک ہی قوت کی تعلیم دی اور وہ خدا کی تھی، اس نے بتایا کہ جنات بھی اس کے حضور میں ویسے ہی عاجز اور درمادہ ہیں جیسے انسان۔ وہ بھی اسی طرح اس کی مخلوق ہیں جیسی اس کی دوسری مخلوقات، ان میں لوگ اسی طرح اچھے اور بُرے، کافر و مومن، سعید اور شقی ہوتے ہیں جس طرح انسانوں میں، وہ بھی توحید و رسالت اور احکام الہی کے ماننے کے لیے ہی مکلف ہیں جیسے عام انسان۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي (ذاریات ۳)
قیامت میں دونوں سے سوال ہوگا۔
يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
لِيَقْضُوا عَلَيْكُمْ أَيْتَانِي وَيُنْذِرَكُمْ لِقَاءَ
يَوْمِكُمْ هَذَا (انعام ۱۱۶)
اے جن اور انس رک جملعت کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر تمہارے پاس نہیں آئے اور تم کو ہدایتیں پہنچا کر نہیں مناتے تھے اور اس دن کے آنے سے نہیں ڈراتے تھے۔

قرآن کے تمہی کے جواب سے دونوں عاجز ہیں۔
قُلْ لَّيْسَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ سُرَّتِلَا
نہ ان کی قدرت اور طاقت کے سامنے دونوں لاچار اور درمادہ ہیں۔

یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِن أَطْطَارِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا
لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (درمن ۲۰)
اے جن و انس اگر آسمان و زمین کے حدود سے نکل کر باہر جا سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن نہ ان کی قدرت کا ہر م کے بغیر تم نکل نہیں سکتے ہو۔

کاہنوں اور عاملوں کو جو غیب کی بعض بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہیں تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے اپنے ملا اعلیٰ میں اس کا ذکر کرتا ہے، ملا اعلیٰ اپنے نیچے کے

فرشتوں سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس طرح درجہ بدرجہ ہر آسمان کے فرشتوں کو علم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری آسمان تک بات پہنچ جاتی ہے، جہاں سے نیچے دنیا کا ہر شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ جنات و شیاطین سُن گئے ہیں۔ ایک دوسرا درجہ چھپے رہتے ہیں، ایک دوسرا درجہ انہوں نے سُن لئے اور ان میں اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا کر کامیاب ہوئے اور عالموں سے کہہ دیتے ہیں، وہ اس کو انسانوں میں منتشر کرتے ہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بے شمار ستاروں کے شعلے بھڑکا رکھے ہیں کہ ایک تو ان سے آسمان کی زیبائش و آرائش ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب یہ جنات اور شیاطین اپنی سرحد سے آگے بڑھ کر فرشتوں کی باتیں سنا چاہتے ہیں تو فوراً ایک چمکتا ہوا تار اور شهاب ثاقب، ٹوٹ کر ان پر گرتا ہے، مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظَرِ
وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيعٍ إِلَّا مَرْتَبَ
اسْتَرْفَكَ السَّبَّحَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ۔
(جمہر ۱۲)

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوْكَبِ
وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَّا يَسْمَعُونَ
اِلَى الْاَمْرِ اِلَّا اَعْلٰی وَيُقَدِّفُوْنَ مِنْ كُلِّ
جَانِبٍ دُخُوْرًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ
اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ
ثَاقِبٌ (صافات ۱۱)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا
رُجُوْمًا لِلشَّيْطَانِ (مک ۱۰)
وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْلُحٍ وَحَفِظْنَاهُ
اَعْدِيْدًا لِّلْعَزِيْزِ الْعَلِيِّ (فصلت ۲۰)

دنیا میں اس سلسلہ نبوت کا جو آغاز آفرینش سے جاری تھا اور دین الہی کا ہزاروں منزلوں کے طے ہونے کے بعد تکمیل کی منزل میں پہنچ جانا اور نوح انسان کو خدا کی وہ آخری شریعت سپرد ہونا جس کے بعد خدا کا دین عالم کو وحی و نبوت کے کسی اور عامل کی ضرورت نہ ہوگی، ایک ایسا واقعہ تھا جس نے آپ و خاک کے عالم میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا، اس نے سطح زمین کے ہزاروں پیغمبروں کے دین و ملت کو منسوخ کر دیا، ان کی آسمانی کتابوں کے احکام و رسوم کو بدل دیا، ملکوں کی شاہنشاہیاں ہل گئیں، قبیر و کسری کے تخت الٹ گئے، صومعہ و کلیسا ویران ہو گئے۔

لے میح بخاری تفسیر سیدہ حمزہ تفسیر سیدہ نسا۔ وبراہ الخلق وغیرہ۔

اسی طرح مملکت فلکی اور آسمانی باز نہا ہی میں بھی انقلاب کا ظہور ہونا ضرور تھا، آسمانی مخلوقات میں بھی ایک انقلاب پیدا ہوا، مگر اس کو وہی دیکھ سکے جو دیکھ سکتے تھے، انجیل میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے موقع پر بھی ایک نئے نورانی ستارہ کے ظہور کی خبر ہے جس کو دیکھ کر دوسرے ملک کے لوگ ان کی تلاش میں بیت لحم پہنچے اور ان کے دیدار سے مشرف ہوئے، مگر بنی اسرائیل کو آفرینش اس جہانی سے محرومی رہی۔

صحیحین میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوئے تو ستاروں کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہوا، جن اور شیاطین اب اوپر چڑھنے سے روک دیئے گئے، ٹوٹنے والے ستاروں کی بھرمار ہو گئی، کامیاب اور عالموں کی خبر رسانی کے ذرائع مسدود ہو گئے اور ان باطل پرستیوں کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا۔ اس آسمانی انقلاب نے جنوں اور شیطانوں کی محفلوں میں حیرت پیدا کر دی، سب نے کہا یقیناً رستے زمین پر کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے، دنیا کی ہر سمت کو انہوں نے چھان ڈالا، اس پر چند سال گزر گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لئے قبائل میں دورے کر رہے تھے اور اسی تقریب سے عکاظہ کے میلہ میں تشریف لے جا رہے تھے، راستہ میں رات کے وقت مقام نخلہ میں قیام ہوا، صبح کے وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقاء کے ساتھ نماز میں مسرور تھے اور قرآن مجید کی آیتیں جہر کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے کہ اتفاقاً۔۔۔ جنوں کی ایک جماعت کا جو تفتیش حال کے لئے تنہا کی طرف آئی تھی، اس مقام پر گزر ہوا، اس نے جب قرآن مجید کی آیتیں سنیں تو یکبار یکبار اٹھی کہ یہی وہ نور حق ہے جو درختاں ستاروں میں ہمیں نظر آتا ہے وہ لوٹ کر اپنی قوم میں گئی اور ان کو جا کر قائم نبوت کے ظہور کی بشارت سنائی۔

قُلْ اُدْعِیْ اِلٰی اِنَّهُ اسْتَمَعَ لَمَنْ دَعٰهُ فَتَقَالُوا
اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا یُّهْدِیْ اِلَی الرُّشْدِ فَاَمَّا
یہ وَلٰكِنْ تُشْرِكُ بِرَبِّنَا اَحَدًا وَاِنَّهٗ تَعَالٰی جَدُّ
رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلًا وَلَدًا وَاِنَّهٗ كَانَ
یَقُوْلُ سَفِیْھُنَا عَلٰی اللّٰهِ شَطَطًا وَاِنَّا لَمُنَاقِبُوْنَ
نَقُوْلُ الْاِنْسُ وَاَلْجِنُّ عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا وَاِنَّهٗ
كَانَ رِجَالًا مِّنَ الْاِنْسِ یَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ
الْجِنِّ فَاَزَادُوْهُمْ رَحَقًا وَاَنْتُمْ طُنُوْا كَمَا
طُنُنْتُمْ اِنْ لَّنْ یُبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا وَاِنَّا لَمَعٰنَا
السَّمٰوٰتُ فَوَجَدْنٰہَا مَلِئَتْ حَرًا مِّنْ دُخٰنٍ وَاِذَا
شُھِبَا وَاِنَّا لَمَّا لَمْنَا مِنْہَا مَقَاحِدَ لِلْاَسْمٰعِ

اے پیغمبر! لوگوں سے کہہ دے کہ مجھ کو مذہبی خبر دی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب و غریب کتاب الہی سنی جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم ہرگز خدا کا کسی کو شریک نہ بتائیں گے خداوند تعالیٰ کی مدد تو کوئی بیوی ہے اور نہ لڑکا ہے ہم میں سے کچھ بیوقوف خدا پرست دور از عقل الزام قائم کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ کوئی انسان یا جن خدا پر عبوث الزام نہیں ٹال کر سکتا، انسانوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بعض جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے تو انہوں نے ان کو اور زیادہ گمراہ کر دیا، انسان ہی ہماری ہی طرح یہ کہتے تھے کہ اب خدا کوئی پیغمبر نہ بھیجے گا، ہم نے آسمان کو خوب ٹٹوٹا تو ہم نے پایا کہ وہ نگہبانوں سے اور ٹوٹنے

لے پوری تفصیل میح مسلم کتاب المسلوۃ باب الجبر فی الصبح میں ہے اور امام بخاری نے مختلف ابواب میں اس واقعہ کو درج کیا ہے مثلاً تفسیر سورۃ جن و باب جبر لغزۃ صلوۃ الفجر و سند ابن ماجہ میں ج ۱ ص ۵۰ و میح ترمذی تفسیر سورۃ جن۔

مسلّم سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں نے دو دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام مجید پڑھتے سنا اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ دونوں سورتیں الگ الگ واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہوں پہلے واقعہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود شریک نہ تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی صحابی نے ان جنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ایک درخت کی کیفیت دی، اور تفصیلی کیفیت وہی ہے جو مسلم باب الجبرقۃ الصبح میں بخاری باب ذکر الجن فی المسجین بخاری

فَمَنْ يَسْتَجِ الْاِلٰهَ يَجِدْ لَهُ شَيْئًا يَصْدُقُ اَقَا
لَا تَذْبِرُ اَشْرَارَ يَدٍ مِثْلُ فِي الْوُضْ
اَضْرَا فَاذْ بِمِثْرٍ رُبُّهُمُ رَسَدًا اَدَا مِثَا
الصَّلٰحُونَ وَمَا دُوْرَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرَاوِ
قَدْ خَافَا مَا لَخْنَا اَنْ لَّنْ نَقْبِرَ اللّٰهُ فِى الْاَرْضِ
وَلَنْ نَقْبِرَ لَا حَرَبًا قَا مَّا لَخْنَا سَمِعْنَا الْهَدٰى
اَنْشَا بِهٖ فَمَنْ يُوْمِنُ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا
وَلَا نَهَقًا وَاَنَا مِمَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِمَّا
الْقَاسِطُونَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا
رَسَدًا وَاَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا
لِيَجْهَنَّمَ حَطْبًا۔ (رحمہم اللہ)

پھر سورۃ احقاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ الْفَرٰثِمَ الْجِنَّ يَسْتَمِعُونَ
الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا اَصْبَحُوْا فَاَلَمَّا
قَضٰىوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّثَنِّدِيْنَ قَالُوْا
لِقَوْمِنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ
مُوسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيكَ
اِلَى الْحَقِّ وَالْاِلٰهَ طٰرِيقٌ مُّسْتَقِيْمٌ لِّقَوْمٍ اٰخِيْنُوْا
مَا جِىءَ اللّٰهُ فَاَسْزَابُہٗ يَغْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ
وَيُعَذِّبُكُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلْبَلٰغِ۔

(احقاف ۱۴)

کرسے اور دردناک عذاب سے تم کو پناہ دے۔

صحیح مسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں نے دو دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام مجید پڑھتے سنا اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ دونوں سورتیں الگ الگ واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہوں پہلے واقعہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود شریک نہ تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی صحابی نے ان جنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ایک درخت کی کیفیت دی، اور تفصیلی کیفیت وہی ہے جو مسلم باب الجبرقۃ الصبح میں بخاری باب ذکر الجن فی المسجین بخاری

اسہانی سے معلوم ہوتی، اسی واقعہ کو واقعہ لیلیۃ الجن جن کی رات کہتے ہیں، لیکن یہ دونوں واقعے مختلف ہی ہیں گزرے ہیں، صحیح مسلم، ترمذی اور مسند طحاوی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ان کے شاگرد غامس طحی نے پوچھا کہ آپ صاحبوں میں سے کوئی لیلیۃ الجن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ شب کو ہم لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، میدانوں اور گھاٹیوں میں ہر جگہ ڈھونڈا، مگر آپ نہیں ملے، ہم لوگوں کو طرح طرح کے خیال آنے لگے کہ آپ کو کوئی اٹھالے گیا یا دھوکے سے کسی نے قتل کر دیا، سخت اضطراب اور قلق میں ہم نے یہ رات بسر کی، صبح ہوئی تو دیکھا کہ آپ فارغہ کی طرف سے چلے آ رہے ہیں، ہم سب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہم نے شب کو ہر جگہ آپ کو ڈھونڈا، مگر آپ نہیں ملے، ہم نے سخت اضطراب اور قلق میں رات بسر کی، فرمایا کہ رات کو جنوں کا قاصدا آیا تھا، میں اس کے ساتھ گیا تھا، میں نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا، اس کے بعد آپ ہم سب کو لے کر اس مقام پر تشریف لے گئے اور وہاں ان کے قیام اور آگ جلانے کے نشانات دکھائے اور فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے زاد راہ کی خواہش کی، میں نے ان کے لئے دعا کی کہ وہ جس بڑی اور گوبر پر گزریں ان کے لئے وہ کھانا ہو جائے۔

مسند ابن جنبل کے زیادات میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبانی جنوں کی آمد کا ایک اور واقعہ مذکور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رات کے وقت ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یکایک آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی میرے ساتھ چلے لیکن وہ نہ چلے جس کے دل میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو، ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں پانی کا لٹوانے کر آپ کے ساتھ ہولیا، آپ مجھے ساتھ لے ہوئے مکہ کے آگے پہنچے، وہاں مجھ کو کچھ پرچھائیاں ایک جگہ اکٹھی نظر آئیں، آپ نے ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہیں کھڑے رہو، یہ کہہ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، میں نے دیکھا کہ وہ پرچھائیاں آپ کی طرف چلیں، آپ ان کے ساتھ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے، جب فجر کا اجالا ہوا تو آپ میرے پاس آئے اور وضو کا پانی مانگا، میں نے دیکھا تو وہ پانی کے بجائے کھجور کا شربت (نبیذ) تھا، آپ نے فرمایا، اس میں کیا حرج ہے، کھجور بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے، یہ کہہ کر آپ نے اسی سے وضو کیا، اس کے بعد نماز کو کھڑے ہوئے تو ان میں سے دو آدمی پاس آکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! ہم بھی آپ کے پیچھے ناز پڑھیں گے، چنانچہ وہ بھی میرے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، نماز سے فارغ ہو کر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا یہ شہر نصیبین کے جن تھے، اپنے کچھ معاملات میرے پاس فیصلہ کے لئے لاتے تھے، انہوں نے مجھ سے نوشہ مانگا تو میں نے دے دیا عرض کی یا رسول اللہ! کیا آپ کے ساتھ کوئی نوشہ کا سامان تھا؟ فرمایا میں نے انہیں گوبر اور بڑی کا نوشہ دے دیا ہے، گوبر ان کے لئے جو اور بڑی پڑ گوشت جو جاستے گی اسی موقع پر آپ نے گوبر اور بڑی سے استنجاء فرمایا۔

صحیح مسلم باب ذکر ترمذی تفسیر سورۃ احقاف میں صحیح مسلم باب الجبرقۃ الصبح میں بخاری باب ذکر الجن فی المسجین بخاری

زیادات مسند اور صحیح مسلم کی دونوں روایتیں کیا ایک ہی واقعہ کی دو تفصیلیں ہیں؛ مگر ان دونوں ہی روایتوں کے جزئیات میں اسی قدر فرق ہے کہ وہ یقیناً ایک نہیں ہو سکتیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادات مسند کی روایت بالکل لغو اور بے سرو پا ہے، اس روایت کا سلسلہ سند یہ ہے عن ابی فزارہ عن ابی زید مولیٰ عمرو بن الحرث المخزومی عن عبد اللہ بن مسعود۔ اس میں ابو زید مولیٰ عمرو بن حرث ایک مجہول راوی ہے جس سے محمد بن میں کوئی واقف نہیں، حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں۔

ابوزید مولیٰ عمرو بن حرث نہ یعرف عن ابن مسعود وعنه ابو فزارہ لا یصح حدیثہ ذکور البخاری فی الضعفاء و مستن حدیثہ ان نبی اللہ تو من بالنبیذ وقال ابو محمد الساکع رجل مجهول قلت ماله سری حدیث واحد۔
ابوزید علام عمرو بن حرث اس کو کوئی جانتا نہیں اس لئے ابن مسعود سے روایت کی ہے اور اس نے ابو فزارہ نے اس کی حدیث صحیح نہیں، بخاری نے ضعیف میں اس کو درج کیا ہے اس کی میث کا متن یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ سے وضو کیا ابو احمد کہتے ہیں کہ یہ مجہول الحال آدمی ہے میں کہتا ہوں کہ اس کی یہی ایک حدیث ہے۔ (میزان الاعتدال)

البتہ جامع ترمذی میں اسی قسم کا ایک واقعہ عبد اللہ بن مسعود سے فرشتوں کی آمد اور دیدار کے متعلق بروایت صحیح مروی ہے۔

★

شق قمر

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشَّقُّ الْقَمَرُ (قمر۔۱)

پیغمبر کی صداقت کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دیتا ہے، آسمان اور زمین، چاند اور سورج ہر چیز اس کی صداقت کا ثبوت بن جاتی ہے۔ انجیل (متی ۲۴-۲۵) میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت ایک نیا ستارہ طلوع ہوا اور جب انہوں نے وفات پائی تو تین گھنٹہ کے لئے تمام دنیا میں اندھیرا چھا گیا (متی ۲۴: ۲۵) قمر قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتی کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ نشانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر پوری اتری اور قرآن نے کہا۔

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشَّقُّ الْقَمَرُ وَارْتِ یَنُورُ اَیَّاهُ یَغْرِبُونَ وَلَیْقُولُوا سَحَابٌ مُمَسَّمٌ۔
قیامت نزدیک آگئی اور چاند شق ہو گیا، اگر کافر کوئی ساجھی نشان دیکھیں تو اس سے احواس ہی کریں اور کہیں کہ یہ توباد ہے جو سرا سے ہوتا آیا ہے۔ (قمر۔۱)

بعض عقل پرست مسلمانوں نے قرب قیامت کی مناسبت سے یہ تاویل کی ہے کہ اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمد میں شق قمر کا ثبوت نہیں ہوتا بلکہ یہ قیامت کے واقعہ کا ذکر ہے، لیکن اس حالت میں اول تو بے قرینہ ماضی (چاند چھٹ گیا) کو مستقبل (چاند چھٹ جائے گا) کے معنی میں لینا پڑے گا، دوسرے یہ کہ اگر قیامت کا واقعہ ہوتا تو اس کے بعد یہ کیوں ہوتا کہ یہ کافر اگر کوئی سی نشانی بھی دیکھیں تو منہ پھیر لیں اور یہ کہیں کہ یہ توبادو ہے جو ہوتا آیا ہے؟ قیامت سامنے آ جانے کے بعد اس کے انکار کے کیا معنی اور اس کو مستمر بادو کہنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ مستند اور صحیح روایات کی کیونکر تردید کی جاسکتی ہے۔

اس شق قمر کا واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، مستدرک حبل، مسند طحاوی، مستدرک حاکم، دلائل نبوی، اور دلائل ابو نعیم میں بہ تصریح تمام مذکور ہے کہ صحابہ میں سے حضرت عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن عمر، انس بن مالک، جبیر بن مطعم، علی بن ابی طالب اور رضیہ بن یمان وغیرہ نے اس واقعہ کی روایت کی ہے ان میں سب سے صحیح اور مستند ترمذی حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت ہے جو صحیح بخاری و مسلم و ترمذی وغیرہ میں مروی ہے، وہ اس واقعہ کے وقت موقع پر موجود تھے اور اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں۔

الشَّقُّ الْقَمَرُ وَخَنَیْ مَعَ ابْنِی صَلی اللہ علیہ وسلم یعنی
فقال اشہدوا واذہبت فرقۃ نحو الجبل (بخاری و ترمذی و مسلم)
یہ صحیحین میں ان کی دوسری روایت یہ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا تو پہاڑ کے اوپر رہا اور دوسرا اس کے نیچے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا اله الا الله محمد بن عبد اللہ

حضرت انس بن مالک کی یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔

ان اهل مكة ساءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريهم آية ناراهما القمر شقتين حتى
اهل مكة نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو کوئی معجزہ دکھائیں
آپ نے ان کو چاند کے ٹکڑے دکھائے ایک ٹکڑا اعراس کے
اس طرف تھا دوسرا اس طرف۔

صحیح مسلم میں ہے۔

ان اهل مكة ساءوا النبي صلى الله عليه وسلم ان
يرىهم آية ناراهما القمر شقتين حتى
اہل مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی طلب کی
تو آپ نے چاند کو دو ٹکڑے ہونے کو دکھایا۔

جامع ترمذی میں ان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

سأل اهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية
فانشق القمر بعكة فرقتين فنزلت
اقتربت الساعة وانشق القمر
اہل مکہ میں دو ٹکڑے ہو گیا اس پر یہ آیت اتری۔
قیامت آگئی اور چاند پھٹ گیا۔

جامع ترمذی اور مسند ابن جنبل میں جبیر بن مطعم کی روایت ہے اس میں ہے کہ اس معجزہ کو دیکھ کر کفار نے
کہا کہ محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے، دوسروں نے کہا کہ اگر ہم پر جادو کر دیا ہے تو تمام آدمیوں پر تو جادو نہیں
کر سکتے، مسند ابوداؤد طیالسی اور بیہقی میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ محمد تمام دنیا پر تو جادو نہیں کر سکتے، مسافروں
کو اور مقامات سے آنے والے دو دیکھو وہ کیا کہتے ہیں؟ چنانچہ جب ادھر ادھر سے مسافر آئے اور ان سے پوچھا گیا تو
انہوں نے بھی اپنا یہی مشاہدہ بیان کیا۔

بہر حال یہ معجزہ رات کے وقت مکہ میں بمقام منی واقع ہوا۔

عقلی حیثیت سے یہ معجزہ زمانہ قدیم سے محرکہ الاررار رہا ہے، علمائے متکلمین نے فلسفہ قدیم کے اصول پر
اس میں خوب خوب موٹنگا فیاں کی ہیں، مثلاً فلاسفہ قدیم کا یہ اعتقاد تھا کہ اجرام فلکی میں غرق والیام اور شکست
ورینت محال ہے اس لئے شق قمر بھی ناممکن ہے، متکلمین نے ثابت کیا کہ اجرام فلکی میں غرق والیام اور شکست
ورینت ممکن ہے، مگر اب جدید طبیعیات و ہیئت نے ہماری معلومات کے آسمان و زمین کو بدل دیا ہے۔ یہ
مباحث بے سود و بیکار ہیں، اب تو ہر روز نئے نئے ستاروں کے شکست و رینت اور تصادم کے حادثے سُننے
جاری ہیں اور ہیئت جدید اور علم نجومین میں تو زمین، سورج اور ستاروں کے آغاز آفرینش کی داستان ہی
اس باب سے شروع ہوتی ہے۔

اس سے دوسرے درجہ پر ایک اور قدیم اعتراض و جواب کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے اور ہمارے سبکی ناظرین
نے اس کو نئے آب و رنگ سے شہرت دی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ معجزہ درحقیقت واقع ہوتا تو یہ صرف
لے مسند عبد اللہ بن مسعود ص ۳۸ حیدر آباد دکن۔

اہل مکہ ہی کو نظر نہ آتا بلکہ اس کو تمام دنیا دیکھتی اور اس کی روایتیں مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جاتیں لیکن
بجز مکہ کے اور ملکوں میں اس واقعہ کا چرچا نہیں ہوا اور تمام قدیم اہل نجوم اور ہیئت و تاریخ اس کی روایت
سے خاموش ہیں۔

لوگوں نے اس شبہ کے جوابات دیئے ہیں کہ اولاً ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ واقعہ دوسرے ملک کے
لوگوں کو نظر نہیں آیا، تم اس کے ثبوت میں کہو گے کہ اگر نظر آتا تو اس ملک کے اہل تاریخ اس کا ذکر کرتے، حالانکہ کسی
تاریخ میں اس کا ذکر نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ملک کا مشہور واقعہ جو دوسرے ملک کی معاصر تاریخوں میں مذکور
نہ ہو، صرف اس کا یہ مدعی ذکر کیا اس کے انکار کی سند ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہے تو چند روؤں کی مہاجرت کا نام انکار
کر سکتے ہو، حضرت مسیح کے تمام معجزات بلکہ واقعات زندگی ہم انکار کر سکتے ہو کہ شام و مصر کے معاصر رومی مورخوں
نے ایسے عجیب و غریب واقعات کا ایک حرف بھی قلمبند نہیں کیا، اس کے برخلاف ابھی اوپر کی روایتوں میں بیان
کیا جا چکا ہے کہ عرب و شام سے آنے والے مسافروں نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا،
فلکی حیثیت سے جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل ہیئت جو اجرام فلکی کے ایک ایک واقعہ کو قلمبند کرتے آئے
ہیں، انہوں نے اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معجزہ رات کے وقت ظاہر ہوا تھا اور اس
وقت دنیا کا بڑا حصہ خواب راحت میں مصروف تھا، جو لوگ بیدار بھی ہوں گے، وہ اپنے دوسرے مشاغل میں
مصروف ہوں گے اور جنہوں نے دیکھا بھی ہوگا، ان میں کتنا بڑا حصہ ان کا ہوگا جو اپنے مشاہدات کو تحریری صورت
میں لانے پر قادر نہ تھے یعنی ناخواندہ تھے اور اگر ان میں چند لکھے پڑھے ارباب ہیئت اور اصحاب تاریخ تھے تو
ضروری نہیں کہ انہوں نے اپنے اس مشاہدہ کا تذکرہ بھی کیا ہو یا تذکرہ کیا تو ان کی یادداشت مثل دوسری سینکڑوں
علمی یادداشتوں کے ضائع ہو گئی ہو، آغاز آفرینش سے اب تک اجرام فلکی میں لاکھوں انقلابات پیش آئے ہوں گے
لیکن کیا وہ سب کے سب دنیا کے اوراق ہیئت میں درج ہیں، اور ان کا درج نہ ہونا ان کے عدم وقوع کی دلیل ہے
مختلف مذاہب کی کتابوں میں اس قسم کے حوادث فلکی کا ذکر ہے لیکن علم ہیئت و فلک اس کے ذکر سے خاموش
ہے، لیکن یہ خاموشی اس کے عدم وقوع پر شہادت ہے؟ خود تہناری النجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش
کے وقت ایک ستارہ نبوت طلوع ہوا جس کو یورپ کے لوگوں نے دیکھا اور پھر انجیل میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت
عیسیٰ کو سولی دی گئی تو تمام دنیا دفعۃً تاریک ہو گئی، لیکن کیا ہیئت و فلک کی کتابوں میں ان انقلابات سماوی
کا تذکرہ موجود ہے۔

حوادث فلکی کے حدوث اور وقوع میں بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا مشاہدہ مطالع اور مغارب پر موقوف ہے
اور ہر ملک کے مطالع و مغارب دوسری جگہ سے نہایت مختلف ہیں، بالخصوص قمر کے مطالع میں تو اور بھی اختلاف
ہے، ایک جگہ چاند ڈوبتا ہے دوسری جگہ نکلتا ہے، ایک جگہ چاندنی ہے دوسری جگہ اندھیرا ہوتا ہے، ایک جگہ چاند
کو گھٹن لگتا ہے اور دوسرے مقامات کے لوگوں کو وہ نظر تک نہیں آتا، اس لئے اگر تمام دنیا نے اس معجزہ کو نہیں
دیکھا تو یہ شق قمر کی نفی کی دلیل نہیں، چنانچہ دنیا کی مختلف باخبر قوموں نے اپنی اپنی کتابوں میں مختلف حوادث فلکی کا ذکر

کیا ہے لیکن جس واقعہ کو ایک نے بڑے شد و مد سے بیان کیا ہے اس کی معاصر قوموں کی کتابیں اس کی شہادت سے قطعاً خالی ہیں، لیکن کیا یہ خاموشی اس کے عدم وقوع کی سند ہو سکتی ہے، علاوہ اور وجوہ کے اس خاموشی اور اختلاف کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ تمام دنیا کا ایک مطلع نہیں ہے اس لئے ایک جگہ نظر آتی ہے، دوسری جگہ نہیں آتی، بعض مشکایین نے جن میں ایک شاہ ولی اللہ صاحب بھی ہیں، لکھا ہے اور امام غزالیؒ کا بھی ادھر ہی رجحان معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت چاند میں شکاف نہیں ہوا تھا بلکہ لوگوں کو ایسا نظر آیا، چنانچہ حضرت انسؓ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں۔

ان اهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان
يروهواية فاراهوا ان الشاق لغيره فقتل (صحيح مسلم) اهل مكة نے آپ سے نشانی طلب کی تو آپ نے پانچ دروے دکھایا۔

ہم سے تمام ہر طرح راستوں سے گزر کر صرف ایک سیدھی سی بات کہہ دینا چاہتے ہیں کہ شق القمر اہل مکہ کی طلب پر ایک آیت الہی ممتیٰ یعنی ان منکروں کو ان کی خواہش کے مطابق ثبوت کی ایک نشانی دکھائی گئی تھی، احادیث میں یہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا، خواہ دراصل چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہوں یا خدا نے ان کی آنکھوں میں ایسا تصرف کر دیا ہو کہ ان کو چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا، جو خدا انسانوں کی آنکھوں میں خلاف عادت تصرف کر سکتا ہے وہ خود چاند میں بھی خلاف عادت تصرف کر سکتا ہے، پھر چونکہ اللہ نے یہ نشانی اہل مکہ کے لئے ظاہر کی ممتیٰ اور ان ہی کے لئے یہ آیت ثبوت ممتیٰ، اس لئے تمام دنیا میں اس کے ظہور اور روایت کی حاجت نہ تھی، اس بنا پر بالعرض اگر دنیا کے دوسرے حصوں میں شق القمر مشاہدہ نہ ہوا تو یہ حیرت اور تعجب کی بات نہیں، بلکہ اہل مکہ کے علاوہ اور لوگوں کو دوسرے شہروں اور ملکوں میں اس کا نظر نہ آنا ہی مصلحت الہی تھی کہ اگر یہ عام طور سے دوسرے اقطاع عالم کے لوگوں کو بھی نظر آتا تو یہ سمجھا جاسکتا کہ یہ آسمان کے طبعی انقلابات ہیں سے کوئی انقلاب تھا، جیسا کہ اور سینکڑوں قسم کے تغیرات اس سے پہلے ہو چکے ہیں، جیسا کہ فلکیات اور علم بر الخلق و کسوف و کسوف یعنی اور خیر ہستی، میں مذکور ہیں لیکن جب اہل مکہ کے علاوہ جو شہر میں تھے یا باہر قافلہ میں تھے صرف ان ہی کو نظر آیا تو اس بات کی صاف اور صریح دلیل ہے کہ یہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نشان کے طور پر ظاہر ہوا۔ ولله الحمد۔

✱

غلبہ روم کی پیشین گوئی

الْعَرَبُ غَلَبَتِ الرُّومَ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ رُومَ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الہامی زبان سے جن واقعات کی پیشین گوئی کی ہے، ان سب میں سب سے زیادہ شاندار، سب سے زیادہ صاف و صریح، سب سے زیادہ محرکہ الاراء روم کی پیشین گوئی ہے۔ عرب کے چپ و راست دونوں پہلوؤں میں روم و فارس کی پُر زور حکومتیں قائم تھیں، اس وقت ایران کا تاجدار خسرو اور روم کا فرماں روا ہرقل تھا، ان دونوں سلطنتوں میں ایک مدت سے محرکہ اربابوں کا سلسلہ قائم تھا، بعثت ہوئی کے پانچویں سال یعنی ۶۱۰ء میں ان دونوں ہمسایہ سلطنتوں میں ایک نوزیر جنگ شروع ہو گئی، اگرچہ ان دونوں قوموں میں کسی قوم نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا تھا تاہم رومی حضرت عیسیٰ کے پیرو اور اہل کتاب تھے اور ایرانیوں کے عقائد مشرکین مکہ کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے، اس لئے لازمی طور سے مسلمانوں کو رومی عیسائیوں کے ساتھ اور مشرکین مکہ کو ایرانیوں کے ساتھ ہمدردی تھی، اس لئے مسلمانوں اور کفار قریش دونوں کو جنگ کے نتیجہ کاشت کے ساتھ انتظار تھا۔

ان دونوں سلطنتوں کے حدود دریائے دجلہ و فرات کے کناروں پر اکبر ملتے تھے، رومی سلطنت مشرق میں ایشیائے کوچک، حدود عراق، شام، فلسطین اور مصر میں پھیلی ہوئی تھی، ایرانیوں نے دو طرفہ حملہ کیا، ایک طرف تو وہ دجلہ و فرات کے کناروں سے شام کی طرف بڑھے اور دوسری طرف ایشیائے کوچک کی جانب آذربائیجان سے آرمینیا ہو کر موجودہ اناطولیہ میں داخل ہو گئے اور دونوں طرف سے رومیوں کو پیچھے ہٹاتے ہٹاتے سمندر میں ان کو دھکیل دیا شام کی سمت میں انہوں نے یکے بعد دیگرے اس ارض مقدس کا ایک ایک شہر رومیوں سے چھین لیا۔

۶۱۰ء میں فلسطین اور اس کا مقدس شہر یروشلم صلیبی علم کے بجائے درفش کا دیانی کے زیر سایہ آگیا، کینے مسمار کئے گئے، مذہبی شہنشاہ کی توہین کی گئی، ۲۶ ہزار یہودیوں نے ایرانی فوج میں شامل ہو کر ۱۱ ہزار بے گناہ عیسائیوں کا قتل عام کیا، شہنشاہ ایران کے قصر اقامت کی تیس ہزار مقتول سروں سے آرائش کی گئی، ایرانی فتوحات کا سیلاب اس سے آگے بڑھ کر سلطنت میں پوری وادی نیل یعنی ملک مصر پر محیط ہو گیا اور آخر سکندریہ کے ساحل پر جا کر تھا، اور دوسری طرف تمام ایشیائے کوچک کو زیر و زبر کر تا ہوا باسفورس کے ساحل پر جا کر روم کا اور قسطنطنیہ کی دیواروں سے جا کر ٹکرایا، شہنشاہ روم کے دار السلطنت کے سامنے ایران کے فاتح لشکر نے جا کر اپنے خیمے کھڑے کر دیئے اور اب رومیوں کے بجائے عراق و شام و فلسطین و مصر و ایشیائے کوچک کے وسیع علاقوں میں ایرانی حکومت قائم ہو گئی ہر جگہ آتش کدے تعمیر ہوئے اور مسیح کے بجائے آگ اور سورج کی جبری پرستش کو رواج دیا گیا، رومی سلطنت کی اس تباہی کو دیکھ کر رومی شہنشاہ کی وسیع مملکت میں بنا دیں کھڑی ہو گئیں، افریقہ میں بھی شورش برپا ہوئی

قسطنطنیہ کے قریب یورپ میں مختلف قومیں قتل و غارت گری میں مصروف ہو گئیں، غرض اس وقت سلطنت روم کے پرزے پرزے اڑ گئے تھے۔

جنگ کا نتیجہ جب ایسا غلاف امید ظاہر ہوا تو مسلمانوں کو یقیناً سچ اور کفار کو مسرت حاصل ہوئی اور انھوں نے مسلمانوں کو لٹھ دیا کہ جس طرح ہمارے بھائی غالب ہوئے ہیں، اسی طرح اگر تم ہم سے لڑتے تو ہم غالب ہوتے اس وقت رومیوں کی جو فوس ناک حالت تھی وہ آپ سُن چکے کہ وہ اپنے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک چیمپ کھوپکے تھے، خزانہ خالی تھا، فوج منتشر تھی، ملک میں بغاوتیں پیدا تھیں، شہنشاہ روم ہرقل ہمہ تن عیاش ابے پرواہ، سست اور مبتلا تھے، اوہام تھا، ایرانیوں کا فاتح سپہ سالار قسطنطنیہ کے دروازہ پر پہنچ کر رومیوں کے سامنے حسب ذیل شرائط پیش کرتا ہے۔

رومی باج ادا کریں، ایک ہزار ٹالینٹ سونا، ایک ہزار ٹالینٹ چاندی، ایک ہزار عربیہ کے تھان، ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار باکرہ لڑکیاں ایرانیوں کے حوالہ کریں۔

رومیوں کی کمزوری کی یہ حالت ہے کہ وہ ان شرمناک شرائط کو قبول کرتے ہیں، اس پر بھی جب رومی قاصد شہنشاہ ایران کے دربار میں مصالحت کا پیغام لے کر جاتا ہے تو مغرور و خسرو جواب دیتا ہے کہ مجھ کو یہ نہیں بلکہ خود ہرقل زنجیروں میں بندھا ہوا میرے تخت کے نیچے چاہیے اور اس وقت تک صلح نہیں کروں گا جب تک شہنشاہ روم اپنے مصلوب خدا کو چھوڑ کر سورج دیوتا کے آگے سر نہ جھکالے گا۔

کارزار عالم کا نقشہ یہ تھا کہ محرکہ جنگ سے بہت دور ایک خشک اور بجز زمین کی سنان پہاڑی سے ایک شہزادہ امن نمودار ہوا اور واقعات عالم کے بالکل خلاف سرور و شہرت غیب سے نغمہ اقدس میں گویا ہوا۔

الَّتِي غَلَبَتْ الرُّومُ فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَنَدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ سِنِينَ
لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ أَنْفِرُ بِنُصْرَتِهِ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ (روم)

رومی قریب تر زمین میں مغلوب ہو گئے، لیکن وہ چند سال میں مغلوب ہو جانے کے بعد پھر غالب ہوں گے خدا ہی کے ہاتھ میں پہلے اور پیچھے سب اختیار ہے اور اس دن مسلمان خدا کی مدد سے خوش ہوں گے وہ جس کی پیادہ ہو کر ہے وہ غالب رہے والا ہے، خدا کا وعدہ ہے خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

یہ پیشین گوئی واقعات کے لحاظ سے اس قدر مستبعد اور ناقابل یقین تھی کہ کفار نے اس کے صحیح ہونے کی صورت میں کئی اونٹنوں کے بارے کی مسلمانوں سے شرط لگائی، اب مسلمانوں اور کافروں کو بڑی شدت سے واقعات کے پہلو کا منتظر تھا، آخر چند سال کے بعد دنیائے خلاف امید پلٹا کھایا، مورخ گبن کے الفاظ میں شہنشاہ جو اپنی ابتداء اور آخری زندگی میں سستی، عیاشی اور اوہام کا غلام اور عیاشیا کے مصائب کا نامزد تماشائی تھا، جس طرح صبح و شام کا کمر آفتاب نصف النہار کی روشنی سے پھٹ جاتا ہے، دفعہ شہ (۶۲۸ء) میں، محلوں کا ارکارڈیوس میدان جنگ کا سیزر بن گیا اور روم اور ہرقل کی عزت نہایت شاندار

طریقہ سے بچائی گئی۔

جس وقت ہرقل اپنی بقیہ فوج لے کر قسطنطنیہ سے چلا ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ روم کا غلامی کے آخری لشکر کا منظر دنیا کے سامنے ہے، لیکن عرب کے نبی اُمی کی پیشین گوئی صرف پوری ہوئی اور عین اس وقت جب مسلمانوں نے بدر کے میدان میں قریش کو شکست دی، رومیوں نے ایرانیوں پر غلبہ حاصل کیا، مشرقی مقبوضات کا ایک ایک شہر واپس لے لیا اور ایرانیوں کو باسغورس اور نیل کے کناروں سے ہٹا کر پھر دجلہ و فرات کے سوا اعلیٰ کی طرف دھکیل دیا۔

اس عظیم الشان پیشین گوئی کی صداقت کے اثر نے دنیا کو محو حیرت کر دیا، قریش کے بہت سے لوگ اس صداقت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ واقعہ کے ساڑھے بارہ سو برس کے بعد تاریخ زوال روم کا مشہور مصنف گبن اس حیرت ناک پیشین گوئی کی سچائی سے متحیر ہو کر کہتا ہے۔

”مشرق کی ان دو عظیم الشان سلطنتوں کے ڈانٹے پر بیٹھ کر ان دونوں کی ایک دوسرے کو تباہ کر دینے والی روز افزوں کوششوں کی ترقی کو دلی مسرت کے ساتھ بغور مطالعہ کر رہا تھا اور عین اس وقت جبکہ ایرانیوں کو پیہم کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں اس نے اس پیشین گوئی کی جزئیات کی کہ چند سال میں فتح و ظفر رومی علم پر سایہ فگن ہوگی، جس وقت پیشین گوئی کی گئی تھی، کوئی پیشین گوئی اس سے زیادہ دور آتی تھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ہرقل کی بارہ سالہ سلطنت سے سلطنت تک اکی حکومت نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ رومی شہنشاہی کا شیرازہ جلد کھج جائے گا۔“

ہرقل کی طبیعت میں اس فوری انقلاب اور واقعات کی رو سے اس حیرت ناک تغیر اور اس کے اسباب کی تفصیل میں تاریخ روم کے مصنفین نے عجیب عجیب باتیں پیدا کی ہیں لیکن انہیں کیا معلوم کہ اس غوی معرکہ سے دور ایک پیغمبر ہاتھ رومیوں کی مدد کے لئے دراز تھا اور وہی اس انقلاب اور تغیر کا سب سے بڑا روحانی سبب تھا۔ مستدرک (علی شرط الصحیحین) اور جامع ترمذی میں ہے کہ روم و فارس کی جب جنگ شروع ہوئی تو مشرکین ایرانیوں کے طرف دار تھے، کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے اور مسلمان رومیوں کے طرف دار تھے کہ وہ اہل کتاب تھے اس وقت ایرانی روم کو دہاتے جا رہے تھے، اس پر سورہ روم کی پیشین گوئی نازل ہوئی، حضرت ابو بکرؓ نے چلا چلا کر تمام مشرکین کو یہ پیشین گوئی سنائی، مشرکین نے کہا کہ اس پیشین گوئی کے لئے کوئی سال مقرر کر دو، حضرت ابو بکرؓ نے پانچ سال کی شرط کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ بضع کا لفظ ۳ سے ۹ تک بولا جاتا ہے، اس لئے دس سال سے کم کی مدت مقرر کرنی چاہیے تھی، چنانچہ اس تشریح کے مطابق نویں سال غزوہ بدر کے موقع پر پیشین گوئی پوری ہوئی اور رومی غالب آئے۔

غزوہ بدر ہجرت کے پہلے سال اور بعثت کے چودھویں سال پیش آیا، اس سے ۹ برس پہلے بعثت کا پانچواں

لے تاریخ زوال روم مصنف گبن ۳۲۵ء ۳۳۰ء ۳۳۵ء ۳۴۰ء ۳۴۵ء ۳۵۰ء ۳۵۵ء ۳۶۰ء ۳۶۵ء ۳۷۰ء ۳۷۵ء ۳۸۰ء ۳۸۵ء ۳۹۰ء ۳۹۵ء ۴۰۰ء ۴۰۵ء ۴۱۰ء ۴۱۵ء ۴۲۰ء ۴۲۵ء ۴۳۰ء ۴۳۵ء ۴۴۰ء ۴۴۵ء ۴۵۰ء ۴۵۵ء ۴۶۰ء ۴۶۵ء ۴۷۰ء ۴۷۵ء ۴۸۰ء ۴۸۵ء ۴۹۰ء ۴۹۵ء ۵۰۰ء

مجلس طبع مذکور ہے جلد ۲ تفسیر سورہ روم ۲۰۰ ص ۲۰۰

سال ہوگا، اس بناء پر پیشین گوئی کا زمانہ ۱۰۰۰ بعثت اور اس کے پورے ہونے کا زمانہ ۱۰۰۰ بعثت یا ۱۰۰۰ سال ہے بعض لوگوں نے اس پیشین گوئی کے پورے ہونے کا زمانہ صلح حدیبیہ کا سال یعنی ۶۱۰ء بیان کیا ہے، یہ صحیح نہیں۔ شاید لوگوں کو اس سے دھوکہ ہوا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ قاصد نبوی جب اسلام کا دعوت نامہ لے کر قیصر کے پاس گیا تو وہ اس وقت فتح کا شکر یہ ادا کرنے کے لئے شام آیا ہوا تھا، اور معلوم ہے کہ قاصد صلح حدیبیہ کے زمانہ میں روانہ ہوئے تھے، اس لئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حصول فتح کی بھی یہی تاریخ ہے، مگر یہ مغالطہ ہے اور بالکل ظاہر ہے کہ یہ فتح مکہ کی تاریخ نہیں بلکہ فتح کے جشن کی تاریخ ہے، رومی تاریخ مطابقت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ۱۰۰۰ میں آپ کی بعثت ہوئی، ۱۰۰۰ سے روم و فارس کی چھڑ چھاڑ شروع ہوئی، ۱۰۰۰ میں اعلان جنگ ہوا، ۱۰۰۰ سے رومیوں کی شکست کا آغاز ہوا اور ۱۰۰۰ میں ان کی فتح تکمیل کو پہنچ گئی، اس ترتیب سے دیکھئے تو ظاہر ہوگا کہ اس پیشین گوئی کی خوبی یہ ہے کہ آغاز شکست سے آغاز فتح تک جوڑیے بھی تو وہی نو برس ہو گئے ہیں اور اگر انجام شکست سے آغاز فتح تک جوڑیے تو بھی وہی نو برس ہوں گے۔

اس فتح کی تکمیل کے بعد ہر قیل پھر وہی سست و عیاش قیصر بن گیا جو پہلے تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے صرف اس پیشین گوئی کے پورا کرنے کے لئے چند سال کے واسطے اس کے دل و دماغ کو بیدار اور دست باز و کوشیا کر دیا تھا، پیشین گوئی کی تکمیل کے بعد پھر پہلے کی طرح تعیش اور کاہلی نے اس کو عیش و غفلت کے بستر پر چپک چپک کر سلا دیا۔

✱

دیگر آیات و دلائل نبوی

قرآن مجید میں

ظہر البابل کی نشانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی جس میں ابرہہؓ الاشرم نے ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہا تھا، لیکن فضائے آسمانی کے ایک حقیر پرندہ نے کنکریوں کے ذریعہ سے ان کو ہلاک کر دیا، یہ ایک عظیم الشان نشان تھا جس کا ظہور مسلمان اور عیسائی دونوں تسلیم کریں گے کہ مشرکین عرب کی تائید کے لئے نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ابرہہؓ الاشرم ایک عیسائی بادشاہ تھا جس کا مذہب ہر حال مشرکین سے بہتر تھا، بلکہ یہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا نشان تھا جس کی ذات پاک حقیقی طور پر خانہ کعبہ کی حفاظت کی گئی تھی، یہی وجہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس معجزہ کے ذکر میں خاص طور پر آپ کی طرف روتے خطاب کیا ہے۔

الْمُتَرَكِّفُ فَعَلَّ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ حِجَارًا مِّنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِّلَ (فیل)

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے احمق والوں کے ساتھ کیا کیا ان کی چمپی گاتوں کو بے راہ بنیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان کو پتھر کی کنکریوں سے مار رہے تھے تو خدا نے ان کو کھائی ہوئی جھس کے مانند کر دیا۔

یہ سورہ واقعہ کے تقریباً ۴۵ برس بعد اتری تھی اور غالباً اس وقت متعدد اشخاص اس واقعہ کے چشم دید گواہ ہوں گے اور ایسے تو ہزاروں ہوں گے جنہوں نے دیکھنے والوں سے براہ راست اور بلا واسطہ اس واقعہ کو سنا ہوگا، کفار جو ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے درپے رہتے تھے، اگر اس صورت واقعہ کے بیان میں کچھ بھی غلطی یا مبالغہ شامل ہوتا تو وہ اس کی اعلانیہ تردید کر دیتے، مگر ایسا نہیں ہوا، اس لئے اس کی سچائی میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

شہاب ثاقب کی کثرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی تو نظم آسمانی میں ایک خاص انقلاب پیدا ہوا، جنات جو پہلے آسمان کے قریب تک جاسکتے تھے ان کی آمد و رفت محدود کر دی گئی اور ان پر ٹوٹنے والے تاروں کی بارش ہونے لگی، چنانچہ قرآن مجید میں خود جنات کی زبانی بیان ہے۔

وَأَنَّا لَمَعْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلْأَتْ حَرًا شَدِيدًا وَشُهَبَاتٍ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَفَمَنْ لَّيْسَمِعَ أَذَّنَ يَحْدِلْهُ سُنْهُارًا كَرُجْدًا (جن)

ہم نے آسمان کو ٹوٹا تو پایا کہ وہ سخت پھر داروں اور ٹوٹنے والوں تاروں سے بھر دیا گیا ہے اور ہم پہلے سننے کو وہاں مسکانوں پر بیٹھے تھے لیکن اب جو کوئی نئے تو تارے کو اپنی ناک میں پامس۔

شرح صدر ۳۱۳
شرح صدر یعنی سینہ کا کھول دینا یا اس غصہ سے چاک کر دینا کہ وہ انوار الہی سے معمور کیا جائے ایک دولت برائی مٹی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، ارشاد ہوا۔

اَلْوَسْطُ لَكَ صَدْرَكَ (شرح)
اے محمد! کیا ہم نے تیرے سینہ کو کھول نہیں دیا یا چاک نہیں کر دیا
احادیث میں گو شرح صدر کی پوری تفصیل مذکور ہے مگر بہر حال قرآن پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ
خواہ یہ ظاہری طور سے یا باطنی رنگ میں علم و حکمت اور نور معرفت کی غیر معمولی اور مافوق بشری بخشش ہو، ہر مرتبہ
میں وہ ایک فہم سے بالاتر کیفیت مہم۔

مکہ سے بیت المقدس تک ایک شب میں سفر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ طریق پر ایک شب میں
مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک جو پراسرار سفر کیا، قرآن

نے ان الفاظ میں ان کی تصدیق کی ہے۔
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (اسرارہ ۱)
پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندہ کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک
رات کے وقت ایک شب میں لے گیا۔
حالانکہ ان دونوں مقامات کے بیچ میں اس زمانہ میں مہینوں کا سفر تھا۔

قریش پر قحط سالی کا عذاب
حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے پہلے بھی یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب
قریش نے آپ کی مخالفت کی تو آپ نے ان کو بد دعا کی کہ خداوند ان کو سات سال
تک قحط میں مبتلا کرے جس طرح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں سات سال تک مستقل قحط کو قائم رکھا
تھا، چنانچہ ان پر ایسا سخت قحط پڑا کہ لوگوں نے بھوک کے مارے مردار اور چمڑے کھائے، یہاں تک کہ جب لوگ
آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو وہ ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا تھا یہ حالت دیکھ کر ابوسفیان آپ کی خدمت میں
حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد! تم خدا کی اطاعت اور صلہ رحم کا حکم دیتے ہو، حالانکہ خود تمہاری قوم تباہ ہو رہی ہے
اس کے لئے خدا سے دعا کرو، آپ نے دعا فرمائی اور بارش آتی جس نے قحط کی مصیبت کو دور کر دیا، اس کے بعد
پھر قریش نے حسب دستور آپ کی مخالفت شروع کی تو قیام مکہ ہی کے زمانے میں خدا نے آپ کی زبان سے یہ
پیشین گوئی قریش کو سنائی کہ آئندہ اس کا انتقام ایک اور سخت گرفت سے لیا جائے گا، وہ گرفت بدر کی لڑائی تھی
چنانچہ سورۃ دخان کی ان آیتوں میں اسی واقعہ کا ذکر ہے:

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى
النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ وَرَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ
إِنَّا مُؤْمِنُونَ اٰنِ لِمَهْذِكُمْ اَلَّذِي كُذِّبَ وَ قَدْ جَاءَهُمْ
رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ اِنَّهُمْ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّوْ
مُخْبِرُوْنَ اِنَّا كَاٰثِرُوْنَ الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنْ كُنْ
لَهُ مَبْعُوثٌ لِّمَنْ تَنْصُرُوْهُ دُخَانٌ۔

اس دن کا انتظار کرو جب آسمان دھواں نمایاں کرے گا جو لوگوں
پر چھا جائے گا یہ نہایت تکلیف دہ عذاب ہے، خداوندیہ عذاب
ہمارے اوپر سے ہٹا لے، ہم مسلمان ہیں اور کمال ان کے لئے
ہے نصیحت بکرو، حالانکہ ان کے پاس ایک رسول کھم کھم آیا
پھر ان لوگوں نے اس سے اصرار کیا اور کہا یہ کھایا ہوا پاگل

۳۱۵
عَاثِدُوْنَ يَوْمَ يُنْفِثُ الْبَطْشَةُ
الْكَبُورُ اِنَّا مُنْقِمُوْنَ۔

(دخان ۱۰)

سیرت النبی مہر سوم
ہے ہم تھوڑی دیر کے لئے عذاب کو بٹالینے والے ہیں تم لوگ
اس قدیم حالت کی طرف مود کر جاؤ گے ہم اس روز انتقام لیں گے جو
سب سے بڑی کڑا کا دن ہو گا۔

متوقع ہجرت کی معجزانہ نشانیاں
کفار نے دارالندوہ میں چھپ کر آپ کے قتل وغیرہ کے مشورے کئے کوئی مسلمان
ان میں شریک تھا اور نہ کسی طرح ہو سکتا تھا، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو ہر چیز کی خبر اللہ تعالیٰ نے دسے دی، دن و تاہین، وقت سب سے آگاہی ہو گئی اور پھر یہ کہ جس شب کو آپ نے
ہجرت کی، سب کو معلوم ہے کہ اس رات کو آپ کے گھر کے چاروں طرف دشمنوں کا پہرہ تھا تاہم آپ ان کی آنکھوں میں
خاک جھونک کر ان ہی کے درمیان سے گزر کر حضرت صدیق اکبر کے ساتھ شہر سے نکل گئے، آپ مکہ کے قریب ہی غار ثور
میں جا کر چھپے، عرب آثار قدم سے استخاض کے مقام و گزر گاہ کا پتہ لگانے میں نہایت مشاق تھے، صبح کو وہ آپ کا
پتہ لگاتے ہوئے غار مذکور کے دہانہ تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ اگر وہ ذرا ٹھک کر دیکھتے تو آپ ان کے سامنے تھے
حضرت ابوبکرؓ اقتضائے بشری سے گھبرا اٹھے، مگر آپ نے تسلی دی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، چنانچہ ساتھ والے
خدا نے یہ تدبیر کی کہ کافروں سے ان کی یہ سوچ جھین لی کہ وہ بھٹک کر دیکھیں اور ان کے دل میں ایسی بات ڈال دی کہ وہ
بے دیکھے واپس چلے گئے، میر کی اکثر ضعیف روایتوں میں اور مسند ابن جنبل کی ایک روایت میں جو زیادہ کمزور نہیں ہے
مذکور ہے کہ مکڑی نے غار کے منہ پر جالے تن دیئے تھے، کفار نے کہا کہ اگر کوئی اس غار میں جا کر چھپتا تو لٹا ہر ہے کہ
یہ جالے ٹوٹ جاتے اور یہ کہ وہ واپس چلے گئے، اس غار سے نکل کر اب آپ مدینہ کی راہ چلے تو قریش کے سوار آپ
کے تعاقب میں نظر آئے، چنانچہ سراقہ اپنا گھوڑا دوڑاتا آپ کے قریب پہنچ گیا، دفعۃً گھوڑے کے پاؤں زمین میں
دھنس گئے، تین دفعہ یہی واقعہ پیش آیا، سراقہ اس عجز کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور خط امان لے کر واپس چلا گیا۔

واقعہ ہجرت کے ان معجزانہ واقعات کا تفصیلی بیان احادیث میں ہے، مگر قرآن مجید کا یہ اجمالی اقرار ان
کی تائیدی شہادت ہے۔

وَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ
يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ اِلَيْكَ وَيَمْكُرُ
اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرٌ مِّنْ اِلٰهٍ كَرِيْمٍ۔

(الفال ۴۰)

اور یاد کرو دراصل پیغمبر جب کفار تمہارے ساتھ داؤ کر رہے تھے
تا کہ تم کو قید کریں یا قتل کریں یا گھر سے نکال دیں، وہ بھی
داؤ کر رہے تھے اور خدا بھی داؤ کر رہا تھا اور خدا سب داؤ
کرنے والوں میں سے بہتر داؤ کرنے والا ہے۔
اے لڑائی سے پیچھے رہنے والے لوگو! اگر تم اس پیغمبر کی مدد
نہ کرو تو وہ تمہاری مدد سے بے نیاز ہے کہ خدا نے اس وقت
اس کی مدد کی جب اس کو کافروں نے مکہ سے نکال دیا تھا اور
رفیقوں میں سے ایک نے جب وہ دونوں غار میں تھے اپنے ساتھ
سے کہا تھا کہ گھبراؤ نہیں خدا ہمارے ساتھ ہے، پھر خدا نے اس پر پی

اِنَّكَ تَنْصُرُوْهُ ۗ وَ قَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَكُمُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تَاْنِيْ اَشْنٰیْنَ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ
اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا
فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَیْهِمَا اَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ
نَّصَرَتْهُمَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ

كُفِّرُوا السُّغْفَرَ، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا
تسکین نازل کی اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جن کو تم نے
نہیں دیکھا اور کافروں کی بات کو نہ سنا اور خدا ہی کی بات اپنی

رہتی ہے اور خدا غالب اور تدبیر والا ہے

(توبہ - ۶)

خواب میں کفار کا کم دیکھنا
ہجرت کے بعد سب سے بڑا معرکہ غزوہ بدر کا پیش آیا، جس میں ایک طرف تین سو
تیرہ مسلمان تھے جو ہتھیاروں سے بھی پورے آراستہ نہ تھے، دوسری طرف ایک ہزار
قریش کی لوہے میں غرق فوج تھی، دنیا قیاس کر سکتی ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ کس کے حق میں ہوتا، لیکن چونکہ یہ
اسلام کی ہمیشہ کے لئے موت و حیات کی ساعت تھی اس لئے کار ساز قدرت نے اپنی عجیب و غریب نشانیوں سے
حق کو فتح اور باطل کو شکست دی، چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس محرکہ
کا نقشہ عالم رویا میں دکھایا گیا تھا اور اس میں کفار کی تعداد بہت کم دکھائی گئی تھی جو ان کی ذلت اور شکست کی طرف
اشارہ تھا، مسلمانوں نے جب یہ خواب سنا تو ان کی ہمت ہوئی، اگر عالم رویا میں کفار کی کثرت دکھائی جاتی تو مسلمانوں
کے حوصلے پہلے ہی سے ہست ہو جاتے، چنانچہ قرآن مجید نے اس کی تصریح کر دی۔

اِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا مَّا لَآؤَاكُمُ
كُتَيْبًا ثَمَّ قُتِلْتُمْ وَلَكِنَّا رَعَيْنُوْا فِيْ اِلٰهٍ مُّبِيْنٍ
اللّٰهُ سَلَّمَ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ

بجالیلا، بے شک خدا سینوں کے راز جانتا ہے۔

(انفال - ۵)

مسلمانوں کا کافروں کی نظر میں اور کافروں کا
مسلمانوں کی نظر میں کم کر کے دکھانا
اس معرکہ میں سُن چکے ہو کہ کافروں کی تعداد مسلمانوں سے تنگنی تھی،
ایسی حالت میں مسلمانوں کا بدل ہونا لازمی تھا، خدا نے اپنی قدرت
کا ملکہ کا یہ تماشا دکھایا کہ مسلمانوں کی نگاہوں میں کچھ ایسا تصویر کر دیا

کہ وہ مسلمانوں کو بہت متھوڑے معلوم ہونے لگے، ادھر کفار کو مسلمان متھوڑے نظر آتے تھے، مقصود یہ تھا کہ رومائے
کفار میدان سے بھاگ کر جانیں بچا کر نہ لے جائے، اس کی تدبیر کی کہ مسلمان اپنی تعداد سے بھی کم ان کو نظر آنے
لگے، اس کا اثر یہ ہوا کہ انھوں نے اپنی فتح کو یقینی سمجھ کر حصول نتیجہ کے لئے نہ تو سر فروشانہ کوشش کی اور نہ بھاگنے
کی کوئی ضرورت سمجھی اور یہی بات مسلمانوں کے حق میں مفید ہو گئی۔

وَ اِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ اِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً اٰغْيٰنَكُمْ
قَلِيْلًا فَرِيَقًا مِّنْهُمْ لِيَقْبَلُوْا بِكُمْ لِيَقْبَضِ
اللّٰهُ اَمْرًا كَاٰتٍ مِّنْهُ مَوْجُوْدًا

خدا کے اس احسان کو یاد کرو جب تم دشمنوں سے صف آرا ہوئے
تو وہ تمہاری نگاہوں میں ان کو متھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور
تم کو ان کی آنکھوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا تاکہ اس کام کو جس
کا ہونا مقرر ہے کر دے۔

(انفال - ۵)

بھڑکافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کا دونا نظر آنا
پہلے تو خدا نے کافروں کی نگاہ میں مسلمانوں کو کم کر کے
دکھایا تاکہ کفار بے پروا ہو کر لڑ پڑیں، پھر جب دونوں صفیں

گتھ گتیں تو خدا کے حکم سے مسلمانوں کی تعداد دشمنوں کی آنکھوں میں ان کی اپنی تعداد سے بھی دو گنی نظر آنے لگی
کا اثر یہ ہوا کہ قریش نے دُر کر ہمت مار دی۔

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ
مِّنْكُمْ تُبٰتِلُ فِئَةَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَاللّٰهُ مَعِ
الْمُتَّقِيْنَ وَنُهْمُ مِثْلَهُمْ لَمَّا رَاٰ الْعَيْنُ
وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنُصْرِهِۦ مَن يَّشَآءُ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَعِبْرَتًا لِّاُولٰٓئِ الَّذِيْنَ لَبَّسُوْا

اسے یہودیوں، تمہارے لئے ان دونوں فوجوں میں جو صفت آراہ
ہوئیں جن میں ایک خدا کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری خدا کی
منکر تھی، یقیناً ایک نشانی تھی، کافروں کا لشکر آنکھوں دیکھتا پانی
مقابل فوج کو پسے سے دونا دیکھ رہا تھا اور اللہ جس کی چاہتا ہے
اپنی مدد سے تائید کرتا ہے اس واقعہ میں ان لوگوں کے لئے
جو چشم بینا رکھتے ہیں، بڑی عبرت ہے۔

(آل عمران - ۲۰)

فرشتوں کی آمد
یہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر کیونکر گئی؟ کیا آسمان سے فرشتے اتر آئے؟ خدا
فرماتا ہے۔

اِذْ تَسْتَخِيْنُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اِنَّا
مُعِيْدٌ لَّكُمْ بِالْفَتْحِ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْسِلِيْنَ
وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَِٔنَّ اَبْهَامُ
قُلُوْبِكُمْ وَمَا الْمُنْصَرِفُ اِلَّا مِرَّةٌ عِنْدَ اللّٰهِ
اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ (انفال - ۱۰)

یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے
تمہاری سُن لی کہ میں لگاتار ہزاروں فرشتوں سے تمہاری مدد
کردوں گا اور خدا نے یہ نہیں کیا، لیکن خوش کرنے کے لئے اور
تاکہ تمہارے دل مطمئن ہوں در نہ فتح تو اللہ ہی کی طرف سے ہے
اللہ غالب حکمت والا ہے۔

میدان جنگ میں پانی برسانا
جہاں سے قریش کی فوج لڑ رہی تھی وہ جگہ نشیب تھی، اللہ تعالیٰ نے کفار کی شکست
کا ایک ظاہری سبب یہ پیدا کر دیا کہ عین اس وقت میدان جنگ میں موسلا دھار پانی برسایا، جس نے ادھر تو مسلمانوں
کی طرف گرد و غبار بٹھا کر ان کے پاؤں جمادیتے اور ادھر کافروں کی طرف پانی کا ریلہا ہوا کہ ان کو زمین پر قدم رکھنا
مشکل ہو گیا، خدا خود فرماتا ہے۔

وَيُنْزِلُ عَلٰیكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيَّطِیْهَنَّ
بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَّزِيلَ
عَلٰی قُلُوْبِكُمْ وَثِيْقَتَہٗۤ اِنَّ قَدْ اَمَدَّ

اور خدا کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب وہ آسمان سے پانی
برسار رہا تھا تاکہ تم کو اس پانی سے پاک کرے اور ناپاک
مے سے دور کرے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور
اس سے تدموں کو بھادے۔

(انفال - ۱۲)

۳۱۸
لڑائیوں میں میند کا طاری ہونا | معرکہ جنگ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے بہادروں کی آنکھ سے میندار جاتی ہے مگر مایہ تسکین عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز یہ تھا کہ بدر واحد کے کارزاروں میں مسلمان سپاہیوں کی بے خضریٰ اور بے خوفی کے لئے ان کی آنکھوں پر میند کا غلبہ کر دیا گیا، تاکہ کسی خوف و خطر کا خیال کئے بغیر وہ اپنے فرض کو انجام دیں، چنانچہ خدا احسان جتنا ہے۔

وَإِذْ يُخَوِّتُكُمُ النَّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ
یاد کرو جب خدا اپنی طرف سے تمہاری بے خوفی کے لئے تم پر اونٹن کا طاری کر رہا تھا۔

تَحَرَّأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً
پھر خدا نے غم کے بعد بے خوفی کے لئے تم پر میند آری جو
نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ
ایک گروہ پر چھا رہی تھی اور دوسرا گروہ تھا جس کو اپنی جان
قَدْ أَحْتَمَوْا أَنْفُسَهُمْ۔
کی فکر غم میں ڈالے تھی۔

آپ کا لکری پھینکنا | یہ سب کچھ تھا لیکن عین اس دار و گیر کے محرکہ میں ایک مقدس اور پُر سکون دل اور سر بسجود
اٹھایا، اس حیرت ناک منظر پر نگاہ ڈالی اور زمین سے ایک مٹی لکری اور خاک اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکی، دفعۃً
باطل کا طمس پور چور تھا قرآن گواہی دیتا ہے۔

ثُمَّ تَشَلُّوهُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ
تو تم نے (مسلمانوں) ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ خود خدا نے ان کو قتل
إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ
کیا اور اے پیغمبر تو نے نہیں پھینکا، جب تو نے پھینکا بلکہ خدا
مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
نے پھینکا کہ مسلمانوں کو اس سے (فتح کی) اچھی نعمت عطا کرے
عَلَيْهِمْ (انفال ۲۰)

کوئی رمی کے معنی تیر پھینکنے کے لئے کہ آپ نے اس موقع پر کیا، تمام عمر میں سخت سے سخت خطرہ میں بھی
کبھی تیغ و تبر اور تیر و خنجر سے دست مبارک کو آلودہ نہیں کیا۔

غزوہ بدر میں دو میں سے ایک کا وعدہ | پڑھ چکے ہیں کہ بدر کے معرکہ سے پہلے قریش کا ایک تجارتی قافلہ
مال و اسباب سے لدا ہوا شام سے مکہ جا رہا تھا اور ادھر سے
قریش کی فوج بڑے سرو سامان کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کو نکلی تھی، مدینہ سے نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ
نے اس صورت واقعہ سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک چیز تم کو ملے گی یا تو
یہ قافلہ اور یا یہ قریش کی فوج شکست کھائے گی۔ اور تم کو غنیمت کا مال ملے گا، چنانچہ یہ صورت واقعہ بھی درست
نکلی اور وعدہ بھی پورا ہوا۔

وَإِذْ يُعِيدُكُمُ اللَّهُ إِلَى الْطَّائِفَتَيْنِ أَنْهَآ
اور یاد کرو جب تم سے اللہ وعدہ کر رہا تھا کہ ان دو گروہوں
لَكُمْ (انفال ۱۱)
میں ایک تمہارا ہے۔

۳۱۹
غزوہ احزاب کی خبر | غزوہ احزاب جس میں دفعۃً متحدہ عرب قبائل کا سیلاب مدینہ کے چاروں طرف امنڈ
آیا تھا، واقعہ سے بہت پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم رویا میں اس کی اطلاع دی
جا چکی تھی، اور آپ نے تمام مسلمانوں کو اس مصیبت کے آنے سے پیشتر باخبر کر دیا تھا، چنانچہ جب یہ صورت حال
نظروں کے سامنے آگئی تو اس نشان کے خاہر ہونے سے مسلمانوں کے ایمان میں اور زیادہ پختگی آگئی اور ان کے دلوں
میں آپ کی صداقت کا مزید یقین پیدا ہو گیا۔

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا
اور جب مسلمانوں نے ان متحدہ قباہل کو دیکھا تو کہا کہ یہی وہ
وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
ہے جس کا وعدہ ہم سے خدا اور اس کے رسول نے کیا تھا اور
وَمَا نَدَّعُوهُ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔
خدا اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور اس واقعہ نے ان کو
ایمان اور اقرار میں اور زیادہ پختہ کر دیا۔

غزوہ احزاب میں آندھی | اس غزوہ میں عرب کے مختلف قبائل نے مل کر مسلمانوں پر متحدہ حملہ کیا تھا اور چاروں
طرف سے مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا اور ڈیرے خیمے ڈال کر اس بات پر جم گئے تھے
کہ ہم اسی محاصرہ کی حالت میں مسلمانوں کو مدینہ میں گھیر کر ان کا خاتمہ کر دیں گے، چنانچہ ۲۰ دن تک وہ محاصرہ کئے
پڑے رہے، آس پاس کے یہودی جو پہلے مسلمانوں سے عہد کر چکے تھے دشمنوں سے جا کر مل گئے اور اس قدر
زور کا حملہ کیا کہ مسلمان فریضہ نماز بھی وقت پر ادا نہیں کر سکتے تھے، مدینہ میں فاقہ ہونے لگا، منافقین اور کچے
دل کے لوگ گھبرا کر ساتھ چھوڑنے لگے کہ عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے باہر اس زور کی آندھی چلائی کہ دشمنوں
کے خیمے اکھڑ گئے، اٹناہیں ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں الٹ گئیں اور ایسی سخت سردی پڑی کہ دشمن مٹھ کر رہ گئے اور
ہمت ہار کر خود محاصرہ چھوڑ کر چلے گئے، خدا نے مسلمانوں کو اپنا یہ احسان جتایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
مسلمانو! اپنے اوپر خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب فوجوں
إِذَا جَاءَكُمْ تُكَذِّبُونَهُمْ قَدْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا
نے تم پر حملہ کیا تو ہم نے ان پر ہوا اور ایسی فوجیں
وَجُنُودًا لَّهُمْ تَرَوْهُم ظَاهِرًا وَاللَّهُ يَمُوتُ لَعَنُوكُمْ
جیہیں جن کو تم نے نہیں دیکھا اور جو تم کو رہے تھے خدا
بَصِيرٌ (احزاب ۲)

غزوہ حنین میں نصرت | فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا، گو اس میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی بھیر شامل تھی
لیکن اس میں کچھ نوجوان تھے جو لڑائی کا تجربہ نہیں رکھتے تھے، کچھ مکہ کے نو مسلم تھے
جو ابھی صبر و ضبط کے نوکر نہیں ہوتے تھے، فوج میں زرہ پوش بھی کم تھے اور مقابلہ قبیلہ ہوازن سے بڑا جوقہ انداز
میں کمال رکھتے تھے مسلمان جو نہی آگے بڑھے، حریف نے ان کو تیروں پر رکھ لیا، پہلے ہی حملہ میں مسلمانوں کے
قدم اکھڑ گئے لیکن مرکز نبوت اپنی جگہ پر تھا، آپ نے حضرت عباسؓ کو حکم دیا، انہوں نے مہاجرین و انصار کو
آواز دیں وہ پہلے تو آپ سواری سے نیچے اترے اور زمین سے ایک مشت خاک اٹھا کر دشمنوں کی طرف پھینکی
دفعۃً جنگ کا نقشہ بدل گیا، ہوازن شکست کھا کر بھاگ نکلے، یہ واقعہ صحیح مسلم اور دیگر معتبر روایتوں سے مذکور ہے

اور قرآن کی اس صداقت کی گواہی دیتا ہے۔

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ يُدْرِكُ الْكُفْرَ كَيْفَ يَدْرِكُ الْهَبَاطَ
إِذَا جُنِبَتِ الْأَعْيُنُ عَنْ رِجَالِهِمْ فَإِنْ هُمْ إِلَّا عَمِلُوا فِتْنًا
وَصَاغَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَوَّرَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
ثُمَّ هَوَّاهُ عَنْ قَوْمِهِمْ فَذُكِّرُوا وَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحُكْمُ
وَلَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا عَذَابُ اللَّهِ وَكَرِهْتُمُوهُ وَكُفِرْتُمْ بِهِ
وَلَا تَتَذَكَّرُونَ

”نظر آنے والے فوجوں کے الفاظ سے قرآن مجید کے ہمیشہ فوق العظم اور غیر مادی ذرائع و وسائل کی تعبیر کی ہے۔“

غیب پر اطلاع غیب پر ذاتی علم تو خدا کے سوا کسی اور کو نہیں، مگر وہ جس کو چاہے اپنی اس بخشش سے سرفراز بھی کر سکتا ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے کبھی دور دراز مقامات کی غیبتوں، کبھی لوگوں کے دلوں کے حالات کبھی مخفی واقعات آئینہ کر دیئے جاتے تھے، مسلمان تو مسلمان، وہ بھی جو سچے دل سے آپ کی صداقت کے قائل نہ تھے اس سے ڈرتے تھے کہ وحی الہی جس کے متعلق انہیں تجربہ ہو چکا تھا کہ وہ واقعات غیبی کے پردہ در ہے، کہیں ان کے مخفی جرائم اور دل کے کھوٹوں کو بر ملا ظاہر نہ کر دے۔

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمُ
سُورَةٌ تَتْلُوهُمْ بَدَائِعَ قُلُوبِهِمْ
سُورَةٌ تَنْتَقِصُ مِنْهُمْ

بنو نضیر کی سازش کی اطلاع ایک دفعہ ایک ضروری کام کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند رفقاء خاص کے ساتھ بنو نضیر کے قلعہ میں تشریف لے گئے، یہود بنی نضیر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اکابر اسلام کے خفیہ قتل کا اس کو بہترین موقع سمجھا، چنانچہ جس دیوار کے نیچے آپ کھڑے تھے اس کی چھت پر ایک شخص چڑھ گیا کہ اوپر سے ایک بھاری پتھر آپ پر گرا دے کہ دب کر مر جائیں، اللہ تعالیٰ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کا فیصلہ تھا اس نے بروقت اطلاع دی اور آپ فوراً ان کے دام سے باہر نکل آئے اور ان کو ان کے اس ارادہ فاسد کی اطلاع بھیج دی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ
أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاللَّهُ وَالْقَوَاعِدُ وَاللَّهُ وَالْقَوَاعِدُ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (مائتہ - ۲)

مہاجرین حبش کو بشارت قریش کے گونا گوں مظالم سے تنگ آکر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اپنے ملک و وطن کو

خیر باد کہہ کر حبش چلی گئی، اول تو غیر ملک اور بے بس میں ان مسلمانوں کا جانا ہی فکر و تردد کا باعث تھا اور معلوم نہ تھا کہ حبش کے عیسائی بادشاہ اور امراء نئے مذہب کے ان پیروؤں کے ساتھ کیونکر پیش آئیں گے؟ اس سے زیادہ فکر کا چیز یہ تھی کہ روسائے قریش کے تجارتی تعلقات کے باعث حبش کے امراء ان سے شناسا تھے اور باہمان کے دربار ویرینہ روابط تھے، اس کے بعد اس سے بھی زیادہ تردد و انکیز یہ واقعہ ہوا کہ روسائے قریش نے اپنے گزشتہ تعلقات کی بنا پر سبغاشی کے دربار میں تحفے تحائف دے کر اپنے سفراء اس غرض سے بھیجے تاکہ وہ ان بے وطن مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہ دے، یہ تمام اسباب ایسے تھے جن کی بنا پر مسلمانوں کو عموماً اور مہاجرین کو خصوصاً اپنے مستقبل کی نسبت سخت تشویش کا پیدا ہونا ضرور تھا، اس بنا پر سکینت الہی نے ان کو امن و امان کا پیام سنا، انہوں نے بھی چنانچہ اسی تشویش ناک اور تردد و انکیز عہد میں یہ آیت نازل ہوئی۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا
لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
فَإِنْ هُمْ إِلَّا عَمِلُوا فِتْنًا

اگر ہجرت کا لفظ عام ہے اور اس دلیل سے کہ یہ سورہ قیام مکہ کے زمانہ کی ہے اور جن لوگوں نے اس عہد میں ہجرت کی تھی ان کا ذکر ہے، اصاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص مہاجرین حبش کے لئے بشارت ہے، سب کو معلوم ہے کہ خدا کا یہ وعدہ کتنا سچا ہوا؟ سبغاشی نے نہ صرف یہ کہ قریش کے سفراء کو خلاف توقع ناکام واپس کر دیا بلکہ مسلمانوں کو اس نے بڑی عزت سے جگہ دی اور خود اسلام کی طرف میلان ظاہر کیا، بعض مسلمان چودہ چودہ برس وہاں رہے اور اس اثناء میں کئی سبغاشی سربراہ ہوتے مگر کسی نے ان سے تعرض نہیں کیا۔

ہجرت کے بعد قریش کو مہلت نہ ملے گی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بے سرو سامانی کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی اس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے، اس حالت کو دیکھ کر کسی شخص کے دل میں یہ خیال بھی نہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ بے خانان قافلہ ایک دن مدینہ سے اس قدر طاقت ور ہو کر نکلے گا کہ جن لوگوں نے یہ ابتدائے نبوت سے آغاز ہجرت تک اس کی جان لینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، وہ اس کے ہاتھوں خود ہلاک و برباد ہو جائیں گے، لیکن قرآن مجید دوسری پیشین گوئی کر رہا تھا، چنانچہ ہجرت سے ایک سال پہلے مکہ معظمہ میں یہ آیت اتری۔

وَإِذَا كَانُوا لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا
أَوْ إِذَا كَانُوا لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

عجب نہیں کہ مدینہ آکر مسلمانوں کو یہ اطمینان ہو گیا ہو کہ ان کی تمام تکلیفوں کا خاتمہ ہو گیا اور اس وقت کوئی ایسا قرینہ بھی نہ تھا جس سے یہ معلوم ہوتا کہ قریش انتقام کے جوش میں نیام سے تلواریں کھینچ لیں گے اور تمام عرب اس

۳۲۲
مہم میں ان کا ہم آہنگ ہو جائے گا اور متصل آٹھ برس تک لڑائیوں کا سلسلہ قائم رہے گا، جس میں مسلمانوں کو فائدہ
تنگ دستی قتل و غوریزی ہر نوع کی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا، مگر عالم غیب کا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو پہلے ہی سے پہنچ چکا تھا۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ
مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ (بقرہ - ۱۹)

لیکن اس بے سروسامانی کے عالم میں اس بے خانماں گروہ کے ساتھ خدا تعالیٰ
نے ایک وعدہ اور بھی کیا اور ان کو خلافت ارض یعنی دینی و دنیاوی شہنشاہی
کی بشارت دی، یہ بشارت واقعات موجودہ کے کس قدر خلاف متقی مگر چند ہی سال میں محال نے وقوع کی صورت اختیار کر لی
تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، خدا نے
ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا
بسیا کہ اس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو ملیں بنا یا اور جو
دین ان کے لئے پسند کیا ہے اس کو مستحکم کر دے گا اور ان
کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔

مسلمانوں کی حالت کے لحاظ سے یہ بشارت کس قدر عجیب و غریب متقی مسلمانوں کا گروہ ایک مظلوم، بیکس
اور ضعیف گروہ تھا جس کو کفار نے طرح طرح کی اذیتیں دے کر خانماں برباد کر دیا تھا اور اس نے مدینہ میں آکر
خدا کے چند نیک بندوں کے ساتھ میں پناہ لی تھی، یہاں آکر بھی اس کو اطمینان و راحت کی غینہ نصیب نہ ہوئی
کفار مکہ پہلے ہی سے جان کے دشمن تھے، یہاں آکر دشمنوں کی تعداد میں منافقین اور یہود کا اور بھی اضافہ ہو گیا
اس کا بیڑہ تھا کہ صحابہ کو ہمیشہ کفار کے حملہ کا خوف لگا رہتا تھا اور ذرا سے شور و غل پر مدینہ میں ہر جو اسی پھیل
جاتی تھی، یہاں تک کہ صحابہ ہمیشہ سوتے جاگتے مسلح رہتے تھے، چنانچہ اس مظلوم گروہ نے اس حالت سے تنگ
آکر ایک دن کہا کہ کیا کبھی وہ دن بھی آئے گا جب ہم کو اطمینان حاصل ہو گا اور خدا کے سوا کسی اور کا ڈر نہ ہو گا
اس پر ان کو قرآن مجید نے خلافت ارض کی بشارت دی، اور وہ پوری ہوئی اور اس گروہ نے دنیا پر اس طرح کامیاب
حکومت کی کہ اس کے سامنے تمام متمدن حکومتوں کا شیرازہ بکھر گیا، اس سے بڑھ کر اس پیشین گوئی کی صداقت کیا
ہو سکتی ہے۔

قبائل عرب کی شکست ہو گئی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غزوات پیش آئے، اسلام کو جو غلبہ
حاصل ہوا، کفار کو جو شکستیں ہوئیں، قرآن مجید نے ان کے متعلق پیشین گوئیاں کیں
اور اس حالت میں کیں جب ظاہری اسباب کے لحاظ سے کسی کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ جب ہر
طرف سے کفار کا جھوم تھا اور اس جھوم کو دیکھ کر ان کو یقین تھا کہ تمام عرب مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کر دے گا، خدا نے
لے مستدرک حاکم جلد ۲ صفحہ ۲۱۰۔

۳۲۳
یہ اعلان عام کر دیا کہ غریب خود مسلمان تمام عرب قبائل کی مخالفانہ قوتوں کا خاتمہ کر دیں گے۔
أَمْ لَيْسَ لَكُمُ الذِّكْرُ الْمُنْتَصِفِ الْمُتَوَكِّلِ
الْجَمْعُ وَلَيْسَ لَكُمُ الذِّكْرُ

یہ اعلان عام کر دیا کہ غریب خود مسلمان تمام عرب قبائل کی مخالفانہ قوتوں کا خاتمہ کر دیں گے۔
یہ اعلان عام کر دیا کہ غریب خود مسلمان تمام عرب قبائل کی مخالفانہ قوتوں کا خاتمہ کر دیں گے۔

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْاْ أَنَّهُ دُبَارُ اللَّهِ
لَا يُجَادُونَ وَلِيَآؤُهُ لَنُصِيبَنَّ رَفِيعًا
ثَابِتًا يُعْذِرُ لَهُمُ اللَّهُ بِأَنَّهُمْ لَا يَتْلُوْنَ
وَيُفْضِرُ كُوْهُ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِ هُدُوْرَ قَوْمٍ
مُّؤْمِنِيْنَ كَوْمِذٍ حَبِيبٍ

اور یہ تمام پیشین گوئیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانہ میں پوری ہوئیں، اسلام نے عرب کے تمام قبائل
کی مخالفانہ قوتوں کا خاتمہ کر دیا اور انہوں نے ہر موقع پر شکستیں کھائیں۔

قریش کی شکست اور بربادی کے وعدے
مسیبیت زدہ اور بے سروسامان مسلمانوں کی تسکین کی خاطر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قریش کی تباہی و بربادی اور
مسلمانوں کی فتح و کامیابی کے متعدد وعدے کئے گئے تھے جن میں سے بعض آپ کی زندگی میں اور بعض آپ کی
وفات کے بعد پورے ہونے والے تھے۔

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِمَّا مِنْهُم مَّنْقِصَةٌ
اَوْ نَزِيَّتْكَ الَّذِي وَعَدْنَا لَهُمْ فَاِمَّا عَلَيْهِمْ
مُقْتَدِرُونَ۔

پس اگر ہم تجھ کو اٹھالیں تو بھی ان کافروں سے انتقام
لیں گے اور اگر ہم تیری زندگی میں تجھ کو وہ دکھا دیں
کی دھمکی ان کافروں کو ہم نے دی ہے تو ہم ان پر
قدرت رکھتے ہیں۔

فَاَصْبُرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَاِمَّا نُرِيَّتَكَ
بَعْضُ الَّذِي وَعَدْنَا وَنُفِيَّتَكَ
فَاِلَيْنَا يَرْجِعُونَ۔

تو صبر کر خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے تو جس بات کی دھمکی
ہم ان کافروں کو دیتے ہیں اس کو یا تیری زندگی میں
دکھا دیں گے یا تجھ کو موت دیں گے تو وہ ہمارے پاس
ہی لوٹائے جائیں گے۔

أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَبْحُكُّوْكَ مُعَقِّبٌ لِّحُكْمِهِ۔
سرزمین (عرب) کے مردود میں رکافوں کے قبضہ کو کم کرتے جاتے ہیں، خدا ہی اپنا حکم چلاتا ہے کوئی اس کے حکم کو رد و بدل نہیں کر سکتا۔ (رمز - ۶)

فتح کی پیشین گوئیاں جو ہر مسلمانوں کے دل سے لگی ہوئی تھی وہ فتح مکہ معنی، یعنی اس شہر پر قبضہ، جہاں سے وہ نہایت بے بسی اور بے کسی کے عالم میں نکلے تھے اور جس کے مردود میں ان کو قدم رکھنے کی اجازت نہ تھی، وہ گواہ مدینہ کے دارالسلطنت میں تھے، تاہم وطن کی یاد دلوں سے کم نہیں ہوتی تھی، ان کو فتح پر فتح ہوتی جاتی تھی، لیکن ان کے دل کی کلی اپنی شکستگی کے لئے جس موسم بہار کا انتظار کر رہی تھی، وہ ہنوز نگاہوں سے دور تھا، مگر بشارت الہی ہر قدم پر ان کے لئے تسکین کا نیا پیام نارہی تھی اور مرثیہ فتح سے ان کے دل شاد کرتی جاتی تھی، سورہ قصص میں یہ آیت اتری۔

إِنَّا الَّذِیْ فَرَضْنَا عَلَیْكَ الْفَتْحَ إِن لَّرَأْدُكَ إِلَیْ مَعَادٍ رَّغِصٍ۔
جس نے تجھ پر قرآن فرما دیا ہے وہ تجھ کو ٹھکانے کی طرف پھر لوٹا کر لے جانے والا ہے۔

یعنی مکہ، پھر سورہ صف میں خدا نے مسلمانوں کو آخرت میں جنت کی بشارت دینے کے ساتھ اس دنیا میں بھی ایک بشارت دی۔

وَأُخْرٰی تَحِبُّوْنَہَا الْفَتْحُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِیْنَ (صف - ۲)
اور دوسری نعمت جس کو تم دل سے چاہتے ہو، وہ خدا کی طرف سے نصرت اور مغرب فتح ہے اور مسلمانوں کو بشارت ملے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے غراب میں آپ کو خانہ کعبہ کا داخلہ دکھایا گیا۔

لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْتَرٰی بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللَّهُ اٰمِنِیْنَ مُحَلِّقِیْنَ رُؤُوسَکُمْ وَمُقَصِّرِیْنَ لَا تَخَافُوْنَ (فتح - ۲)
خدا نے اپنے رسول کو سچ کہا کہ تم لوگ یقیناً مسجد حرام میں اگر خدا نے چاہا تو بے خوف و خطر داخل ہو گے، بال سند اگر بشارت کر کسی سے نہ ڈرو گے۔

حدیبیہ سے واپس آپ آ رہے تھے کہ سورہ فتح نازل ہوئی۔
اِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِیْنًا (فتح - ۱)
ہم نے کھلی فتح تم کو دی۔
آپ نے اسی وقت حضرت عمرؓ کو بلو کر یہ خوشخبری سنائی، اس کے دو برس کے بعد مکہ کی دولت مسلمانوں کو مل گئی۔

خبر اور حبشہ کی فتح کی پیشین گوئی صلح حدیبیہ میں فتح مکہ کی پیشین گوئی کی جا چکی تھی جو شہر میں پوری ہوئی لیکن حدیبیہ کی صلح میں مسلمانوں نے رسول کی اطاعت اور متابعت کا جو بہترین نمونہ پیش کیا تھا اور جس صبر اور تحمل سے صلح حدیبیہ کے شرائط کو مسلمانوں نے تسلیم کر لیا تھا اس کے معاوضہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسری فتوحات عظیمہ کا وعدہ مسلمانوں سے کیا جن میں بے شمار مال غنیمت ان کو ہاتھ آنے والا تھا۔
لے بیچ بخاری تفسیر آیت مذکور۔

فَعَلِمُوْا مَا لَوْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِکَ فَتْحًا قَرِیْبًا سَعٰی الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهَدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ لَکُلِّ الدِّیْنِ کَلِمَہٗ وَکَلْفٌ بِاللّٰهِ شَہِیْدًا (فتح - ۲)
تو خدا نے وہ جانا جو تم نے نہیں جانا اور اس (فتح مکہ) سے پہلے ایک مغرب فتح تھا اسے لئے بنائی اور اسی نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اور خدا گواہ کافی ہے۔

یہ خبر کی فتح تھی جو صلح حدیبیہ کے ایک سال کے بعد اور فتح مکہ سے ایک سال پہلے حاصل ہوئی اور جس پر حبشہ میں یہودیوں کی قوت کا خاتمہ ہو گیا اور اسلام کو عرب کے تمام مذاہب پر غلبہ حاصل ہو گیا۔

لَقَدْ رَضِیَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ یُبٰیْعُوْنَکَ تَحْتَ الشَّجَرِ اَ فَعَلِمُوْا مَا فِیْ قُلُوْبِہِمْ فَاَنْزَلَ السَّکِیْنَةَ عَلَیْہِمْ وَاَنَّا بِہُمْ وَفَتْحًا قَرِیْبًا کَمَآ نَحْنُ بِکَاشِفِیْنَ اَیَّامِہُمْ وَنٰہَا۔
خدا مسلمانوں سے خوش ہو گیا، جب وہ درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے تو ان کے دلوں میں جو کچھ تھا (یعنی فتح کے لئے بے چینی) اس کو جان لیا تو اس نے ان پر تسکین نازل کی اور تم کے بدل میں مسرت ایک فتح ان کو دی اور بہت سا مال غنیمت جس پر وہ قبضہ کریں گے۔

وَعَدَکُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ کَثِیْرَةً تَّآخِذُوْہَا فَجَعَلَ لَکُمُ حُدُوْدًا وَّکَلَّمَآ اٰیٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ (فتح - ۳)
خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جس کو تم لوگ تو یہ ایک غنیمت تم کو بدلہ دے گا کہ دی اور لوگوں کی دست درازی کو تم سے روک دیا اور تاکہ مسلمانوں کے لئے ایک نشانی ہو۔

چنانچہ خبر کی فتح میں مسلمانوں کو خبر کی تمام سرسبز و شاداب زمینیں اور ہرے جبرے نخلستان مل گئے اور اس کے ایک سال بعد حبشہ کی فتح میں مال غنیمت کا بے شمار ذخیرہ چھ ہزار سیران جنگ، چوبیس ہزار اونٹ، چالیس ہزار بکریاں اور چار ہزار اونٹ چاندی، مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

یہود کو اعلان عرب کے یہود اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جان و مال سے دریغ نہیں کرتے تھے تاہم یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ قرآن مجید نے یہودیوں کے متعلق بعض پیشین گوئیاں ایسی کیں کہ اگر وہ ہمت سے کام لیتے تو اس کا ابطال خود ان کے امکان میں تھا، مثلاً یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ خدا کے چیتے ہیں اور جنت ان کے لئے مخصوص ہے، لیکن چونکہ جنت صرف مرنے کے بعد نصیب ہو سکتی ہے اور جس لوگوں کو اس کے ملنے کا یقین کامل ہو، وہ اس کے لئے جان نبھنے سے دریغ نہیں کر سکتے اس لئے قرآن مجید نے یہودیوں کے متعلق کہا۔

قُلْ اِنْ کَانَتُمْ لَکُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ اَعِیْذُکُمْ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَعْمَلُوْا الْعَمَلُوتَ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ وَاَنْ یَّعْمَلُوْا اَبَدًا بِمَا اَمَرْتُمْ اٰیٰتِہُمْ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ بِالظّٰلِمِیْنَ (البقرہ - ۱۷۵)
کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لئے مخصوص ہے تو اگر تم بچے ہو تو موت کی آرزو کرو لیکن وہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہرگز یہ آرزو نہ کریں گے، خدا کامل کو خوب جانتا ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنكُمُ
أُولِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن
كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ
أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (مجموعہ ۱۱)

لیکن باوجود اس کے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لئے ہر ممکن کوشش کرتے تھے اور آرزو
موت اُن کے لئے ممکن تھی تاہم قرآن مجید کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور آج تک کسی یہودی نے لقائے الہی کی
آرزو میں جان نہیں دی۔

یہودی دائمی ناکامی | یہود سے دمدم مقابلہ درپیش تھا اور پورے سات برس تک یہ مقابلہ درپیش رہا،
یہود عرب میں بڑی طاقت رکھتے تھے، تمام مالی کاروبار اُن کے قبضہ میں تھا، اُن کے
پاس بحیثیت دولت مہی، عربوں سے تہذیب و تمدن اور علوم و فنون میں علانیہ فائق تھے، ہر طرح کے سامان
جنگ رکھتے تھے اور فوجی جنگ سے بھی کماحقہ واقف تھے، مدینہ سے لے کر حدودِ شام تک ان کے تجارتی قلعوں
کی مسلسل قطاریں تھیں اور اعرام مسلمانوں کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہ تھی، بایں ہمہ قرآن مجید نے اپنے پیغمبر کی
زبانی یہ اعلان عام کر دیا۔

وَلَوْ أَنَّمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ
الْمُؤْمِنُونَ وَالْكَافِرُونَ الْفَاسِقُونَ وَلَكِن
يَتَّبِعُونَ آلَ آدَمَ وَإِنْ يَقَاتُوا يَكُونُوا كَأُولَئِكَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا فَذَلِكُمُ الَّذِي كُنتُم تُعْزِمُونَ مَن رَّبَّتْ عَلَيْهِمُ
الدَّلِيلَةُ أَئِنَّمَا تَقْعَبُوا اللَّهَ يَجْعَلُ مِنَ اللَّهِ
وَجِبِلًا مِّنَ النَّاسِ وَبِأَنفُسِكُمْ فَتَنُ اللَّهَ وَتَنُ اللَّهَ
وَمَن رَّبَّتْ عَلَيْهِمُ الْعَمَلَةُ

اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو اُن کے لئے یہ بہتر ہوتا ان میں
بعض ایماندار اور اکثر فاسق ہیں، وہ تم کو سوا حق تعالیٰ
تکلیف دینے کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر وہ تم
سے لڑیں تو پشت پھیر دیں، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی، ان
پر ذلت جہاں کہیں وہ ہوں پھینک ماری گئی ہے لیکن خدا
کے کسی وسیلے سے یا لوگوں کی سفارش سے کبھی کبھی اس ذلت
سے بچ جاتیں، خدا کا غضب لے کر وہ لوٹیں گے اور بیمارگی
ان پر چھا جائے گی۔

اُس وقت سے آج تک ان کی ایشیا، افریقہ اور یورپ ہر جگہ کی تاریخ اس صداقت سے معمور پیش گوئی
کی صرف طرف تصدیق ہے۔

روم کی قوت ٹوٹ جائے گی | اللہ کے بعد مسلمانوں کا مقابلہ عرب کے مشرکین اور یہود سے زیادہ سخت
اور طاقت ور دشمن رومی عیسائیوں سے آپڑا۔ رومن امپائر کی وسعت و قوت
سامان، نظام، فوج، خزانہ کو پیش نظر رکھ کر مسلمانوں کی حالت پر غور کرو تو معلوم ہو گا کہ ایک پرکاشہ کا کوہ سے
مقابلہ ہے، تاہم اسلام کے پیغمبر کی زبان سے اُسی وقت یقین و تسلی کے کلمات دنیا نے سُن لئے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وَهُوَ الَّذِي هَدَىٰ نَبِيَّكَ لِكُلِّ بَابٍ وَهُوَ الَّذِي هَدَىٰ نَبِيَّكَ لِكُلِّ بَابٍ وَهُوَ الَّذِي هَدَىٰ نَبِيَّكَ لِكُلِّ بَابٍ وَهُوَ الَّذِي هَدَىٰ نَبِيَّكَ لِكُلِّ بَابٍ

سیرۃ النبی علیہ السلام
لیسطہم لَعْنَةُ الدِّينِ كُلِّمَ (صفحہ ۱۱)
دنیا کو اس پیشین گوئی کی تصدیق کے لئے صرف سال کا انتظار کرنا پڑا۔

خلفائے راشدین کے زمانہ کی لڑائیاں | لیکن قرآن مجید کی پیشین گوئیاں صرف انہی غزوات کے ساتھ مخصوص
نہ تھیں جو عہد نبوت میں پیش آئے بلکہ اس کے بعد بھی خلفاء کے
زمانہ میں جو عظیم الشان لڑائیاں واقع ہوئیں، ان کے متعلق قرآن مجید نے پہلے سے پیشین گوئی کر دی تھی اور
وہ آئندہ زمانہ میں پوری ہوئیں۔ مسلمانوں کو ایرانیوں اور رومیوں سے جو جنگ کرنا پڑی وہ تاریخ اسلام کا
ایک نمایاں واقعہ ہے لیکن قرآن مجید نے اس کے نتائج کا پہلے سے اعلان کر دیا تھا۔

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سِتْرٌ عَوْنٌ
إِلَى قَوْمِهِمُ الْبَاقِ شَدِيدٌ لِّقَاتِلِهِمْ
أَوْ يُسْلِمُونَ (فتح ۲۰)

جہاد میں جان چرانے والے جردوں سے کہہ دو کہ تم کو ایک
سخت طاقتور قوم سے جنگ کرنے کے لئے بلایا جائے گا تم
لوگ ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہوں گے۔

چنانچہ یہ جنگ ہوئی اور وہی نتیجہ ہوا جس کو قرآن مجید نے دو صورتوں میں یعنی قتل اور اسلام میں
محدود کر دیا تھا۔

وفات نبوی کی پیشین گوئی | مسیح کی فتح کے بعد آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا اور اس عام اصول کی بنیاد پر کہ
انبیاء اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنے کے بعد نہیں رہتے، وہ وقت آیا کہ آپ اپنی اصلی

مرکز یعنی ملائعہ اعلیٰ سے جا ملیں، اس لئے خداوند تعالیٰ نے اس راز کو ایک مستقل پیشین گوئی کی صورت میں ظاہر کر دیا۔
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ
يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (النصر)

جب خدا کی مدد اور فتح آگئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ خدا کے
دین میں جھنڈ کے جھنڈ داخل ہو رہے ہیں تو خدای تعالیٰ کی تسبیح اور استغفار
کر، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔
اس سورہ میں آپ کے وصال کی پیشین گوئی اگرچہ نہایت مبہم الفاظ میں کی گئی ہے لیکن اشارات سے ظاہر
ہوتا ہے کہ یہ مژدہ فتح نہیں بلکہ مژدہ وصال ہے، کیونکہ مژدہ فتح کے ساتھ تسبیح و استغفار کو کوئی مناسبت نہیں
بلکہ اس کے لئے شکر موزوں ہے، تسبیح و استغفار کا اصلی وقت وہ ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے چنانچہ
صحابہ میں جو لوگ نکتہ دانِ شریعت تھے وہ اس راز کو سمجھ گئے تھے۔

*

آیات و دلائل نبویہ

بروایت صحیحہ

گزشتہ صفحات میں صرف وہی آیات و دلائل پیش کئے گئے ہیں جو صراحتہ قرآن مجید میں مذکور ہیں یا کم از کم ان کے اشارات قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ذیل میں ان آیات و دلائل کا استقصاء مقصود ہے جو صحیح اور مستند روایتوں سے حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں، اس قسم کے آیات و دلائل کا گوبڑا حصہ فرداً فرداً خبر احادیث سے ثابت ہے مگر مجموعی حیثیت سے ان کا درجہ خبر مشہور تک پہنچ جاتا ہے، مثلاً تھوڑی سی مقدار کا بڑھ کر زیادہ ہو جانا، ماتم سے پانی کے چشمہ کا ابل پڑنا، امراض سے غیر معمولی طور پر شفایابی حاصل کرنا اور دعاؤں کا غیر معمولی طریق سے قبول ہو جانا ان میں سے ہر قسم کے معجزات کے جزئی جزئی واقعے کو صرف ایک ایک دو دواویوں کی زبانی بیان ہوتے ہیں مگر ان میں سے ہر قسم کے معجزہ کے متعلق تو ہر توشہاد میں موجود ہیں جن کی بنا پر ان میں سے ہر قسم کے معجزات خبر متواتر نہیں تو خبر مشہور تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔

البتہ بعثت۔ سے پہلے جو عجائبات آپ سے صادر ہوئے یا جو غیر معمولی سوانح آپ کو پیش آئے، ان کی صحت محدثانہ اصول سے بہت کم ثابت ہے لیکن اس کی وجہ اس عہد میں اس قسم کے واقعات کا کم ہونا یا غلط ہونا نہیں ہے بلکہ اس عہد کے واقعات کے راوی چونکہ علما و ماہر باپ اور خاندان کے بڑے بزرگ ہوا کرتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد بعثت کے بعد بلکہ مدینہ کی پُر امن زندگی شروع ہونے کے بعد جب اسلام کے سلسلہ روایت کا صحیح طریقہ سے آغاز ہوا تو آپ کے خاندان کے بزرگوں میں سے جنہوں نے آپ کے بچپن اور نوجوانی کا عہد دیکھا تھا کوئی موجود نہ تھا، والدین پہلے ہی وفات پا چکے تھے، دادا کا بھی انتقال ہو چکا تھا، چچاؤں میں ابولسب آپ کا دشمن ہی تھا، ابوطالب تھا، اسلام ہی میں مر چکے تھے، حضرت حمزہؓ تھے اور سترہ ہی میں شہادت پا چکے تھے، حضرت عباسؓ صرف دو برس بڑے تھے، اس بنا پر محدثانہ اصول تنقید کے معیار پر اس زمانہ کے واقعات کا سلسلہ روایت بہت کم صحیح اترتا ہے اور اس لئے وہ غیر مستند ٹھہرتے ہیں۔

بہر حال تمام صحیح معجزات کے استقصاء سے کچھ واقعات بعثت سے پہلے کے معلوم ہوتے ہیں، کچھ مکہ کی زندگی کے اور زیادہ تر مدینہ کے عہد کے جب اسلامی روایتوں کا سلسلہ راویوں کی کثرت کے باعث مستحکم ہو چکا تھا، ملتے ہیں، بعثت کے بعد جو معجزات ظاہر ہوئے ہیں وہ نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہیں، مثلاً بعض واقعات اجسام کائنات میں تصرف اور تاثیر کے ہیں، بعض نکیر اشیاء کے ہیں، بعض استجاب دعا اور شفا سے امراض وغیرہ کے ہیں، اس لئے ذیل میں ہر نوع کے معجزات کو ہم علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں۔

علامات نبوت

قبل بعثت

ہر شخص اس کو تسلیم کرے گا کہ ممتاز افراد کے سوانح زندگی میں شروع ہی سے ایسے آثار پائے جاتے ہیں جو ان کے روشن مستقبل کی پیشین گوئی کرتے ہیں، جب یہ ان عام ممتاز افراد انسانی کا یہ حال ہے جو خاندانوں، قوموں اور ملکوں کے صرف ظاہری رہنما اور رہبر ہوتے ہیں تو اس حیثیت سے ان برتر ہستیوں کی نسبت کیا شبہ ہو سکتا ہو جو قوموں کے روحانی پیشوا اور انسانیت کے حقیقی رہبر اور رہنما ہوتے ہیں، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی سوانح زندگی میں اس قسم کے واقعات بکثرت ملتے ہیں، کتب سیر و دلائل کے مصنفین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر بعثت تک کے ان تمام واقعات کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے مگر جیسا کہ پہلے گزر چکا محدثانہ اصول کی سخت گیری نے ہمارے لئے ان کا دائرہ بہت تنگ کر دیا ہے، صحیح روایتوں سے اس عہد کے جو واقعات علامات نبوت کے تحت میں آسکتے ہیں، وہ حسب ذیل ہیں۔

حضرت آمنہ کا خواب متعدد صحابیوں سے روایت ہے کہ صحابہ نے ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اپنا مال بیان فرمائیے، فرمایا: میں اپنے باپ ابراہیمؓ کی دعا اور عیسیٰؑ کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں، میری ماں نے جب میں بیٹے میں تھا، خواب دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، یہ خالد بن معدان تابعی کی روایت ہے، جو گوہر سعد میں مرسل ہے، مگر مستدرک میں ہے کہ انہوں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت عمرؓ بھی یہ ساریہ کی روایت میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتے سنا کہ میں خدا کا بندہ اور خاتم انبیاء۔ اس وقت سے ہوں کہ میرا باپ (ادم) آپ و گل میں تھا، میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیمؓ کی دعا، عیسیٰؑ کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں، اور اسی طرح پیغمبروں کی مائیں خواب دیکھا کرتی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت خواب دیکھا کہ ایک نور ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، پھر یہ آیت پڑھی:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِنِّي اللَّهُ بَارِئٌ مِنْهُ وَدَسْرَاجًا
مُتَنَبِّئًا (احزاب - ۶)

اے پیغمبر! میں نے تجھ کو گواہ اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور خدا کے حکم سے خدا کی طرف پکارنے والا اور روشن چرخ بنا کر بھیجا۔

لے ابن سعد جلد اول صفحہ ۹۷ مستدرک حاکم ج ۲ صفحہ ۶۷۱ مستدرک ابن حبان ج ۱ صفحہ ۱۲۱ مستدرک (مصحح) جلد ۲ صفحہ ۱۲۱

ولادت نبوی کی پیشین گوئیاں یہود و نصاریٰ میں | ۲۳۰ | امادیت سیر اور دہاقل کی کتابوں میں تو برتو ایسی روایتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ طور نبوی کے عہد میں یہود و نصاریٰ ہی خاص طور سے آنے والے پیغمبر کے منتظر تھے اور اس کے ملکہ طور اور بشت کی مختلف پیشین گوئیاں کر رہے تھے، ان روایتوں میں سے کوہر روایت بجائے خود ضعیف ہے، مگر ان کی مجموعی حیثیت سے یہ قدر مشترک ضرور نکلتا ہے کہ یہ عہد ان لوگوں کے نزدیک آنے والے پیغمبر کے خاص انتظار کا تھا اور مدینہ کے لوگوں میں اور مکہ کے جو یان حق اشخاص میں اس پیغمبر کے فسور کا خاص ذکر اور پرچا تھا۔

۳۳۱
 باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں حج کرنے گئے تھے تو انھوں نے دیکھا کہ ایک شخص
 عارف میں مصروف ہے اور اس کی زبان پر شعر میں دعا ہے۔

۳۳۲
خندق کھود رہے تھے اتفاق سے ایک جگہ ایک بہت سخت چٹان نکل آئی لوگوں نے ہر چند اس کو توڑنا چاہا مگر وہ نہ
ٹوٹی کدالیاں اس پر پڑ پڑ کر اچٹ جاتی تھیں آخر لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر صورت حال
عرض کی آپ اٹھ کر خود تشریف لائے اور کدالیاں ہاتھ میں لے کر ایک ضرب لگائی تو وہ چٹان ریگ ہو کر چور چور ہو گئی۔

درختوں اور پہاڑوں سے سلام کی آواز
حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ
میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور درخت بھی سامنے آئے

اُس سے السلام یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے اور میں اُس کو سن رہا تھا۔
پہاڑ کا ہلنا
صحیح بخاری میں ہے ایک دن آپ اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ
اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت علیؓ اور حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ بھی تھے ایک پہاڑ پر چڑھے پہاڑ
جبش کرنے لگا آپ نے پہاڑ کو پائے مبارک سے ٹھوکر مار کر فرمایا مٹھ جا کہ تیری پشت پر اس وقت پیغمبر ہے یا
صدیق ہے یا شید ہے۔

صحیح بخاری میں راوی کو شک ہے یہ پہاڑ کوہ احد تھا یا کوہ حراء مگر صحیح مسلم اور مسند احمد میں صرف کوہ حراء کا
اور ابو یعلیٰ اور بیہقی میں صرف کوہ احد کا نام ہے مگر حال اگر یہ کوہ احد تھا تو مدینہ کا یہ واقعہ ہے اور اگر کوہ حراء تھا
تو مدینہ کا ہے۔

آپ کے اشارہ سے بتوں کا گر جانا
فتح سے پہلے خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بتوں کا معبد تھا جب مکہ فتح ہوا تو آپ
کعبہ میں تشریف لے گئے دست مبارک میں ایک چھری تھی اور زبان اقدس پر
ہر آیت کریمہ جاری تھی۔

جَاءَ الْحَقُّ وَزُحِّيَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَاثٌ
حق آیا اور باطل مٹ گیا باطل مٹنے ہی کے لئے
خُذُوا زِينَتَكُمْ (سورۃ البقرہ: ۱۹) آیا تھا۔

آپ چھری سے جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ بے چھوٹے دھم سے گر پڑتا تھا (فاکھی بت صحیح
ابن حبان و بیہقی و طبرانی و ابونعیم)

واقعہ کہ کعبہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے اور آپ دست مبارک میں چھری لے کر ان بتوں کی طرف
اشارہ کرتے جاتے اور آیت مذکور تلاوت کرتے جاتے تھے صحیح بخاری و مسلم باب فتح مکہ میں موجود ہے مگر اس اشارہ
سے بے چھوٹے بتوں کا گر جانا گرتے جانا صحیحین میں مذکور نہیں البتہ فاکھی میں بروایت عمر و طبرانی ابن اسحاق اور
ابونعیم میں بروایت ابن عباسؓ موجود ہے فاکھی کی روایت کو ابن حبان نے صحیح کہا ہے صحیح بخاری کتاب المغازی
باب غزوۃ النجف میں جو روایت ہے اس سے ضمناً اس کے خلاف یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے اٹھوا
تھے صحیح بخاری وغزوۃ خندق و نسائی کتاب الجہاد و بیہقی و ابونعیم و ابن سعد و ابن اسحاق و ابن حبان و ابن جریر و جامع ترمذی و ذکر معجزات بروایت
حسن تھے صحیح بخاری مناقب ابی بکرؓ صحیح مسلم فضائل حضرت طلحہؓ و زبیرؓ صحیحین کے علاوہ یہ واقعہ مسند ابن حبان بروایت بریدہ اور
ترمذی نسائی اور دارقطنی بروایت حضرت عثمانؓ ابو یعلیٰ اور بیہقی میں بروایت سہیل بن سعد مذکور ہے۔

کر چھینکوا دیا، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔
عن ابن عباسؓ لقا قدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم راہی ان یدخل البیت وفیہ الابلۃ
فامر بها فاخرجت۔
ابن عباس سے روایت ہے کہ جب آپ مکہ آئے تو اس حالت میں
کہ خانہ کعبہ کے اندر بت تھے آپ نے اس کے اندر جانے سے انکار کیا تو آپ
نے ان کے باہر نکال دینے کا حکم دیا تو وہ باہر نکال دیئے گئے۔

اگر فاکھی، طبرانی، ابن اسحاق اور ابونعیم کی روایت بالاصح ہو تو اس میں اور بخاری کی اس روایت میں یہ تطبیق ممکن
ہے کہ پہلے جن بتوں کا ذکر ہے وہ حول البیت یعنی خانہ کعبہ کے باہر چاروں طرف تھے آپ ان کی طرف اشارہ کر کے
آیت مذکور کو پڑھتے تھے اور وہ گر جاتے تھے اور خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے اپنے اندر جانے سے پہلے آپ نے ان
کو نکال کر چھینکوا دینے کا حکم دیا تھا اسی طرح بخاری و مسلم کی فتح مکہ والی روایت میں جن بتوں کو چھری سے کوئے دینے
کا ذکر ہے وہ وہ ہیں جو باہر تھے یعنی حول البیت اور جن کے نکلوانے کا ذکر بخاری کی دوسری روایت میں ہے وہ
خانہ کعبہ کے اندر تھے۔

کھانوں سے تسبیح کی آواز
حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ تم لوگ معجزوں کو خوف کی چیز سمجھتے ہو اور ہم لوگ ان کو برکت سمجھتے
تھے ہم کھانوں سے جب وہ کھائے جاتے تھے تسبیح کی آواز سناتے تھے۔

زمین کا ایک متر مذکور قبول نہ کرنا
ایک عیسائی نے اسلام قبول کیا اور سورۃ بقرہ و آل عمران پڑھی، آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس کے متعلق کتابت وحی کی خدمت کی چند دنوں کے بعد وہ متر مذکور
بھاگ گیا اور عیسائی ہو گیا اور مشہور کیا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے محمدؐ اس کے سوا کچھ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے اپنی
نشانی دکھائی یعنی اس کو موت دے دی اس کے دوستوں نے اسے دفن کیا تو صبح کے وقت لاش کبر کے باہر تھی
اس کے دوستوں کو معلوم ہوا تو کہنے لگے کہ یہ محمدؐ اور اصحاب محمدؐ کا کام ہے چونکہ وہ ان سے علیحدہ ہو گیا اس لئے قبر
کھود کر اس کو باہر پھینک دیا اس خیال سے ان لوگوں نے اب کے خوب گہری قبر کھود کر اس میں اس کو دفن کیا، صبح
کے وقت پھر مڑا قبر سے باہر نکلا اب ان کا یہ خیال بچتا ہو گیا اور کہنے لگے کہ یہ مسلمانوں ہی کی حرکت ہے پھر جس قدر
وہ گہری قبر کھود سکتے تھے کھود کر اس میں اس کو دفن کیا، صبح کو دیکھا تو پھر وہی منظر سامنے تھا اب ان کو یقین ہوا
کہ یہ آدمی کا کام نہیں چنانچہ اس کو اسی طرح زمین پر چھوڑ دیا۔

درختوں کا چلنا
ایک بار آپ سفر میں قضائے حاجت کے لئے نکلے حضرت جابرؓ پانی لئے ہوئے ساتھ تھے
آپ نے میدان میں ادھر ادھر دیکھا تو کوئی چیز اڑ کرنے کے لئے نہ ملی میدان کے کنارے صرف
دو درخت تھے آپ ایک درخت کے پاس گئے اور اس کی ایک ڈالی کو پکڑ کر کہا کہ خدا کے حکم سے میری اعانت کرو وہ
فرماں بردار اونٹ کی طرح آپ کے ساتھ ہوا پھر دوسرے درخت کے نزدیک تشریف لے گئے اور وہ بھی اسی طرح
آپ کے ساتھ چل پڑا پھر آپ نے دونوں کو ایک جگہ جمع کیا اور فرمایا کہ خدا کے حکم سے جڑ جاؤ دونوں باہم مل گئے تب
ان کی آڑ میں فراغت کر چکے تو پھر دونوں درخت الگ الگ اپنی جگہ پر آ گئے۔

صحیح بخاری باب علامات نبوت لہ بخاری باب علامات نبوت فی الاسلام تہ مسلم حدیث باہر حلیوں (احمد و درمی و بیہقی) باختلاف سیر

کہ میرے اسلام لانے میں اسی معجزہ کو دخل ہے۔

سُست گھوڑے کا تیز رفتار ہو جانا ابو طلحہ صحابی کا گھوڑا نہایت سُست رفتار اور مٹھا تھا، ایک دفعہ مدینہ میں سُست گھوڑے کا تیز رفتار ہو جانا، شور مچا، آپ نے اسی گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کا چکر لگایا، وہ آپ کی سواری کی برکت سے اس قدر تیز ہو گیا کہ جب آپ واپس تشریف لائے تو فرمایا: یہ تو دریا ہے، اس کے بعد کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔

اندھیرے میں روشنی ہونا حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ دو صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو دیر تک حاضر رہے، جب واپس ہوئے تو رات بہت اندھیری تھی، مگر خدا کی قدرت کہ ان کے سامنے دو چراغوں کی طرح آگے آگے کوئی چیز روشن ہو گئی، جب دونوں الگ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے تو ایک چراغ ایک کے ساتھ اور دوسرا دوسرے کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں گھر چلے گئے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں ان دونوں صحابیوں کے ناموں کی تصریح نہیں، لیکن عالم ابن سعد، بیہقی اور ابونعیم میں حضرت انسؓ نے ان کے نام عباد بن بشر اور اسید بن حضیر بتائے ہیں اور ان میں یہ اضافہ ہے کہ یہ روشنی ان کی لکڑیوں کے سروں میں پیدا ہو گئی تھی، ابونعیم کی ایک دوسری روایت میں جو حضرت انسؓ ہی سے مروی ہے، عباد بن بشر اور اسید بن حضیر کے بجائے حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ کے نام ہیں، روایت کی صحت کی صورت میں ممکن ہے کہ دوسرا واقعہ ہو۔ نیز عالم، بیہقی اور ابونعیم میں اسی قسم کا واقعہ ابوعبس ابن جبرؓ صحابی جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کو بھی ایک دفعہ پیش آنا بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ بخاری اور بیہقی میں ایک سفر میں اندھیری رات کو حمۃ الاسلمی کی انگلیوں کا روشن ہو جانا بھی مذکور ہے۔

جانور کا سجدہ کرنا حدیث کی اکثر کتابوں میں چند الفاظ کے تغیر کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے کہ ایک دفعہ ایک انصاری کا اونٹ باؤلا ہو گیا تھا یا بگڑ گیا تھا، لوگوں نے جا کر آپ کو خبر کی، آپ نے اس کے پاس جانا چاہا تو سب نے روکا کہ یا رسول اللہ! یہ آدمی کو کتے کی طرح کاٹ کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا خوف نہیں یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے تو اونٹ نے آپ کے سامنے آکر اپنی گردن ڈال دی، آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کو پکڑ کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ پھر فرمایا: ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں لیکن گوکار انسان اور نافرمان جن ہیں۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھ کر کہا یا رسول اللہ! جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو انسان کو سب سے پہلے کرنا چاہیے، آپ نے فرمایا اگر انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

۱۔ ابن سعد جلد اول ص ۱۲۱ نے صحیح بخاری کتاب الجہاد باب الرکوب علی الرابۃ الصغیرۃ ص ۱۲۱ سے صحیح بخاری باب علامات نبوت ص ۱۲۱ دارمی ص ۱۲۱ ابن ماجہ ص ۱۲۱ نے مسند میں متعدد صحابیوں کی سند سے یہ واقعہ نقل کیا ہے چنانچہ کتاب مذکور میں حضرت بابڑ، حضرت ابن عباسؓ حضرت انسؓ اور حضرت عائشہؓ کی مسند دیکھو نیز سنن نسائی و ابن ابی شیبہ طبرانی و بیہقی اہل دلائل نے اس ایک واقعہ کو ذرا ذرا سے لفظی اختلاف کے باعث متعدد واقعات بنا دیا ہے البیہقی و النہایہ ص ۶۲ ص ۱۳۹۔

جانور کا آپ کے مرتبے کو پہچاننا ایک دفعہ آپ ایک انصاری کے باغ میں گئے، ایک اونٹ کھڑا چلا رہا تھا، آپ کو دیکھ کر وہ بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو ڈبڈباتے ہوئے تھے قریب جا کر اس کے سر اور کندھ پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا، آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا اونٹ ہے، لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا، وہ بلوائے گئے تو آپ نے فرمایا: تم ان جانوروں پر جن کو خدا نے تمہارا محکوم بنایا ہے، تم کو کراؤ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو۔

حافظہ بڑھ جانا تمام صحابہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایتیں سب سے زیادہ ہیں، علانہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف تین چار برس رہے تھے، لوگوں کو آج بھی اس پر تعجب ہے اور خود ان کے زمانہ میں بھی تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ہمارے مہاجر صحابی تو بیوپار میں لگے رہتے تھے اور انصاری صحابی اپنے کھیتوں میں اور میرا آپ کی خدمت میں ماضی کے سوا اور کوئی کام نہ تھا، ایک دن خدمت میں حاضر تھا کہ زبان مبارک سے نکلا کہ جو دامن پھیلا کر اس وقت میری باتیں سینہ میں سمیٹ لے گا وہ پھر کبھی نہ سمیٹے گا، میں نے دامن پھیلا یا جب کلام مہارک ختم ہوا، سینہ میں سمیٹ لیا، اس وقت سے کوئی بات نہ بھولتا۔

صحیح بخاری میں یہی واقعہ ایک اور طرف سے بھی مذکور ہے چنانچہ وہ آگے آتے گا۔

*

۱۔ ابوداؤد کتاب الجہاد باب الشفۃ علی البہائم ص ۲۵۲ مسند احمد بسند عبد اللہ بن جعفر و مسلم بسند مری بن میمون البہائم ص ۲۵۲ ابونعیم و حذیفہ میں اسی واقعہ میں مستند باتیں شامی ہیں صحیح بخاری و صحیح مسلم مناقب ابو ہریرہؓ۔

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي

حضرت علیؓ کی آنکھوں کا اچھا ہو جانا

حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سلمہ بن اکوع اور حضرت سہیل بن سعد تین چشم دید گواہوں سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر میں جب آپؐ نے علم عطا فرمانے کے لئے حضرت علیؓ بن ابی طالب کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے اور یہ آشوب جیسا کہ مسند ابن جنبل میں ہے ایسا سخت تھا کہ ایک صاحب و سلمؓ بن اکوع، ان کا ہاتھ پکڑ کر لائے تھے، آپؐ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن کر دیا اور دم کر دیا، وہ اسی وقت ابھی ہو گئیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔

تلوار کے زخم کا اچھا ہونا | غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن اکوع کی ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے اس پر تین مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف نشان رہ گیا تھا۔

۸۹ عبد الرزاق و جبر بن حمید و ابن عساکر

حبیب بن فریک ایک اور نامیاجانی کے اچھے ہونے کا واقعہ ابن ابی شیبہ طبرانی، بیہقی اور ابونعیم میں مذکور ہے مگر چونکہ اس کے سلسلہ سند میں معمولی لاشعرا میں اس لئے اس کو قلم انداز کر دیا ہے۔

گوئیجے کا بولنا | جمعہ الوداع میں آپ کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچہ کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یہ بولتا ہے میں آپ نے پانی منگایا، متفقہ دھویا اور کھلی کی اور فرمایا کہ یہ پانی اس کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر بھڑک دو، دوسرے سال وہ عورت آئی تو بیان کیا کہ لڑکا بالکل اچھا ہو گیا اور بولنے لگا۔

۱۔ ترمذی کتاب الدعوات ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰

انتہیں یاد کر لیتا ہوں، پہلے بات بھول جاتا تھا اور اب حرف حرف یاد رہتا ہے۔

حضرت عثمان بن ابی العاص کو آپ نے ملائف کا عامل مقرر فرمایا، انہوں نے وہاں سے آکر بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ یہ مرض پیدا ہو گیا ہے کہ نماز میں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کیا پڑھتا ہوں؟ آپ نے پاس بلا کر ان کے سینہ پر ہاتھ مارا اور نہ میں دم کیا، پھر یہ حالت بالکل زائل ہو گئی۔

اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ نے بھی ایک دفعہ حافظہ کی شکایت کی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ دامن پھیلاؤ انہوں نے پھیلا یا آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، پھر فرمایا کہ اب اس کو سمیٹ لو، حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، تب سے پھر میں کوئی بات نہ بھولتا۔

حضرت عثمان بن ابی العاص کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ سخت بیمار ہوئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لے گئے تو فرمایا کہ یہ دعاسات مرتبہ پڑھو اور ہاتھ جڑیں پھر وہ حضرت عثمانؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو خدا نے میری بیماری دزد کر دی اور اب میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی یہ دعا بتایا کرتا ہوں۔

ایک بار حضرت علیؓ اس قدر بیمار ہوئے کہ موت کی دعا کرنے لگے، آپؐ کا گزر ہوا تو ان کو اس پر تنبیہ کی اور دعا فرمائی، پھر ان کو اس مرض کی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔

ایک جلعے ہوئے بچہ کا اچھا ہونا | محمد بن عاتب ایک صحابی ہیں وہ جب بچے تھے تو اپنی ماں کی گود سے گر کر آگ میں گرے اور بچے اور کچھ جل گئے، ان کی ماں ان کو لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں آپؐ نے اپنا لعاب دہن ان پر کیا اور دعا پڑھ کر دم کیا، طیالسی اور ابن جنبل میں یہی قدر ہے، مگر امام بخاری نے تاریخ میں یہ سند بیان کیا ہے کہ محمد بن عاتب کی ماں کستی تھیں کہ بچہ کو لے کر میں وہاں سے اٹھنے بھی نہیں پانی تھی کہ بچہ کا زخم چمکا ہو گیا۔

جنون دور ہونا | ایک شخص نے آکر درخواست کی کہ یا رسول اللہ! میرا بھائی بیمار ہے، دعا کیجئے۔ پوچھا کیا بیماری ہے؟ عرض کی اس پر جنون کا اثر ہے، فرمایا اس کو لے آؤ، وہ آیا تو آپؐ نے قرآن مجید کی متعدد سورتیں پڑھ کر بھانڈ دیا، وہ کھڑا ہوا تو اس پر جنون کا کوئی اثر نہ تھا۔

★

جامع ترمذی ابواب الدعوات، مستدرک حاکم، ۱/۳۱۱، ذی الحجۃ ۱۰۲۸ھ، سنہ ۱۰۲۸ھ، کلام کیا ہے، سنہ ۱۰۲۸ھ، ابن ماجہ باب الغرض والاراق سے صحیح بخاری بات علامت نبوت سے جامع ترمذی کتاب الغیب سے جامع ترمذی ابواب الدعوات، بروایت حسن و صحیح حاکم فی المستدرک، مستدرک ابی داؤد طیالسی، ۱/۱۵۹، سنہ ۱۰۲۸ھ، تاریخ بخاری کی روایت ابن عبد البر نے یہ سند استیعاب و ترجمہ محمد بن عاتب میں اور بیہمی سے زخصائص کبریٰ، ۲/۱۵۹ میں نقل کی ہے، سنہ ۱۰۲۸ھ، ابن ماجہ باب الغرض والاراق، اس روایت کے سلسلہ سندیں ابو حباب ایک راوی ہیں جن پر تیس کا الزام ہے مگر اس روایت میں ترمذی کا کوئی اثر نہیں معلوم ہوتا۔ والہ اعلم۔

استجاب دعا

معمول دیگر علامتوں کے اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا قبول ہونا بھی ایک بڑی علامت ہے جس سے نیک اور مقبول بندوں کی پہچان اور شناخت ہوتی ہے، انبیاء سے الہی سے بڑھ کر خدا کے نیک اور مقبول بندے اور کون ہو سکتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو شرفِ اجابت بخشا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کے اندر سے نکلتی ہیں، صبح قبول سے سنا ہے، حضرت آدمؑ نے غامت کے ساتھ خدا کو پکارا تو اس نے ان کو معاف کر دیا، حضرت نوحؑ نے طوفانی عذاب کی درخواست کی تو پوری ہوئی، حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اولاد کے لئے نبوت اور برکت کی دعا کی تو قبول ہوئی، حضرت یونسؑ نے سمندر کی تہ میں سے خدا کو پکارا تو اس نے سنا، حضرت زکریاؑ نے خاوادۂ نبوت کے لئے ایک وارث مانگا تو دیا گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارگاہِ الہی میں دعائیں مانگیں، حاجت مندوں میں اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے تنہائوں میں اس کی رفاقت چاہی، بے کیوں میں اس کی نفرت مانگی، فقر و فاقہ میں اس کے ترنہ غیب کی مدد طلب کی، حق کی اشاعت میں اس کی اعانت کی درخواست کی، نیک بندوں کے حق میں اپنے آپ کو اس کے سامنے شفع بنایا، شریروں کے دفع شر کے لئے اس کی غیبی امداد کا سہارا ڈھونڈا، اور ان میں سے ہر موقع پر آپ کے لئے قبول و اجابت کا دروازہ کھول دیا گیا۔

مسند احمد میں حضرت عنبرؓ سے مروی ہے کہ آپؐ جب کبھی کسی کے حق میں دعا فرماتے تھے تو وہ نہ صرف اسی کے بلکہ اس کی اولاد و اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی تھی، صحیح مسلم میں ہے کہ جب کسی کے متعلق آپؐ رقرہ اللہ یعنی خدا اس پر رحمت کرے فرماتے تھے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو شہادت نصیب ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا یہاں تک کہ وہ بھی جو آپؐ کی دعوت حق کے سخت منکر تھے، اس امر کا دل سے یقین رکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں حیرت ناک تاثیر ہے، مکہ میں جب قحط پڑا تو ابوسفیانؓ نے بھی بحالت کفر اسی آستانہ پر حاضر ہو کر دعائے رحمت کی درخواست کی۔ ابو جہل وغیرہ رؤسائے قریش کے حق میں جو آپؐ کی نماز میں طل انزال ہوئے تھے، جب آپؐ نے بددعا کی تو وہ خوف سے کانپ اٹھے، یہ واقعات بتفصیل پہلے گزر چکے ہیں، اس لئے یہاں موضوع سخن کی تقریب سے اختصار پر اکتفا کی جاتی ہے۔

قریش پر عذاب آنا اور اس کا دور ہونا | قریش نے جب اسلام کی سخت مخالفت کی تو خدا نے ان پر قحط کا عذاب بھیجا، ابن مسعودؓ سخت مصیبت میں مبتلا ہوئے، بالآخر سو اس کے کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ اسی رحمتِ عام کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، قریش کے بعض رئیسوں نے خدمت نبویؐ میں جا کر عرض کی کہ اے محمد! یہ مسند احمد بروایت حضرت عذیرہؓ صحیح بخاری و صحیح مسلم تفسیر سورہ دخان وغیرہ سے صحیح بخاری و صحیح کتاب، الوضوء مسلم باب ما لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اذی المشرکین۔

۲۲۲۲
تمہاری قوم برباد ہو گئی، خدا سے دعا کرو کہ وہ اس مصیبت سے اس کو نجات دے، رحمت عالم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے، دعا قبول ہوئی، خوب پانی برسا اور اہل مکہ کو قحط کے عذاب سے نجات ملی۔

روئے قریش کے حق میں بددعا
آپ ایک دفعہ صحن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ بعض رؤسائے قریش نے عین حالت نماز میں آپ کی گردن مبارک پر بنجاست ڈال دی، حضرت فاطمہؓ نے اگر جب یہ بنجاست ہٹائی تو آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا تو نام بنام دعا مانگی کہ خداوند! ان کو تو پکڑو چنانچہ سب کے سب بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔

حضرت عمرؓ کا اسلام
ایک طرف قریش کے سربراہان و اصحاب اسلام اور داعی اسلام کی عداوت اور دشمنی کی کوششوں میں مصروف تھے اور دوسری طرف داعی اسلام ان کی ہدایت و رہنمائی کے پُر محبت دلولوں سے معمور تھا ابو جہل و عمرؓ دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت اور مستقل تھے، ان ہی کی ہمت کا پُر شوق ارمان آپ کے قلب مبارک میں سب سے زیادہ تھا، جب تبلیغ و دعوت کے دوسرے حصے ان پر کامیاب نہ ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے کارگر عرب کو ان کے مقابلہ میں استعمال کیا جس کے وار کی کوئی روک نہیں ہو سکتی تھی، آپ نے دعا فرمائی کہ خداوند! ابو جہل میں ٹھہریں جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس سے اسلام کو معزز کر۔ ابن ماجہ اور حاکم میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت عمرؓ کا نام لیا تھا، اس دعا کو ابھی چند روز بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمرؓ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، کار ساز قدرت نے اس دعا کے قبول و تاثیر کا سامان کیونکر پیدا کیا، روایتوں میں اس کی تفصیل میں کچھ اختلاف ہے، استاد مرحوم نے سیرت کی پہلی جلد میں حضرت عمرؓ کے اسلام کا واقعہ جس عرج لکھا ہے وہ حرف الفاروق کی نقل ہے، اس میں مذکور ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی بہن سے کہہ کر جو سورہ پڑھی اور جس سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مَا فِي السَّحَابِ لِيَعْنِي سُوْرَةُ مَدِيْنَةٍ تَحِيَّ اس میں شک نہیں کہ بزار، ابوانی، بیہقی اور ابونعیم میں یہ روایت بھی ہے لیکن حد درجہ کمزور ہے۔

علاوہ ازیں حضرت عمرؓ کا اسلام مکہ کا واقعہ ہے اور سورہ مدینہؓ میں ہے اس کو حضرت عمرؓ کیوں کر اس وقت پڑھ سکتے تھے، استاد مرحوم نے الفاروق میں واقعہ کتب رجال و تاریخ کے حوالہ سے نقل کیا ہے لیکن حدیث و سیر کی صحیح روایتوں میں یہ واقعہ دو صورتوں سے مذکور ہوا ہے، ایک تو وہی مشہور صورت ہے کہ حضرت عمرؓ کو مار کر سے لگا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادہ سے نکلے تھے کہ راہ میں ایک مسلمان سے ملاقات ہو گئی اُس نے حضرت عمرؓ کے ارادہ کا حال سُن کر کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل نہ ہوئے، بخاری تفسیر سورہ دخان و سنن ابی حنیفہ و جامع ترمذی مناقب عمرؓ روایت ابی عمر عیث حسن عریب، ترمذی کے اسی باب میں اسی مضمون کی ایک اور روایت حضرت ابن عباسؓ سے بھی مروی ہے اس میں اس قدر اضافہ ہے کہ اس دعا کے دوسرے ہی دن حضرت عمرؓ مسلمان ہو گئے، مگر اس روایت میں ایک راوی قابل اعتبار نہیں ہے ترمذی کے علاوہ یہ روایت ابی سعد میں تین مختلف سلسلوں میں بہتر ہے مذکور۔ ۳۶۰۰ جہاں اول صلا، عاقلہ ای مجربہ اصحاب میں ترجمہ عمرؓ میں لکھا ہے کہ یہ روایت سند ابویعلیٰ اور عبد بن حمید وغیرہ میں بھی ہے انھیں سیوطی، بیہقی، ابی حنیفہ، ابی حنبلہ، ابی داؤد و بیہقی میں بھی ہے۔

ہو چکے ہیں۔ حضرت عمرؓ غصہ میں اپنی بہن کے گھر گئے اور مار پیٹ کی، بالآخر انہوں نے قرآن کی ایک سورہ بہن سے لے کر پڑھی اور وہ سورہ ظہمتی اور جب اس آیت پر پہنچے۔

اَنْبِيَ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاَعْبُدْنِيْ وَاقْبِرِ
میں ہوں خدا کوئی خدا نہیں لیکن میں، تو مجھ کو پوجو اور میری یاد کے لئے نماز کھڑی کرو۔

تو یہ اثر ہوا کہ دل سے لا الہ الا اللہ پکاراٹھے اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی، یہ روایت ابن سعد ابو یعلیٰ، دارقطنی، حاکم اور بیہقی میں حضرت انسؓ بن مالک سے مروی ہے لیکن یہ حد درجہ کمزور ہے، یہ دو طریقوں سے مروی ہے اور ان دونوں میں ایسے رواۃ ہیں جو قبول کے لائق نہیں اور محدثین نے اس کی تصریح کی ہے۔

دوسری روایت مسند ابن جنبل میں خود حضرت عمرؓ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شب میں آنحضرتؐ کے پھیلنے کو نکلا، آپ برسر مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور نماز شروع کر دی، اس وقت آپ نے سورہ الحاقہ تلاوت فرمائی، میں کھڑا ہوا اور قرآن کے نظم اور اسلوب سے حیرت میں تھا، دل میں کہا خدا کی قسم یہ شاعر ہے، جیسا قریش کہا کرتے ہیں، ابھی یہ خیال تھا ہی کہ آپ نے یہ آیت پڑھی۔

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ قَعًا هُوَ يَقُوْلُ شَاعِرٍ
یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہی شاعر کا کلام نہیں تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔

میں نے کہا یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی بات جان گیا کہ اس کے بعد ہی یہ آیت پڑھی۔
وَلَهٗ يَقُوْلُ كَا هِنَ قَلِيْلَهٗ مَا تَذْكُرُوْنَ تَنْزِيْلٍ
یہ کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پہنچاتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔

لے طبع اہل میں ہم نے اس واقعہ کو لکھا تھا کہ ابن سعد صحیح مذکور ہے مگر تحقیق سے یہ واقعہ اس مرتبہ صحیح کا نہیں ثابت ہوا۔
دارقطنی نے اس روایت کو مختصراً لکھ کر کہا ہے کہ اس کا ایک راوی قاسم بن عثمان بصری قوی نہیں اباب العارۃ (قرآن) ذہبی نے مستدرک حاکم (جلد ۲ ص ۵۹) کے استاد رک میں لکھا ہے کہ یہ روایت وہی اور منقطع ہے اور میزان الاعتدال میں قاسم بن عثمان بصری کے مال میں جو اس روایت کا ایک راوی ہے لکھا ہے، اس نے حضرت عمرؓ کے اسلام کا پورا قصہ بیان کیا ہے وہی حکمتہ جذا۔ اور وہ نہایت ہی مضحکہ کنز العمال (فضائل عمرؓ) الغلاب، بیہقی اس روایت کی کمزوری ظاہر کی گئی ہے، ان روایتوں کے مشترک راوی اسحاق بن یوسف، قاسم بن عثمان اور اسحاق بن ابراہیم الحنفی اور اسامہ بن زید بن اسلم ہیں اور یہ سب بائیں اعتبار سے ساقط ہیں لیکن بائیں حد کہ یہ روایت اپنی سند کے لحاظ سے نہایت کمزور ہے تاہم اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں سے متعدد کمزور کی صحیح روایتوں سے تائید ملتی ہے، مثلاً حضرت عمرؓ کا اپنی بہن اور بہنوئی کو ان کے مسلمان ہوجانے پر آزاد دینا بخاری اسلام سعید بن زید، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمرؓ کے اسلام کے لئے دعا سے خیر کرنا (ترمذی و حاکم)، اور متعدد طریقوں سے ایک واقعہ کا ذکر ہونا، اگر وہ سب ضیف ہی کیوں نہ ہوں کمزور کچھ اصلیت کا پتہ دیتا ہے، اسی لئے ہم نے اس واقعہ کو تسلیم کیا ہے۔

۱۔ جہاں اول صلا، اس روایت کے تمام راوی ثقات ہیں لیکن ابتدائی راوی کی ملاقات حضرت عمرؓ سے ثابت نہیں اس لئے اس میں انقطاع ہے لیکن حضرت عمرؓ کے اسلام کے بارہ میں سب سے محفوظ روایت یہی ہے۔

۳۴۶
آپ نے یہ سورہ آخر تک پڑھی اور اُس کو سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر کر گیا۔
ابن اسحاق نے ان دونوں روایتوں کو بہت کچھ گٹھا بڑھا کر بغیر کسی سند کے اپنی سیرت میں لکھا ہے اس لئے
وہ اس باب میں سند کے قابل نہیں، مافظ ابن حجر نے اصحاب میں یہ دونوں روایتیں لکھ کر چھوڑ دی ہیں اور یہ فصل
نہیں کیا ہے کہ ان دونوں واقعوں میں سے سرچ کون ہے؛ اور اگر دونوں قابل قبول ہیں تو ان کی ترتیب کیا ہے؛
میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ دونوں واقعے صحیح ہیں تو ان کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے حضرت عمرؓ نے آپ کو نماز میں سورہ
الحاق پڑھتے سنا اور اس سے ان کو اسلام کی طرف میلان ہوا جیسا کہ ان کے اُس فقرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوج
الاسلام فی قلبی کل موقع معنی اسلام میرے دل میں پوری طرح بیٹھ گیا۔ تاہم چونکہ وہ طبعاً مستقل اور پختہ کار تھے
اس لئے اپنے اسلام کا انہوں نے اعلان نہیں کیا بلکہ اس اثر کو وہ شاید روکنے رہے، لیکن اس کے بعد جب ان
کی بہن کا واقعہ پیش آیا اور سورہ ظہ پر نظر پڑی تو پھر دل پر قابو نہ رہا اور جوشِ حق کا چشمہ ان کی زبان و دل سے
بے اختیار اُبل پڑا اور نورِ اقدس پر حاضری کی درخواست پیش کی، حضرت انسؓ کی اس روایت میں ہے کہ جب حضرت
عمرؓ نے اپنا یہ شوق ظاہر کیا، حضرت خبابؓ جو حضرت عمرؓ کی بہن اور مہنوی کو سورہ مذکور کی تعلیم دے رہے تھے اور
حضرت عمرؓ کی آواز سن کر گھر میں چھپ گئے تھے، اُپے تامل نکل کر سامنے آ گئے، اور بشارت دی کہ اے عمرؓ: نویدِ مژدہ کہ
جمہرات کی رات کو تمہارے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تھی شاید اس کے پورے ہونے کا دن آگیا
حضورؐ نے دعا فرمائی تھی کہ خداوند! عمرؓ میں خطاب یا عمر بن ہشام (ابو جہل) سے اسلام کو عزت دے۔

غور کرو کہ یہ دعائے نبوی کس طرح حرف بہ حرف پوری ہوئی، نہ صرف یہ کہ حضرت عمرؓ نے اسلام قبول کیا بلکہ ان کی ذات سے اسلام کو وہ عزت نصیب ہوئی کہ جس کا سارے تیر سو برس کے بعد بھی دنیا کو اعتراف ہے عبد اللہ بن مسعودؓ گواہی دیتے ہیں کہ:- مَا رَأَيْنَا مِنْ نَبِيٍّ أَسْلَمَ عُمَرُ حِينَ جَاءَهُ إِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ قُوَّةٌ حَاصِلَةٌ تُؤْتِيهِ اس عزت کو اگرچہ سوانح فاروقی کے کارناموں میں تلاش کرو تو دعائے نبوی کے قبول و اقامت کا پُر حیرت سماں نکاہوں کے سامنے گزر جائے گا۔

سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں کا دھنس جانا | جب آپ ہجرت کی غرض سے مدینہ کو روانہ ہوئے تو کفار کے
 جاسوسوں میں سراقہ نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ سے اس قدر قریب
 آ گیا کہ حضرت ابو بکرؓ گھبرا گئے بول اُسٹھے کہ ہم آتے گئے۔ آپ نے ان کی دل دہی کی اور دعا فرمائی جس کے اثر سے
 اُس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ نے یہ حالت دیکھ کر کہا کہ تم دونوں نے مجھے بد دعا دی۔
 اب دعا کر دو تو میں تمام لوگوں کو تمہارے تعاقب سے واپس لے جاؤں۔ آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی اور اس
 نے اس مصیبت سے نجات پائی۔ وہاں سے واپس آیا تو تمام تعاقب کرتے والوں کو واپس لے گیا۔

مدینہ کی آب و ہوا کے لئے دُعا

مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہ تھی، و بار کا بھی اثر تھا، اکثر مسافر یہاں آکر بیمار پڑ گئے، اس حالت میں لوگوں کو بار بار اپنا

۳۴۷
 وطن مکہ یاد آنے لگا۔ یہ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ الہی مدینہ کو بھی جاسے لئے ولیا ہی محبوب
 مردے جیسا کہ ہم کو مکہ محبوب ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنادے، الہی جاسے صاع اور مدینہ برکت دے
 اور اس کو تھارے لئے صحت بخش بنادے اور یہاں کا بنجارہ جنت میں منتقل کر دے۔ یہ دعا صرف ہر طرف قبول ہوئی
 مہاجرین کو اس شہر سے جو محبت ہو گئی وہ ان کی زندگی کے واقعات سے ظاہر ہے، وہی ابو بکرؓ و بلالؓ جو چند روز میں
 یہاں سے گجراٹھے متھے، اس کے ایسے والدہ و شہیدا ہوئے کہ پھر مکہ کا نام بھی نہیں لیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 یہاں سے و بارہ کا دور مہونا خواب میں دکھایا گیا۔

قحط کا دور ہونا اور پانی کا بھرنا

ابوالبہمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی منظر کو دیکھ کر آپ کی مدح میں یہ شعر کہا تھا۔

وابيض يستقر الغمام لوجهه شمال اليتامى عجمة للذرا امل

مذکورہ رنگ وہ ہے اس کے چہرے کی سیاہی برابر ان کی سیرانی مانگی باقی ہے یتیموں کی بات پناہ اور بیواؤں کا بچاؤ ہے
حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ آپؐ جب پانی برسنے کی دعا مانگتے تو میں آپؐ کے چہرہ مبارک کو تکتا رہتا اور ابوہریرہؓ
کا یہ شعر یاد آتا، آپؐ دعا مانگ کر منبر سے اترنے بھی نہیں پاتے تھے کہ مدینہ کا ہر پرندہ زور و شور سے جھینے لگتا، ان
سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے متعدد واقعے حضرت ابن عمرؓ کے سامنے گزرے تھے، حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت
میں جب قحط پڑا تو حضرت عمرؓ نے دعا مانگی کہ خداوند! ہم اپنے بنی ہرملی، اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو وسیلہ بنا کر
تیرے سامنے پیش کرتے تھے تو تو ہم کو سیراب کرتا تھا۔

ایک دفعہ مدینہ میں خشک سالی ہوئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر نکلے اور کھڑے ہو کر بارگاہ النبی میں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگی پھر قبلہ رخ ہو کر چادر اُٹھائی اور دو رکعت نماز پڑھی، ابر آیا، پانی برسا اور لوگ سیراب ہوئے۔

اور وہ میرا بھائی ہے۔
 دماغ نبویؐ سے پانی برسنے کا سب سے حیرت انگیز لیکن مستند و واقعہ حسب ذیل ہے جو متعدد دلائل و قیاسوں سے اس حدیث میں مذکور ہے، واقعہ یہ ہے کہ ایک بار مدینہ اور اطراف مدینہ میں قحط پڑا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اسی حالت میں ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! مویشی ہلاک ہو گئے، لوگ بھوکوں مر گئے، غذا سے دعا فرمائیے کہ ہم کو سیراب کرے، آپؐ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے، یہ اثر ہوا کہ پہلے تو آسمان آمینہ کی طرح صاف تھا اور اب ایک آنندھی مٹی، بادل امند آئے اور آسمان کا دامن کھل گیا، لوگ مسجد سے نکلے تو پانی میں بھیگتے ہوئے مکان تک پہنچے، ایک ہفتہ تک مسلسل پانی برستا رہا یہاں تک کہ لوگ گھبرا اٹھے اور

له صحیح بخاری باب الهجرة و صحیح مسلم باب الترغیب فی سکنی المدینة و باب صباختہ المدینة ثم یفتاؤه صحیح بخاری کتاب
الروایا و التعلیل ثم صحیح بخاری باب الاستسقاء ثم صحیح بخاری و این ماجه ابواب الاستسقاء ثم صحیح بخاری ابواب الاستسقاء
ثم بخاری مسلم و ترمذی و غیره ابواب الاستسقاء

۳۵۰
پھر کہیں فوج جانے لگی، میں نے پھر وہی درخواست کی، آپ نے پھر وہی دعا دی اور پھر وہی ہوا، تیسری دفعہ پھر یہی موقع پیش آیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے دو دفعہ دعائے شہادت کے لئے درخواست پیش کی قبول نہ ہوئی، اب یہ تیسرا موقع ہے، آپ نے پھر وہی دعا دی اور وہی نتیجہ نکلا۔

حضرت طلحہ کے حق میں برکت اولاد کی دعا
حضرت ابو طلحہؓ کی بیوی نہایت ہوشمندہ اور اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے فدا تھیں، ایک دفعہ ان کا بچہ بیمار ہوا، حضرت ابو طلحہؓ نے اسے باہر ہی تھے کہ بچہ نے دم توڑ دیا، بیوی نے بچہ کو ایک گوشہ میں لٹا دیا، ابو طلحہؓ جب گھر واپس آئے تو بیوی سے دریافت کیا کہ بچہ کیسا ہے؟ نیک بخت نے جواب دیا کہ وہ آرام پا گیا، ابو طلحہؓ سمجھے کہ وہ اچھا ہے، دونوں میاں بیوی ایک ہی بستر پر سوتے، ابو طلحہؓ صبح کو اٹھے، غسل کر کے مسجد نبویؐ میں نماز پڑھنے کو جانے لگے تو بیوی نے اصل حقیقت ظاہر کی، ابو طلحہؓ نے آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب کا مہاجر سنا یا تو فرمایا شاید خدا نے آج شب کی برکت عطا کی ہو، چنانچہ اس شب کی برکت مقررہ مہینوں کے بعد پوری ہوئی، ایک انصاری کہتے ہیں کہ برکت کا یہ بڑھوا کہ میں نے ابو طلحہؓ کی نو اولادیں دیکھیں اور سب کی سب قرآن خواں تھیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی والدہ کا فرہ تھیں، ابو ہریرہؓ ان کو دعوت اسلام دیتے تھے لیکن وہ نہیں مانتی تھیں ایک دن انہوں نے حسب دستور دعوت اسلام دی تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھلا کہا، حضرت ابو ہریرہؓ کو سخت تکلیف ہوئی، وہ روتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس ناگوار واقعہ کا ذکر کیا اور درخواست کی کہ میری والدہ کے لئے ہدایت کی دعا فرمائیے، آپ نے دعا کی کہ خداوند! ابو ہریرہؓ کی ماں کو ہدایت نصیب کر، حضرت ابو ہریرہؓ کو اس دعا کے قبول ہونے کا اس درجہ یقین تھا کہ وہ خوش خوش گھر واپس آئے دیکھا کہ دروازہ بند ہے، ماں نے پاؤں کی آہٹ سنی تو کہا کہ دروازے پر ٹھہرے رہو، حضرت ابو ہریرہؓ کو پانی گرنے کی آواز بھی محسوس ہوئی، جب وہ غسل کر کے کپڑے بدل چکیں تو دروازہ کھولا اور کلمہ شہادت پڑھا، حضرت ابو ہریرہؓ غوشی کے مارے لڑے پاؤں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور آپ کو متردہ سنایا، آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور دونوں کو دعا دی۔

ایک غزوہ میں حضرت جابرؓ کی سواری کا اونٹ اس قدر تھک گیا یا بیمار ہو گیا کہ تقریباً چل نہیں سکتا تھا، آپ نے دیکھا تو دعا دی اور اب وہ اس قدر تیز ہو گیا کہ تمام اونٹوں کے آگے آگے رہتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پھر دریافت فرمایا کہ اسے جابر اب کیا مال ہے؟ عرض کی آپ کی دعا کی برکت قبول ہوئی ہے۔
بیمار کا اچھا ہونا
آپ ایک صحابی کی عیادت کو تشریف لے گئے جو ضعف سے چوڑ ہو گئے تھے، آپ نے فرمایا کیا تم صحت کی حالت میں خلا سے کوئی دعا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں! میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ مجھے آخرت میں

لے مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۵ دابوسی دہبانی ص ۱۰۰ مسیح مسلم فضائل ابو طلحہؓ ص ۱۰۰ مسیح بخاری کتاب الجنائز باب من لم یظہر الحدیث عند المصیبتہ۔
نہ مسیح مسلم فضائل ابو ہریرہؓ ج ۱ ص ۱۰۰ بخاری کتاب الجنائز۔

جو عذاب دنیا ہے وہ دنیا ہی میں دے دے، آپ نے فرمایا سبحان اللہ! تم دنیا کے عذاب کے تحمل نہیں ہو سکتے تو تم نے یہ دعا کیوں نہیں کی۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
خداوند! ہم کو دنیا و آخرت دونوں میں بھلائی دے اور دونوں
دُنیا عذابِ النَّارِ بابت ۲۵۰ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

اس کے بعد آپ نے درگاہِ خداوندی میں دعا کی اور خدا نے ان کو شفا عطا فرمائی۔

سوار میں قوت آجانا
حضرت جریرؓ ایک صحابی تھے جو گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر نہیں بیٹھ سکتے تھے، ایک بار آپ نے ان کو ذی الحلیفہ کے بت خانے کے ڈھانے کے لئے بھیجا چنانچہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑے پر جم کر نہ بیٹھنے کی شکایت کی، آپ نے ان کے سینہ پر ہاتھ مارا اور دعا دی کہ خداوند! اس کو گھوڑے پر بیٹھنے کی قوت دے اور اس کو ہادی و مہدی بنا۔ چنانچہ وہ گئے اور اس میں آگ لگا کر آئے۔

ایک معذور کا ہاتھ شل ہو جانا
آپ کے سامنے ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا، آپ نے فرمایا اے ایک معذور کا ہاتھ شل ہو جانا، ہاتھ سے کھاؤ، اس نے غور سے کہا، میں اس سے کھا نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے غور سے کہا تھا، آپ نے فرمایا، خدا کرے ایسا ہی ہو، چنانچہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ دائیں ہاتھ کو اٹھا کر واقعی اپنے منہ تک نہیں لے جاسکتا تھا۔

قبیلہ دوس کا مسلمان ہونا
ایک بار حضرت طفیل دوسؓ اپنے رفقاء کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ! دوس کے قبیلہ نے دعوت اسلام کے قبول کرنے سے انکار کیا، آپ اس پر برہم دعا فرمائیے لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔
بِالْآخِرَةِ دَعَا قَبُولَ بُوئِیْ اَوْرُ پُورِ قَبیلہ مسلمان ہو کر حاضر خدمت ہوا۔
اللہم اھد دوساوات بہتو۔ خداوند! دوس کو ہدایت دے اور ان کو ناک۔

رفع بے پردگی کے لئے دعا
ایک حبشیہ عورت نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے صریح کا دورہ ہوتا ہے جس سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرے لئے دعا فرمائیے، ارشاد ہوا اگر ممبر کرنا چاہو تو تمہیں جنت نصیب ہوگی اور اگر کو تو میں دعا کروں کہ خدا تم کو صحت دے، اس نے کہا میں ممبر کرتی ہوں لیکن ستر عورت کے لئے دعا فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے اس کے لئے دعا کی۔

سلطنت کسریٰ کی تباہی
پڑھ چکے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لئے جب کسریٰ کے پاس خط بھیجا تو اس نے خط کو چاک کر کے پھینک دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے اس کو بد دعا دی کہ اس کے بھی پرزے پرزے ہو جائیں، چنانچہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اس کی سلطنت نہ مسیح مسلم کتاب الدعوات باب کراہۃ الدعا بتجلیل العقوبۃ فی الدنیا نہ مسیح مسلم فضائل جریر بن عبد اللہ بھلی نہ مسیح مسلم آداب الطعام و الشرب و احکام ما لہ مسیح بخاری قصہ دوس کتاب الجنائز و مسیح فضائل قتادہ و مسیح دوس و غیرہ مسیح مسلم باب ثواب المؤمن فیما یصیبہ من المرض کتاب البر و الصلۃ نہ مسیح بخاری کتاب الجنائز۔

کے پرچے اڑ گئے۔

دعائے برکت کا اثر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فوج کو صبح تڑکے روانہ فرماتے تھے اور تمام امت کے لئے دعا کی تھی کہ خداوند، میری امت کو صبح کے سویرے میں برکت دے، ایک تجارت پیشہ صحابی نے اس پر عمل کیا اور اپنا سامان تجارت عموماً صبح سویرے روانہ کرنا شروع کیا، چنانچہ اس دعا کی برکت ظاہر ہوئی اور وہ اتنے دولت مند ہو گئے کہ ان کو اپنی دولت کے رکھنے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔

طول عمر کی دعا ام قیسؓ ایک صحابیہ تھیں ان کا لڑکا مر گیا تو وہ اس قدر ہراس ہو گئیں کہ غسل جنازہ دینے والے سے کہا کہ میرے بچے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دو، ورنہ مر جائے گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو مسکرائے اور ان کو طول عمر کی دعا دی، چنانچہ انہوں نے تمام عورتوں سے زیادہ عمر پائی۔

ایک بچہ کی ہدایت کے لئے دعا رافع بن سنان نے اسلام قبول کر لیا لیکن بی بی نے جس کی گود میں ایک لڑکی تھی اس سعادت ابدی سے انکار کیا، اب اختلاف مذہب کی بنا پر لڑکی کے بارے میں نزاع پیدا ہوئی، بارگاہ نبوت میں مقدمہ پیش ہوا، آپؐ نے دونوں کو الگ الگ بٹھایا اور کہا کہ لڑکی کو جلاتے جاؤ دونوں نے بلایا تو لڑکی مال کی طرف بڑھی، آپؐ نے اس حالت کو دیکھ کر دعا فرمائی کہ خداوند! اس کو ہدایت دے، اس کا یہ اثر ہوا کہ لڑکی کا رخ فوراً باپ کی طرف پھر گیا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

ابن سعد نے اسی قسم کا ایک اور واقعہ ابو سلمہؓ صحابی کی نسبت لکھا ہے کہ وہ بچہ تھے ان کے دادا اور نانا میں ایک کافر اور ایک مسلمان تھا، دونوں نے بچہ کی تولیت کا دعویٰ کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ خود بچہ کے اختیار پر رکھ دیا، پہلے تو بچہ اپنے کافر ششہ دار کی طرف بڑھا، آپؐ نے فرمایا، خدا اس کو ہدایت دے۔ دوسرا بچہ مسلمان عویز کی طرف چلا گیا اور فیصلہ اسی کے حق میں رہا۔

✽

اشیاء میں اضافہ

مسلمانوں کی ابتدائی زندگی جس فقر و فاقہ میں گزری تھی، اس کا حال کتاب کے مختلف حصوں میں پڑھ چکے ہو، کئی کئی دن گزر جاتے تھے کہ ان کو کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، ایسی حالت میں اگر برکت الہی ان کو اپنا خاص مہمان نہ بنا لیتی تو ان کا لیا حشر ہوتا؟ انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے تھوڑی سی روٹی اور مچھلی سے کئی سو آدمیوں کو شکم سیر کر دیا اور یہ ان کا بڑا معجزہ سمجھا جاتا ہے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور فیض روحانی سے ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ اس قسم کے برکات ظاہر ہوئے۔

تھوڑے سے کھانے میں ستر آدمیوں کا سیر ہونا ایک دن حضرت ابو طلحہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے محسوس کیا کہ آپؐ بھوک کی شدت سے ضعیف ہو رہے ہیں، گھر آئے اور بی بی ام سلمہؓ سے کہا کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضعیف آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ بھوکے ہیں، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے، انہوں نے جو کی چند روٹیاں دوپٹے میں پیٹ کر حضرت انسؓ کے ہاتھ آپؐ کی خدمت میں بھیجیں، وہ روٹیاں لے کر آئے تو آپؐ صحابہؓ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے، حضرت انسؓ سامنے کھڑے ہوئے تو آپؐ نے پوچھا کہ کیا ابو طلحہؓ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہؓ کے ساتھ اٹھے اور حضرت ابو طلحہؓ کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت انسؓ نے ان کو خبر کی تو انہوں نے بی بی سے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ تشریف آئے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہؓ کے ساتھ آئے اور ام سلمہؓ سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو، لاؤ۔ انہوں نے وہی روٹیاں پیش کیں جو حضرت انسؓ کے ہاتھ بھیجیں تھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ان کو چور کیا گیا اور ام سلمہؓ نے گھسی کا برتن انڈیل دیا جس نے سالن کا کام دیا، لیکن ان ہی روٹیوں میں یہ برکت ہوئی کہ آپؐ دس دس آدمیوں کو بلا بلا کے کھلاتے تھے اور وہ شکم سیر ہو ہو کے جاتے تھے، یہاں تک کہ ستر آدمی آدمی آسودہ ہو گئے۔

بچھو ہارے کے ڈھیر کا بڑھ جانا حضرت جابرؓ کے والد نے اپنے اوپر بیویوں کا قرض چھوڑ کر وفات کی، قرضداروں نے تقاضا کیا تو حضرت جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ والد نے اپنے اوپر قرض چھوڑ کر انتقال کیا ہے اور مجھ کچھوروں کے میرے پاس وہ کتنے کا کوئی سامان نہیں صرف کچھوروں کی پیداوار سے کئی برس تک یہ قرض ادا نہیں ہو سکتا، آپؐ میرے ساتھ غلستان میں تشریف لے چلے تاکہ آپؐ کے ادب سے قرضدار مجھ پر سختی نہ کریں، آپؐ ان کے ساتھ تشریف لائے اور کچھوروں کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے گرد چکر لگا کر دعا کی اور اسی پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اپنے اپنے قرض میں لیتے جاؤ، آپؐ کی دعا کی تاثیر سے ان ہی کچھوروں میں یہ برکت ہوئی کہ تمام قرض ادا ہو گیا اور جس قدر کچھوری قرض داروں کو ادا کی گئی تھیں، اتنی ہی بچ رہیں۔

کھانے میں حیرت انگیز برکت چونکہ اصحابِ صفہ بالکل محتاج تھے اور ان کی معاش کا کوئی سامان نہ تھا، اس لئے آپ نے ایک بار حکم دیا کہ جس کے پاس دو آدمیوں کے کھانے کا سامان ہو وہ اس کا حصہ میں سے ایک کو اور جن کے پاس چار آدمیوں کی غذا ہو وہ دو کو اپنے ساتھ لے جائے اور کھانا کھلائے چنانچہ اس اصول کے موافق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں دس اور حضرت ابو بکرؓ کے حصے میں تین آدمی آئے، یہ لوگ حضرت ابو بکرؓ کے گھر میں آئے لیکن حضرت ابو بکرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے یہاں کھانا کھایا، اور آپ کے ساتھ عشا کی نماز پڑھی، اس لئے کسی قدر رات گزر گئی، وہ گھر میں دیر سے آئے تو ان کی بیوی ام رومان نے کہا کہ مہمانوں کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے؟ انہوں نے کہا کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ وہ بولیں بغیر تمہارے ان لوگوں نے کھانے سے انکار کیا، حضرت ابو بکرؓ نہایت برہم ہوئے اور ان لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا وہ لوگ جو لقمہ اٹھاتے تھے اس میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ شکم سیر ہو کر کھاپکے تو بچا ہوا کھانا پہلے سے بھی زیادہ نکلا۔

حضرت ابو بکرؓ نے اس برکت کو دیکھ کر ام رومان کی طرف مسرت سے دیکھا اور غصہ میں اگرچہ کھانے کی قسم کھا چکے تھے لیکن قسم توڑنے کے لئے ایک لقمہ اس میں سے کھایا اور تمام کھانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دیا، وہ کھانا آپ کے گھر میں صبح تک رہا، دوسرے روز آپ کی خدمت میں بارہ آدمی آئے جن میں سے ہر ایک کے ساتھ کئی کئی آدمی خدا جانے کتنے تھے، آپ نے وہ کھانا ان کے پاس بھیج دیا اور وہ لوگ بھی سیر ہو گئے۔

گھی کی مقدار میں برکت ام مالکؓ کا دستور تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ ایک برتن میں گھی جڑا آپ کی خدمت میں گھی بھیجتی تھیں، اٹھالائیں اور اس میں سے بقدر ضرورت گھی نکل آتا، ایک دن انہوں نے اس برتن کو بچھڑا لیا، پھر آپ کی خدمت میں آئیں تو آپ نے فرمایا: اگر تم نے اس کو بچھڑ کر نہ لیا ہوتا تو ہمیشہ اس میں سے گھی نکلتا کرتا۔

جو کی مقدار میں برکت ایک بار ایک شخص نے آپ سے غلہ مانگا، آپ نے تھوڑے سے جو دے دیئے، اس میں اس قدر برکت ہوئی کہ وہ روز اپنے لئے، اپنی بی بی کے لئے، اپنے مہمان کے لئے اس میں سے صرف کرتا تھا اور اس میں کمی نہ ہوتی تھی، ایک دن اس نے اس کو ترہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا: اگر تم اس کو نہ تولتے تو ہمیشہ ایک حالت پر قائم رہتا۔

کھانے میں حیرت انگیز اضافہ غزوہ احزاب میں تمام ہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے، حضرت جابرؓ نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوکے ہیں وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے ایک صاع جو نکالا اور گھر میں ایک بکری تھی، حضرت جابرؓ نے اس کو ذبح کیا اور بی بی نے آٹا گوندھا، گوشت دیگچی میں چڑھایا گیا تو حضرت جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹنے کے

لے چلے بی بی نے کہا کہ دیکھو آپ کے ساتھ لوگوں کو لاکر مجھے رسوا نہ کرنا، حضرت جابرؓ آئے اور چپکے سے آپ کے کان میں کہا کہ ہم نے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ چند اصحاب کے ساتھ تشریف لے چلے، لیکن آپ نے تمام اہل خندق کو پکارا کہ آؤ جابرؓ نے دعوت عام کی ہے اور حضرت جابرؓ سے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں جو پہلے سے دیگچی میں تیار ہی جائے اور روٹی نہ پکے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو لے کر روانہ ہوئے، حضرت جابرؓ گھر میں آئے تو بی بی نے بڑا مہلکا شہرہ کیا، انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ تم نے جو کھانا تھا میں نے اس کی تعمیل کر دی، آپ آئے تو بی بی نے آپ کے سامنے آٹا پیش کیا، آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ملا دیا اور برکت کی دعا دی، اسی طرح دیگچی میں بھی لعاب دہن ڈالا اور دعائے برکت کی، اس کے بعد آپ نے روٹی پکانے اور سالن کھانے کا حکم دیا، کم و بیش ایک ہزار آدمی تھے سب کھا کر واپس گئے، یہی گوشت اور آٹے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔

تھوڑی سی زادراہ میں غیر معمولی برکت غزوہ تبوک میں صحابہؓ کو بھوک کی اتنی تکلیف ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار یوں تک کے ذبح کرنے کی اجازت دے دی، حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اگر ایسا کیا گیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، آپ بچا ہوا زادراہ سب سے طلب فرمائیں اور اس پر دعائے برکت کریں، ممکن ہے کہ خدا اس میں ان کا مہلکا کر دے، آپ نے ایک چادر بچھوائی اور تمام فوج کا زادراہ جمع کر دیا اور اس پر برکت کی دعا کی، پھر تمام لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے برتن بھر لیں لوگوں نے تمام برتن بھر لئے اور خوب سیر ہو کر کھایا، یہاں تک کہ کھانے سے بچ گیا۔

تھوڑی سی زادراہ میں عظیم برکت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہؓ بھوک سے اس قدر بیتاب تھے کہ اونٹنیاں ذبح کرنی چاہیں، لیکن آپ نے تمام لوگوں کے زادراہ کے جمع کرنے کا حکم دیا، ایک چادر بچھائی گئی اور اس پر تمام زادراہ ڈھیر کیا گیا، اس تمام سامان کی مجموعی مقدار نے صرف اس قدر زمین کا احاطہ کیا جس پر ایک بکری بیٹھ سکتی تھی اور اشخاص کی تعداد چودہ سو تھی، لیکن تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھالیا اور اپنے اپنے گوشہ دان بھر لئے، کھانے کے بعد آپ نے پانی طلب فرمایا، ایک صاحب ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے، آپ نے اس کو پیالہ میں اندر لے دیا اور ۱۴ سو آدمیوں نے اس سے وضو کیا۔

آدھ سیر آٹے اور ایک بکری میں برکت تھی، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کچھ کھانے کا سامان ہے؟ ایک شخص ایک صاع آٹا لایا اور وہ گوندھا گیا، پھر ایک کافر بکریاں چراتا ہوا آیا، آپ نے اس سے ایک بکری خرید فرمائی اور ذبح کرنے کے بعد کھلی کے مہونے کا حکم دیا اور ہر شخص کو تقسیم کی، گوشت تیار ہوا تو دو پیالیوں میں بھر گیا، اور سب کے سب کھا کر آسودہ ہو گئے اور بچ بھی گیا۔

تھوڑے سے کھانے میں غیر معمولی برکت حضرت انسؓ کی والدہ ام سلیمؓ نے ایک بار ایک قسم کا کھانا تیار

۳۵۶
کیا اور حضرت انسؓ کو بھیجا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیں، وہ گئے تو آپؐ نے پوچھا کہ کیا میرے ساتھیوں کو بھی بلایا ہے؟ حضرت انسؓ نے گھر میں آکر پوچھا تو حضرت انسؓ نے آپؐ سے آکر کہا کہ وہ تو ذرا سی چیز ہے جس کو ام سلمہؓ نے تیار کیا ہے، آپ تشریف لاتے اور وہ کھانا سامنے رکھا گیا تو فرمایا کہ دس دس آدمیوں کو لاؤ، اس طرح چالیس آدمی دس دس کر کے آئے اور شکم سیر ہو کر کھایا لیکن کھانے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی۔

قلیل تعداد میں کثیر برکت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینبؓ کے ساتھ نکاح کیا تو حضرت انسؓ کی والدہ ام سلمہؓ نے تھوڑا سا میس (ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے) تیار کیا اور ایک ٹشت میں کر کے حضرت انسؓ کے ہاتھ آپؐ کی خدمت میں بھیجا، حضرت انسؓ کھانا لے کر آئے تو آپؐ نے بہت سے اصحاب کو مدعو کیا، تقریباً تین سو آدمی جمع ہو گئے، آپؐ نے حکم دیا کہ دس دس آدمی حلقہ باندھ کر بیٹھ جائیں اور اپنے سامنے سے کھانا شروع کریں، تمام لوگ کھا کر اسودہ ہو گئے، لیکن اس میں اس قدر برکت ہوئی کہ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ جس وقت میں نے ٹشت کو اٹھا کر کھا اس وقت کھانا زیادہ تھا یا جب لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا۔
ایک پیالہ میں حیرت انگیز برکت
سمہ بن جندبؓ کا بیان ہے کہ ہم لوگ دس دس آدمی صبح سے شام تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ سے متصل کھاتے رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ اس میں اس قدر بڑھتی کیونکر ہوتی جاتی تھی؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہاں سے۔

دودھ کے پیالہ میں برکت
ایک دن حضرت ابو ہریرہؓ جو کہ بھوک کی شدت سے بے تاب ہو کر راستہ میں بیٹھ گئے، حضرت ابو بکرؓ کا گزر ہوا تو ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی، لیکن اس کا مقصد اپنی حالت زار کی طرف توجہ دلانا تھا، وہ گزر گئے اور کچھ توجہ نہ کی، پھر حضرت عمرؓ گزرے، انہوں نے اسی غرض سے ان سے بھی ایک آیت پوچھی، لیکن انہوں نے بھی بے التفاتی کی، اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آپؐ نے ان کے ہرے کو دیکھ کر اصل حقیقت معلوم کر لی اور ان کو پکارا، حضرت ابو ہریرہؓ نے لبیک کہا اور ساتھ ہو لئے، آپؐ گھر میں داخل ہوئے تو دودھ کا پیالہ بھرا ہوا نظر آیا، پوچھنے سے معلوم ہوا کہ ہریرہؓ آیا ہے، آپؐ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو حکم دیا کہ اصحاب صفہ کو بلا لائیں، حضرت ابو ہریرہؓ کو یہ ناگوار گزرا کہ اس دودھ کا سب سے زیادہ مستحق تو میں تھا، لیکن آپؐ کی تعمیل ارشاد سے چارہ نہ تھا، مجبوراً اسی ہضم کو بلا لے گئے اور سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، آپؐ کے حکم سے حضرت ابو ہریرہؓ نے سب کو پلانا شروع کیا، جب سب کے سب سیراب ہو گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ کو ہاتھ پر رکھا اور ابو ہریرہؓ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ اب صرف ہم اور تم باقی ہیں، آؤ، بیٹھو اور پلانا شروع کرو، آپؐ ان کو متصل پلاتے رہے یہاں تک کہ وہ خود بول اٹھے کہ اب گنجائش نہیں، اس کے بعد آپؐ نے خود پیالہ لیا اور جو کچھ بچ گیا تھا ہم اللہ کے کرپے گئے۔

بکری کے دست میں برکت
ایک صحابیؓ نے آپؐ کے لئے گوشت پکا یا جو بکری کا دست نہایت مرغوب ہے بخاری ج ۲ ص ۱۸۵ کتاب الاطعمہ ص ۱۸۵ صحیح مسلم ج ۱ ص ۵۵۵ مصر کتاب النکاح ص ۶۰ باب ما جاء فی آیات نبوة ابی صلی اللہ علیہ وسلم لہ بخاری ج ۲ ص ۹۵ کتاب الرقاق۔

تھا، انہوں نے آپؐ کو دونوں دست دیئے، جب آپؐ ان کو تناول فرما چکے تو پھر دست مانگا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ! بکری کے کتنے دست ہوتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا خدا کی قسم! اگر تم خاموش رہتے تو میں جس قدر دست مانگتا تم مجھے دیتے رہتے۔

بکری کے تھنوں میں برکت
آنحضرت مقدادؓ سے روایت ہے کہ میں اپنے دو رفیقوں کے ساتھ سخت عسرت اور فاقہ زدگی کی حالت میں آیا اور تمام صحابہ کی خدمت میں اپنے آپؐ کو پیش کیا لیکن کسی نے ہماری کفالت منظور نہیں کی، بالآخر ہم سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپؐ ہم کو گھر لے گئے، وہاں تین بکریاں بندھی ہوئی تھیں، آپؐ نے فرمایا کہ ان کا دودھ دودھ کر پیا کرو، چنانچہ ہم سب دودھ دودھ کے اپنا حصہ پی لیتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھ دیتے تھے، آپؐ رات کو آتے تو پہلے نرم آواز میں سلام کرتے، پھر مسجد میں آکر نماز پڑھتے، اس کے بعد اپنا حصہ دودھ پیتے، ایک دن جب کہ میں اپنے حصہ کا دودھ پی چکا تھا شیطان نے مجھ کو دھوکہ دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں سے آتے ہیں، وہ آپؐ کی خدمت میں متاع پیش کرتے ہیں اور آپؐ ان کو تناول فرماتے ہیں، آپؐ کو اس درجہ کی ضرورت نہیں، میں اس کے دھوکہ میں آگیا اور تمام دودھ اٹھا کر پی گیا، جب میرے پیٹ میں گنجائش نہ رہی تو شیطان یہ لہر مٹاتا ہوا کہ کم بخت تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ پی گیا، جب آپؐ تشریف لائیں گے اور اپنے حصہ کو نہ پائیں گے تو تجھ کو بد دعا دیں گے اور تیرا دین و دنیا سب برباد ہو جائے گا۔

چنانچہ اس ڈر سے میری آنکھوں کی میند اڑ گئی، آپؐ تشریف لاتے حسب معمول سلام کیا اور نماز پڑھی، اس کے بعد دودھ کو کھولا تو آپؐ کا حصہ غائب تھا، آپؐ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور میں سمجھا کہ آپؐ اب مجھ پر بد دعا فرمائیں گے اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن آپؐ نے یہ دعا فرمائی: "خداوند! جس شخص نے مجھ کو کھلایا، اس کو کھلا اور جس نے مجھے پلایا، اسے پلا، اب میں چادر لپیٹ کے اٹھا، ہاتھ میں پھیری لی کہ ان بکریوں میں جو سب سے زیادہ فریب ہوا اس کو ذبح کروں لیکن مجھے معلوم ہوا کہ ان سب کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے۔" اب میں نے ایک برتن کی طرف بھڑکھڑایا جس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو یہ خیال بھی نہ آتا تھا کہ کبھی اس قدر دودھ ہو گا کہ اس میں دو بائیکاٹ میں نے اس میں دودھ دو آدوہ بھر گیا اور پچیس نرآنے گا میں نے دودھ کو ایک خدمت میں پیش کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ یہاں صلی ہے، میں نے کہا آپؐ پی لیتے آپؐ نے پی کر مجھے دودھ عنایت فرمایا، چنانچہ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپؐ سیر ہو گئے اور آپؐ کی دعا کی برکت میں میں شامل ہو گیا تو میں ہنستے ہنستے زمین پر گر پڑا اور آپؐ کی خدمت میں اول سے آخر تک تمام واقعہ بیان کیا، آپؐ نے فرمایا: "یہ خداوند تعالیٰ کی رحمت ہے، تم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کیوں نہیں جگایا کہ وہ بھی پیستے؟"

میں نے کہا کہ جب میں نے آپؐ کے ساتھ پی لیا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کسی اور نے پیایا نہیں؟
ایک دسق بکری برکت
آنحضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو کچھ دسق (ایک پیمانہ جو کہ سو کچھ گھر میں نہ تھا تو میں نے اسی کو کھانا شروع کیا تو وہ ختم ہی ہونے پر نہیں آتا تھا تو

ہم نے اس کو تولا تو پھر وہ ختم ہو گیا یعنی اس کی وہ برکت جاتی رہی۔

توشہ دان بھرا رہتا حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی پر اسلام میں تین مصیبتیں سب سے سخت پڑیں، پہلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، دوسری حضرت عثمانؓ کی شہادت، تیسری میرے توشہ دان کا جاتے رہنا، لوگوں نے پوچھا کیوں کیسا توشہ دان؟ انہوں نے کہا: آپ ایک غزوہ میں تھے، رسد ختم ہو گئی تھی آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ ابو ہریرہؓ: کچھ تمہارے پاس ہے؟ میں نے عرض کی کہ کچھ کھجوریں ہیں، ارشاد ہوا وہ لے آؤ، میں لایا تو آپ نے ان کو دسترخوان پر پھیلا دیا، اکیس کھجوریں تھیں، آپ ایک ایک کھجور لے کر اور اس پر خدا کا نام پڑھ کر رکھتے جاتے تھے، پھر آپ نے سب کو ملا دیا اور حکم دیا کہ دس دس آدمی آکر شریک ہوں، چنانچہ اس طرح لوگ آتے گئے اور پوری فوج سیر ہو گئی اور کچھ کھجوریں بچ گئیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ! اس پر میرے لئے برکت کی دعا فرمائیے، آپ نے دعا کی، میں نے ان کو اپنے توشہ دان میں ڈال لیا، ان کی برکت یہ تھی کہ جب میں ہاتھ ڈالتا تھا اس میں سے کھجوریں نکل آتی تھیں اور ۵۰ وقت تو میں نے اس میں سے راہِ خدا میں خیرات کی، حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانہ تک میں اسی سے کھاتا رہا، حضرت عثمانؓ کی شہادت کے ہنگامہ میں جہاں اور چیزیں گئیں، توشہ دان بھی جاتا رہا۔

تھوڑی کھجوروں میں برکت حضرت زکینؓ اور نعمانؓ بن مقرن صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ چار سو چودہ آدمی خدمت نبویؐ میں ایک ساتھ حاضر ہوئے اور ہم سب نے کھانے کی درخواست کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو حکم دیا کہ ان کو کھانا کھلاؤ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ! میرے پاس تو اسی قدر ہے جو بال بچوں کو کافی ہو، ارشاد ہوا، جاؤ ان کو کھلاؤ، عرض کی جیسا حکم ہو تعمیل میں عذر نہیں، یہ کہہ کر حضرت عمرؓ ہم کو لے کر چلے اور ایک جگہ لاکر بٹھایا اور جو کچھ کھجوریں تھیں وہ سامنے لاکر رکھ دیں، اور ان میں یہ برکت نظر آئی کہ ہم سب سیر ہو گئے لیکن کھجوروں میں کمی نہیں آئی تھی۔

✱

پانی جاری ہونا

عرب کے خشک درگستانی ملک میں سب سے کم آب منس پانی کا ایک چشمہ ہے، دنیا کے فاقوں اور کشور کشادوں کے حلقوں سے یہ ملک جن اسباب کی بنا پر ہمیشہ محفوظ رہا ہے ان میں سے ایک قوی سبب اس میں پانی کے وجود کی کمیابی بھی ہے، چنانچہ یونانیوں، رومیوں اور ایرانیوں کی ہمتیں اسی لئے اس محرابے لقی ودق میں آباد قباہل کے فتح سے قاصر رہیں، غور کرو کہ اسلام کا فاقہ شامہ لشکر بھی اگر نبوت کے برکات الہی کے یہ چشمے اس کے ساتھ ساتھ نہ ہوتے تو اس مشکل کو وہ کبھی حل کر سکتا تھا؟

انبیائے عالم میں صرف ایک حضرت موسیٰؑ کی ذات ہے جن کے لئے ایک دفعہ چٹان کی رگیں پانی کی سوتیں بنیں لیکن رسول عرب کے لئے مشکیزہ کا چمڑا، گوشت و پوست کی انگلیاں، خشک چشموں کے دہانے، سوکھے ہوئے کنوؤں کی سوتیں، دہان مبارک کی کلیاں متعدد دفعہ پانی کا خزانہ ثابت ہوئیں۔

مشکیزہ سے پانی اُبلنا ایک دفعہ آپ سفر میں تھے، جمع کو آنکھ کھلی اور آپ نے نماز پڑھانی شروع کی تو ایک صحابی جماعت سے الگ ہو گئے، آپ نے شریک جماعت نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے نہایت کا عذر کیا

چونکہ پانی نہ تھا اس لئے ان کو آپ نے تیمم کا حکم دیا، اس کے بعد آپ نے چند صحابہ کو پانی کی جستجو میں روانہ فرمایا، وہ لوگ چلے تو ایک عورت ملی جو اونٹ پر دو مشکیزوں میں پانی لاد کر لے جا رہی تھی، ان لوگوں نے اس چشمہ کا پتہ پوچھا تو اس نے کہا، اس جگہ پانی نہیں ہے، پھر ان لوگوں نے دریافت کیا کہ تمہارے قبیلہ اور چشمہ کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ اس نے ایک دن اور ایک رات کی مسافت بتائی، وہ لوگ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے مشکیزوں کو چھو دیا، آپ کے دست مبارک کی برکت سے اس پانی کی مقدار میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ چالیس آدمیوں نے اس سے خوب سیراب ہو کر پانی پیا اور اپنے اپنے تمام مشکیزے اور برتن بھر لئے، اس کے بعد آپ نے کھجور اور روٹی کے ٹکڑے جمع کر کے اس عورت کو دیئے، وہ اپنے گھرائی تو حیرت و استعجاب سے لبریز تھی، اس نے اپنے قبیلہ کے لوگوں سے کہا کہ میں نے سب سے بڑے ساحر کو یا اس کے معتقدین کے خیال میں ایک پیغمبر کو دیکھا، آخر اسی خاتون کے اثر سے یہ پورا قبیلہ مع اس عورت کے مسلمان ہو گیا۔

انگلیوں سے پانی جاری ہونا ایک دن آپ مقام زوراء میں تھے، عصر کا وقت آگیا تو صحابہ نے پانی کی جستجو شروع کی، لیکن صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پانی ملا، جب آپ کی خدمت میں پانی کا برتن پیش کیا گیا تو آپ نے اس پر اپنا ہاتھ ڈال دیا اور انگلیوں سے پانی کا فوارہ چھوٹنے لگا، یہاں تک کہ تقریباً تین سو آدمیوں نے اس سے وضو کیا۔

آپ صحابہ کے ساتھ کسی سفر میں تھے، نماز کا وقت آیا تو صحابہ نے پانی تلاش کیا لیکن کس نہ ملا، ایک پانی کا بڑھ جانا، صحابی پیالہ میں تھوڑا سا پانی لائے، پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا پھر پیلے پر اپنے

انگلیوں سے پانی کی مقدار میں اس قدر برکت ہوئی کہ تقریباً ستر آدمیوں کے وضو کے لئے کافی ہوا۔
انگلیوں کی برکت ایک بار نماز کا وقت آیا تو جن لوگوں کا گھر مسجد کے قریب تھا وہ گھر کے اندر وضو کرنے کے لئے چلے گئے لیکن بقیہ لوگ بے وضو رہ گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن میں وضو کا پانی پیش کیا گیا، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالنا چاہا تو اس کا دھنا اس قدر تنگ نکلا کہ آپ کی ہتھیلیاں اس کے اندر نہ پھیل سکیں اس لئے آپ نے اپنی انگلیاں اس کے اندر ڈالیں اور وہ پانی تقریباً ۸۰ آدمیوں کے وضو کیلئے کافی ہوا۔
انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنا صلح حدیبیہ کے دن صحابہ پیاس سے بے تاب ہوئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف چمڑے کے ایک برتن میں پانی تھا، آپ نے اس سے وضو کرنا شروع کیا تو تمام صحابہ آپ کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھے، آپ نے اس بے تابی کی وجہ پوچھی تو لوگوں نے کہا کہ ہماری ضروریات کے لئے صرف یہی پانی تھا، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا اور آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمہ کی طرح پانی جاری ہوا، چودہ پندرہ سو آدمی ساتھ تھے، سب نے اس سے وضو کیا اور سیراب ہو کر پانی پیا۔

کلی سے پانی بڑھ جانا دوسری روایت ہے کہ صحابہ اس دن اس کنوئیں پر بٹھڑے جس کا نام حدیبیہ تھا اور اس کا تمام پانی اوج لیا، یہاں تک کہ کنوئیں کے اندر ایک قطرہ پانی نہ رہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو کنوئیں کے کنارے بیٹھ گئے اور تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اس میں کلی کر دی، تھوڑی دیر میں پانی اس قدر اُبلکہ تمام صحابہ اور صحابہ کے تمام اونٹ سیراب ہو گئے۔

ہاتھ نہ دھونے کی برکت غزوہ تبوک کے سفر میں دو، دو وقت کی نمازیں ایک ساتھ پڑھتے جا رہے تھے ایک دن عشاء اور مغرب کی نماز ایک ساتھ ادا کی، پھر فرمایا، کل قرآن دوپہر کے وقت تبوک کے پاس پہنچو گے لیکن جب تک میں نہ آؤں کوئی شخص اس کے پانی میں ہاتھ نہ لگائے، لوگ پہنچے تو نہر قسم کی طرح تنگ اور باریک نظر آئی، آپ کے حکم سے لوگوں نے پانی کو اوجھنا شروع کیا، پانی ایک گڑھے میں جمع ہو گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں منہ ہاتھ دھوئے، پھر وہ پانی منہ میں ڈال دیا گیا تو وہ پانی سے اُبل گئی۔

انگلیوں کی برکت آپ نے ایک سفر میں حضرت جابر سے وضو کا پانی طلب فرمایا، انہوں نے قافلہ میں بہت دھوا پانی نہیں ملا، انصار میں ایک شخص تھے جو خاص طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پانی ٹھنڈا کر کے رکھتے تھے، حضرت جابر نے آپ کی خدمت میں پانی نہ ملنے کی اطلاع کی تو آپ نے ان کو ان انصاری کے پاس بھیجا، لیکن ان کے پاس بھی اس قدر کم پانی نکلا، اگر اندھا بنا جاتا تو برتن کے خشک حصہ میں جذب ہو کر رہ جاتا، حضرت جابر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ نے اس برتن کو منگوا لیا اور ہاتھ میں لے کر کچھ پڑھا، اس کو طشت کے اندر رکھ کے حضرت جابر کو حکم دیا کہ بسم اللہ کر کے ہاتھ پر پانی گرائیں، حضرت جابر کا بیان ہے کہ میں نے پانی ڈالنا شروع کیا تو پہلے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی امنڈا، پھر طشت بھر گیا، یہاں تک کہ سب لوگ پانی پنی کر سیراب ہو گئے، اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سے ہاتھ نکال لیا تو طشت بھرا کا بھرا رہ گیا۔

نہی بخاری و مسلم اب مجازات تہ الیاف ایضاً ایضاً ایضاً مسلم اب حدیث جابر الطویل۔

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ایک بار عصر کا وقت آگیا، صرف تھوڑا سا بچا ہوا پانی رہ گیا تھا، آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں اور ان کے اندر سے پانی جوش مارنے لگا، یہاں تک کہ ۴۰ سو آدمیوں نے اس سے وضو کیا اور سیراب ہوئے۔

مٹھوڑے پانی میں کثیر برکت ایک بار آپ سفر میں تھے، صبح کے وقت قافلہ سے الگ ہو کر سو گئے اور چند شاخیں سے جو ساتھ تھے کہہ دیا کہ نماز کا خیال رکھنا، لیکن سب کے سب سو گئے اور سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو دن نکل چکا تھا، اب سب کے سب گھبرا کر اٹھے تو آپ نے کوچ کرنے کا حکم دیا، دن چڑھا تو آپ نے سواری سے اتر کر وضو کیا، تھوڑا سا پانی جو بیچ رہا تھا اس کی نسبت ابو قتادہ سے فرمایا کہ اس کو محفوظ رکھنا، اس سے ایک عظیم الشان نشان ظاہر ہوگا، جب آفتاب خوب بلند ہو چکا تو آپ قافلہ سے جا ملے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ! پیاس نے ہم کو مار ڈالا، آپ نے فرمایا تم لوگ تباہ نہیں ہو سکتے، یہ کہہ کر اپنے وضو کا بچا ہوا پانی ابو قتادہ سے طلب کر کے لوگوں کو پلانا شروع کیا اور تمام لوگ سیراب ہو گئے۔

انگلیوں سے پانی اُبلنا حبان بن نوح الصدائی کا بیان ہے کہ میری قوم حالت کفر میں تھی، مجھے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے فوجی تیاریاں فرما رہے ہیں اور آپ کو اطلاع دی کہ میری قوم مسلمان ہے، پھر میں نے رات بھر آپ کے ساتھ سفر کیا، جب صبح ہوئی تو میں نے اذان دی، آپ نے پانی کا برتن مجھے عطا فرمایا، میں نے اس سے وضو کیا، پھر آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں اور ان کے درمیان سے چشمہ کی طرح پانی اُبلنے لگا، آپ نے حکم دیا کہ جو شخص چاہے اس سے وضو کرے۔

ایک اور واقعہ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم لوگ معجزات کو برکت سمجھا کرتے تھے، چنانچہ کیا ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، پانی کی کمی کی شکایت ہوئی تو آپ نے بچے ہوئے پانی کو طلب فرمایا، وہ ایک برتن میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر فرمایا کہ وضو کے مبارک پانی کی طرف دوڑو، خدا کی طرف سے برکت ہوگی، میں نے دیکھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان پانی اُبل رہا تھا۔

یہ واقعات جو مختلف عنوانوں میں بیان کئے گئے ہیں، ممکن ہے کہ ان میں سے بعض ایک ہی واقعہ کی متعدد شکایتیں ہوں، لیکن چونکہ ہر ایک کے ساتھ خصوصیت میں کچھ فرق واقعات محسوس ہوا اس لئے ان کو مستقل واقعات کی صورت دے دی گئی ہے۔

✽

اطلاع غیب

فَلَا يُظْلِمُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ إِنْ مِنْ رَّسُولٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَّا مِنْ رَحْمَةٍ ۚ وَمَا يَتَّبِعُكَ اللَّهُ بِغَيْبِهِ إِلَّا مَا يَشَاءُ ۚ وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ يُفْعَلُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ (سورہ اعراف ۱۲۸)

قرآن مجید نے اس حقیقت کو بار بار بے نقاب کیا ہے کہ غیب کا علم خدا کے سوا کسی اور کو نہیں چنانچہ قرآن مجید میں اس معنی کی بکثرت آیتیں ہیں اور ان کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب کی صفت سے خدا کے سوا کسی اور کو متصف نہیں کیا جاسکتا۔

فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ (یونس)
قُلْ مَن يَعْلَمُ مَن فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ (نمل)

کہ دے (اسے پیغمبر) کہ غیب تو خدا ہی کے لئے ہے۔
کہ دے (اسے پیغمبر) کہ خدا کے سوا آسمان و زمین میں کوئی
غیب نہیں جانتا۔

یعنی خدا کے سوا کسی مخلوق کو غیب کا ذاتی علم نہیں اور نہ غیب کی باتیں خدا نے آسمان و زمین میں کسی مخلوق کو بتائی ہیں، چنانچہ قیامت کے دن تمام انبیاء کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا۔

يَوْمَ يَخْلَعُ اللَّهُ التُّرُسَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ
قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
(مائدہ ۱۱۰)

جس دن خدا تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تم کو
کیا جواب دیا گیا، وہ کہیں گے کہ ہم کو کچھ علم نہیں، غیب کی
باتوں کا پورا جاننے والا تو ہی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم الانبیاء تھے، ان کو یہ اقرار کرنے کا حکم ہوتا ہے۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ
وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ (الانعام ۵)
قُلْ كَذَلِكَ لِيُنْفِیَ اللَّهُ قَوْلَ كَذِبٍ ۚ إِنَّمَا مَا شَاءَ
اللَّهُ وَكَوَلَّتْ أُعْلَمُ الْغَيْبَ لَا تُسْأَلُونَ
مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنُوْنَ السُّؤَالِ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (اعراف ۱۲۳)

کہ دے (اسے پیغمبر) کہ میں نہیں کہتا کہ خدا کے تمام خزانے میرے قبضہ
میں ہیں اور یہ جی کہہ دیتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا۔
کہ دے (اسے پیغمبر) کہ یہ باپنے آپ کے لئے کسی نفع و ضرر پر قادر نہیں
ہوں لیکن یہ کہ خدا جو چاہے، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو بت سے فائدہ
اٹھالیتا اور مجھ کو کبھی مصیبت نہ پیش آتی، لیکن میں تو ایماندار قوم
کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔

ان آیتوں نے صاف کھول دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ غیب کا ذاتی علم تھا اور نہ تمام غیب کی باتیں آپ کو بتائی گئی تھیں، البتہ خدا تعالیٰ نے اپنے علم میں سے جو کچھ چاہا اور پسند کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً اس سے مطلع فرماتا رہا، چنانچہ صاف ارشاد ہوا۔

وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ
(لقمہ ۱۲۴)

وہ (یعنی مخلوقات الہی) خدا کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ
نہیں کر سکتے لیکن اتنے کا جتنے کا خدا چاہے۔

سورہ جن میں فرمایا۔

فَلَا يُظْلِمُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ إِنْ مِنْ رَّسُولٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَّا مِنْ رَحْمَةٍ ۚ وَمَا يَتَّبِعُكَ اللَّهُ بِغَيْبِهِ إِلَّا مَا يَشَاءُ ۚ وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ يُفْعَلُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ (سورہ اعراف ۱۲۸)

دوسری جگہ سورہ آل عمران میں فرمایا۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ (۱۱۸)

اور خدا غیب کی باتیں تم کو نہیں بتا سکتا لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے (اس کے لئے) مقرر فرماتا ہے۔
امور غیب میں سے قیامت کے متعلق تصریح کر دی گئی ہے کہ اس کا علم کسی کو عطا نہیں ہوا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَا مُرْسَاهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْعَتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ
إِلَّا بَغْتَةً يَئْتِيكُمُ الْغَيْبُ ۚ كَذَلِكَ هِيَ صَفْوَةٌ
قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

(اسے پیغمبر) لوگ تجھ سے قیامت کی نسبت پوچھتے ہیں کہ وہ کب
لنگر انداز ہوگی؟ کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف میرے پروردگار ہی
کو ہے، وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا، وہ وقت آسمان و
زمین میں بڑا بھاری ہوگا، وہ دفعۃً آجائے گا، تجھ سے وہ
قیامت کا حال اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا وہ تجھے معلوم ہے اور
تو چھپاتا ہے کہ دے کہ اس کا علم صرف خدا ہی کے پاس ہے لیکن
اکثر آدمی نہیں سمجھتے۔

(اعراف)

صحاب میں حضرت جبریل کے ایک مسافر کی صورت میں آنے کی جو روایت ہے اور جس میں انہوں نے
ایمان اسلام اور احسان کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے ہیں اور آپ نے ان کے جوابات
دیتے ہیں، اس کے آخر میں وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی؟ اس کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں۔

مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا يَعْلَمُ مِنَ السَّائِلِ وَمَا هُوَ بِمُسْتَسْقٍ
عَنْ الشَّارِطِهَا (کتاب الایمان مسلم و بخاری)

جس سے پوچھتے ہو وہ پوچھنے والے سے اس باب میں زیادہ علم
نہیں رکھتا، ہاں اس کی علامتیں بتاؤں گا۔

صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ جو تم سے یہ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
غیب کی باتیں جانتے تھے وہ جھوٹا ہے، قرآن نے صاف کہہ دیا ہے۔

وَمَا تَذَرُنِي لِنَفْسٍ مَّاذَا تَكْسِبُ عَذَابًا ۚ
کسی نفس کو یہ علم نہیں کہ کل وہ کیا کرے گا۔

ایک دفعہ چند لڑکیاں آپ کے سامنے بیٹھی کچھ گارہی تھیں، گانے گاتے ایک نے ان میں سے کہا۔
وہ دنیا ہی معلوم مافی عند
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آنحضرت نے

فرمایا کہ غیب کی کئی باتیں ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی۔
لے صحیح بخاری تفسیر رقم لے صحیح بخاری کتاب النکاح لے صحیح بخاری تفسیر لقمان

۳۶۴
 إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ
 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا
 تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
 تَمُوتُ (لقمان ۳۱)

مَٹا ہی کے پاس اس آنے والی گھڑی کا علم ہے، وہی پانی باریک
 ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، کوئی نہیں
 جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا؟ اور نہ یہ کوئی جانتا ہے کہ کس سرزمین
 میں وہ مرے گا۔

یہ روایت بخاری کے دوسرے باب میں اس طرح ہے کہ غیب کی کنجیاں پانچ ہیں، جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، بجز خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ حاملہ عورت کے رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور نہ خدا کے سوا کوئی یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا اور نہ خدا کے علاوہ کسی کو اس کا علم ہے کہ پانی کب برسے گا اور نہ بجز خدا کے کسی کو اس کی خبر ہے کہ وہ کہاں مرے گا۔

بہر حال ان مخصوص باتوں کے علاوہ جن کا علم صرف عالم الغیب کو ہے، اپنے غیب کی باتوں میں جن باتوں کو وہ مناسب سمجھتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً ان کی اطلاع دیتا تھا، سورۃ ہود میں بعض انبیاء کے تذکرہ کے بعد خدا فرماتا ہے۔

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ (سجود ۴۴)

یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، انہ تو ان کو جاننا ہے اور نہ تیری قوم جانتی تھی۔

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد ہوا
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ
یعنی آپ کو امور غیب میں سے جس کی تعلیم دی جاتی ہے آپ
اپنی اُمت کو اس کے تانے میں بھل نہیں فرماتے۔
(تکویر - ۱)

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گرہن لگا تھا، آپؐ نے صحابہ کے ساتھ نماز کسوف ادا فرمائی تھی اور نماز کے بعد ایک سنایت بلیغ و مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں ایک فقرہ یہ بھی تھا۔

یا اے محمد و اللہ تو تعلمون ما علمت لضحکتو
تکلیف البکیۃ و کشیدۃ مجمع بناری باب الصدوقی الکشف و التفسیر ص ۱۸۸

ایک دفعہ نماز کے بعد آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا۔

ہل ترون قبلتی لھنا فواللہ ما یخفی
 علیٰ خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من
 ورام ظہری۔ (بخاری)

تم دیکھتے ہو کہ میرا رخ ادھر ہے، لیکن خدا کی قسم مجھ سے انماز
 میں اتنا رخنوع اور نہ اتنا رکوع پوشیدہ رہتا ہے میں تم کو
 اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔
اے لارا کو من و رانی کماں اکو۔

رہنماری اب غلط نامہ ان س

شع - مجمع بخاری کتب الروای علی الغیب باب عالم الغیب -

۳۶۵
 اعاذیث میں متعدد صحابہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، بعض صاحبوں نے
 کچھ سوالات کئے جن کو آپ نے پسند نہیں کیا، آپ کو جوش آگیا، آپ نے فرمایا سلونی سنتو (جو مجھ سے
 دریافت کر لو)، ایک شخص نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ فرمایا "تخافہ" دوسرے نے اٹھ کر کہا
 اور میرے باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا "سالم غلام شیبہ" اور بار بار آپ فرماتے جاتے تھے، پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے
 یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ آگے بڑھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہم کو اللہ اپنا پروردگار، محمدؐ اپنا رسول اور اسلام اپنا
 دین پسند ہے۔

صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ نے صبح کی نماز پڑھ کر تقریر شروع کی، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آگیا، ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر عصر تک پھر تقریر کی، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی، اس سے فارغ ہو کر غروب آفتاب تک پھر تقریر کا سلسلہ جاری رہا، اس طویل خطبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو کچھ ہوشیار اور جو کچھ ہوگا یعنی آغاز آفرینش سے لے کر قیامت تک کے واقعات، پیدائش عالم، علامات قیامت، فتن، ستر و نشر سب کچھ سمجھایا، صحابہ کما کرتے تھے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت کچھ بھول گئے، بعضوں کو بہت کچھ یاد ہے، ان واقعات میں سے کوئی واقعہ پیش آجاتا ہے تو ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی شخص کی صورت ذہن سے اتر جاتی ہے، پھر اس کو دیکھ کر یاد آ جاتی ہے۔

سہاشی شاہ حبش جس کے سایہ حکومت میں جا کر مسلمانوں نے پناہ لی تھی اور جس نے اسلام کی صداقت کا اعتراف کیا تھا جس دن اس نے حبش میں وفات پائی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سانحہ کی اطلاع دی آپ نے فرمایا کہ آج تمہارے بھائی سہاشی نے وفات پائی اور اس کے بعد اس کے جنازہ کی نماز غائبانہ ادا فرمائی جائے۔

۸۔ میں غزوہ موتہ پیش آیا ہے تو آپ نے فوج کا علم زبیر بن عارضہ کو عنایت کیا اور فرمایا کہ جب زبیر شہید ہوں تو یہ امانت جعفر کے سپرد کی جائے، جب وہ بھی جان بحق ہوں تو عبداللہ بن رواحہ اس خدمت کو انجام دیں اور جب وہ بھی کام آجائیں تو مسلمان اپنے مشورہ سے جس کو چاہیں اپنا سردار بنائیں، یہ افسری اور سرداری کے متعلق ترقیاتی بیان درحقیقت واقعہ کا انہار تھا، میدان جنگ میں پہلے زبیر نے شہادت پائی، ان کی جانشینی جعفر نے کی، وہ بھی جب علم نبوت پر قربان ہو چکے تو عبداللہ بن رواحہ نے پیش قدمی کی، جب وہ بھی شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے خالد بن ولید کو اپنا افسر بنایا، چونکہ اس جنگ میں رومیوں کی عظیم الشان سلطنت کا مقابلہ تھا، اس لئے مسلمانوں کو بڑا اضطراب تھا، عین اس وقت جب مدینہ سے کوسوں دور شام کی سرحد پر یہ غزائی مناظر درپیش تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما تھے، دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرما رہے تھے ظلم کو زبیر نے لیا وہ شہید ہوئے، پھر جعفر نے لیا وہ بھی جان بحق ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ نے لیا، انہوں نے بھی شہادت پائی تو خالد بن ولید نے لیا اور ان کو فتح دی گئی۔

لے صحیح بخاری کتاب العلم باب الغضب فی الموعظة والتعلیم ۴ صحیح مسلم باب عبداللہ بنی سلم فیما ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱

الخائز وصيحه مسلم في صحيح سنن أبي داود كتاب النكاح باب علامات النكاح في الاسلام وخزوة مؤمنة.

ایک غزوہ میں ایک شخص نہایت جاننا زمانہ چلے کر رہا تھا، صحابہ نے دیکھا تو اس کی بڑی تعریف کی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ جہنمی ہے؟ صحابہ کو اس پر بڑا تعجب ہوا اور ایک صحابی اس کے پیچھے ہو لئے، ایک موقع پر اس کو سخت زخم لگا اور اس نے بے صبری کی حالت میں خودکشی کر لی، وہ صحابی خدمت مبارک میں دوڑے ہوئے آئے اور کہنا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا کہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ابھی حضور نے ایک شخص کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تھا، میں اس کے پیچھے ہولیا، میں نے دیکھا کہ ایک زخم کے صدمہ سے اس شخص نے خودکشی کر لی۔

ایک غزوہ میں ایک شخص شریک تھا، وہ قتل ہوا، کسی نے آکر خبر دی کہ یا رسول اللہ! فلاں شخص شہید ہو گیا، فرمایا کہ ناممکن ہے، شہادت اس کے لئے کہاں، میں نے اس کو دوزخ میں دیکھا ہے، کیونکہ مال غنیمت میں سے اس نے ایک عبا پرانی مٹی۔

مسلمانوں نے شہر میں طائف کا محاصرہ کیا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو چکا تھا کہ طائف کی فتح اس محاصرہ سے متدر نہیں، اس نے ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل انشاء اللہ ہم محاصرہ کو چھوڑ کر کوچ کریں گے، لوگوں کو اتنی محنت و زحمت کے بعد حصول فتح کے بغیر واپسی شاق ہوئی اور انہوں نے کہا ہم فتح حاصل کئے بغیر چلے جائیں، آپ نے فرمایا اچھا کل پھر قسمت آزمائی کر لو، چنانچہ دوسرے دن مسلمان لڑے تو ان کو زیادہ نقصانات ہوئے، شام ہوئی تو آپ نے فرمایا کل انشاء اللہ ہم محاصرہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا اور آپ مسکرا دیئے، یہ گویا اس بات کا اظہار تھا کہ تمہیں میری طرح حقیقت حال کا علم نہ تھا۔

غیر بن و سب اسلام کا سخت دشمن تھا، وہ اور صفوان بن امیہ دونوں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بدر کے مقتولین پر ماتم کر رہے تھے، اور بالآخر ان دونوں میں پوشیدہ طور سے یہ سازش قرار پائی کہ عمیرہ مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوہ سے قتل کر آتے اور اگر وہ مارا گیا تو صفوان اس کے تمام قرض اور گھر کے مصارف اور اولاد کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لے گا، عمیرہ میاں سے اٹھ کر گھر آیا اور تلوار کو زہر میں، بجھا کر مدینہ کو چل کھڑا ہوا، مدینہ پہنچا تو حضرت عمرؓ نے اس کو دیکھ لیا وہ اس کو پکڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، آپ نے پوچھا کہ عمیرہ یہاں کس ارادہ سے آئے ہو؟ اس نے کہا، اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں، فرمایا کیوں نہیں! کیا تم نے اور صفوان نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے؟ عمیرہ راز کی بات سن کر سنائے میں آگیا اور اس کو سخت تعجب ہوا اور بے اختیار بول اٹھا کہ محمدؐ بے شک تم خدا کے پیغمبر ہو، خدا کی قسم! میرے اور صفوان کے سوا کسی جہسے کو اس معاملہ کی خبر نہ تھی۔

حضرت وابصہ سدیی صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اس غرض سے حاضر خدمت ہوا کہ نیکی اور گناہ کی حقیقت دریافت کروں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، آپ نے فرمایا، وابصہ! میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا پوچھنے آئے ملے صحیح بخاری کتاب الجناد ص ۴۰، باب العمل بالخوائیم، اے جامع ترمذی باب ما جاء فی الغلول، صحیح بخاری و مسلم غزوہ طائف کے تاریخ ہجری بروایت عروہ بن زبیر ص ۳۰، طبع یورپ۔

جو؟ عرض کی ارشاد ہو؟ فرمایا، تم نیکی اور گناہ کی حقیقت پوچھنے آئے ہو، عرض کی قسم اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا، آپ نے سچ فرمایا، ارشاد ہوا، نیکی وہ ہے جس کے کرنے کے خیال سے تمہارے دل میں انشراح اور خوشی پیدا ہو اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے، اگرچہ لوگوں نے اس کے کرنے کا فتویٰ ہی کیوں نہ دے دیا ہو۔

ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ کی دعوت کی، بکری ذبح کی اور آپ کو اور دیگر رتقا، کو کھانا کھانے کے لئے بلایا، آپ تشریف لے گئے اور گوشت کا ایک لقمہ اٹھا کر ابھی کھینچا ہی تھا کہ فرمایا یہ بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے، صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آل معاذ اور ہمارے خاندان میں پوچھنے کھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہماری چیز ہے تکلف لیتے ہیں اور ہم ان کی چیز، دوسری روایت میں ہے کہ اس نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ! میں نے اپنی پڑوسن سے یہ بکری مانگی، اس نے اپنے شوہر سے پوچھے بغیر دے دی۔

غزوہ خیبر میں ایک یہودی نے آپ کی دعوت کی، کھانے میں بکری کا گوشت تھا، آپ نے چند رتقا کے ساتھ اس کو کھانا چاہا، ابھی پہلا ہی لقمہ اٹھایا تھا کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ہاتھ روک لو، اس گوشت میں زہر ملایا گیا ہے، اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ خیبر کے تمام یہود کو جمع کیا جائے، جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے دریافت کیا کہ جو کچھ میں پوچھوں گا سچ بتاؤ گے، انہوں نے ہاں کہا، آپ نے فرمایا تمہارے باپ کا کیا نام ہے، انہوں نے کچھ بتایا، آپ نے فرمایا، تم جھوٹے ہو، تمہارے باپ کا یہ نام ہے، اس امتحان کے بعد آپ نے دریافت فرمایا، کیا تم نے بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ کو کیونکر معلوم ہوا؟ فرمایا کہ بکری کے اس دست نے مجھ سے کہا۔

حضرت صہیب بن سنان جو صہیب رومی کر کے مشہور ہیں، جس شب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، انہوں نے بھی ہجرت کرنی چاہی لیکن کفار نے ان کو روک دیا، وہ رات بھر کھڑے رہے اور بیٹھنے کا نام بھی نہیں لیا، کفار نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر کہا کہ چلو اس کو تو پیٹ کے عارضہ نے خود ہی مجبور کر دیا ہے، یہ کہہ کر وہ چلے گئے، انہوں نے ننگبانون سے اپنے کو آزاد پا کر مدینہ کا راستہ لیا، کافروں نے ان کو پکڑ لیا، آخر کچھ زور و نقد دے کر ان سے رہائی حاصل کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھنے کے ساتھ فرمایا اے ابو یحییٰ! تمہاری غریبہ و فروخت بڑے نفع کی رہی، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ! مجھ سے پہلے کوئی یہاں آیا نہیں جو اس راز کی آپ کو خبر کرتا، یہ یقیناً آپ کو بذریعہ وحی معلوم ہوا۔

حضرت عبداللہ بن ابی مرثدہ نے ایک دن اپنے بیٹے پر عتاب کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتنے دن ہو گئے کیوں نہ گئے، انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ آج جا کر اپنی اور آپ کی معذرت کی لئے مسند ابن حنبل ص ۱۰۱، وابصہ الاسدی و ابو یعلیٰ و یحییٰ و ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء، ذکر ابی بصیر بن عبدالمہدی و بزار نے سنن نسائی و حاکم فی المستدرک عن جابرؓ نے سنن ابی داؤد و کتاب الریاء و دارمی کلام الموقو و یحییٰ بن مسعود کہ حاکم مبلغ ثالث ص ۴۲ بروایت صحیح ذہبی نے بھی اس کی تصریح کی ہے ذکر حجاز ص ۱۰۱۔

دعا کروں گا، چنانچہ وہ مغرب کی نماز میں جا کر حاضر ہوئے، عشاء کی نماز کے بعد جب آپ واپس ہوئے تو یہ بھی کچھ چلے، آپ نے آواز پہچان کر فرمایا: کون! حذیفہ! خدا تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت کرے۔ گویا درخواست سے پہلے ہی حذیفہ کی درخواست سمجھ اقدس تک پہنچ چکی تھی۔

صحابہ کو آپ کی اس قوت اطلاع کا اس قدر یقین تھا کہ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے صحابہ کو اپنے ایک ایک عمل کا خوف لگا رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ خدا آپ کو اس کی خبر کر دے، یہاں تک کہ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم لوگ اپنی بیویوں سے بھی کھل کر ملتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نسبت قرآن میں کچھ نازل ہو جائے تو رسوائی ہو۔ علاوہ ازیں منافقین کے تمام اندرونی حالات اور ناموں سے بھی آپ کو ایک ایک کر کے واقفیت تھی۔

★

اہل کتاب کے سوالات کے جواب دینا

یہ دوست دشمن اور موافق و مخالف سب کو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھے نہ تھے یہود و نصاریٰ کی مذہبی کتابوں سے آپ کو تعلیمی واقفیت نہ تھی، تورات و انجیل اور علمائے یہود و نصاریٰ نے ان کی شریعوں میں یا اپنی دوسری مذہبی تصنیفات میں جو کچھ لکھا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک صفحہ بھی ملاحظہ نہیں فرمایا تھا اور یہی کافی چیزیں اس وقت یہود و نصاریٰ کے ایمان و عقائد کا جزو ہو گئی تھیں اور عوام میں ان ہی کتابوں کو مقبولیت حاصل تھی بایں ہمہ آپ کا ان کے سوالات کا صحیح جواب دینا آپ کی روحانی تعلیم کی کئی شہادت ہے، مکہ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کفار عرب کو عموماً آپ کے اس دعویٰ پر یقین نہیں آیا اس لئے انہوں نے معجزات طلب کئے اور جب وہ دکھائے گئے تو ان کو سحر اور جادو کہنے لگے، پھر ان کو خیال آیا کہ شربت، خیر اور شام میں جا کر یہودیوں سے ملیں اور ان سے پوچھ کر چند ایسے سوالات دریافت کریں جن کے جوابات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے جائیں اور چونکہ وہ لکھے پڑھے نہیں ہیں اور مکہ میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے جوابات بتا سکے گا، اس لئے وہ ان کے جوابات نہ دے سکیں گے اور اس طرح اس مدعی نبوت کی قلعی کھل جائے گی اور اس کا کذب سب پر واضح ہو جائے گا، اس خیال کی بناء پر وہ یہودیوں سے جا کر ملے، ان سے آپ کے حالات بیان کئے اور آپ سے پوچھنے کے لئے ان سے چند سوالات مانگے، چنانچہ انہوں نے چند سوالات دیتے کہ یہ جا کر اس سے پوچھو، اگر وہ پیغمبر ہوگا تو ہرگز ان کا جواب نہ دے سکے گا۔

یہ تین تاریخی سوالات تھے، اصحاب کعب کا حال، حضرت موسیٰ اور خضرؑ کی ملاقات کا واقعہ اور ذوالقرنین کا قصہ، اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں قصے وحی کے ذریعہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیئے اور آپ نے ان کو پڑھ کر کفار کو سنایا، چنانچہ سورہ کعب میں یہ تینوں قصے مذکور ہیں اور آخری قصہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ کفار کے سوال کے جواب میں ہے۔

وَلَيْسَ لَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلٌّ سَأْتَلُوا
عَلَيْكَ مِثْلَهُ ذِكْرًا كَفًّا ۝۱۱

اور کفار تجھ سے اس پیغمبر ذوالقرنین کا حال دریافت کرتے ہیں کہہ دے کہ میں اس کا قصہ ذکر کروں گا کہ تم کو سنا ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے جو گویا یہودیوں ہی کا شہر تھا تو انہوں نے بھی مناسب سمجھا کہ اس مدعی نبوت کے دعوائے نبوت کا امتحان ان ہی کتابی سوالات سے لیا جائے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ ہماری کتابوں سے واقف نہیں، اس لئے وہ ان کے صحیح جوابات نہ دے سکے گا اور اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ سوالات یا جن کتابوں میں وہ سوالات مذکور ہیں، وہ غیر معتبر ہیں تو ان سوالوں اور کتابوں کا اثر یہودیوں میں اس قدر ہے کہ ان کی تلمذ سب سے خود محمدؐ کی جہالت اور کذب دعویٰ (غور باللہ) کا پردہ فاش ہو جائے گا، لیکن اتنے بڑے مجمع میں سب لوگ بدنیت ہی نہ تھے بلکہ ان میں بعض لوگ نیک نیت بھی تھے اور وہ نیک نیتی سے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کتابوں میں جو مخفی اسرار لکھے ہوئے ہیں، ان کو پیغمبر کے سوا کوئی اور نہیں بتا سکتا۔

صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو عبد اللہ بن سلام مدینہ کے ایک مشہور یہودی عالم آپ سے ملنے آئے اور کہا کہ میں آپ سے تین سوال کروں گا جن کا جواب پیغمبر کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ بتائیے کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ اور اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ اور کبھی ماں سے اور کبھی باپ سے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک لے جائے گی اور اہل جنت کی پہلی غذا مچھلی کا جگر ہے، اور ماں یا باپ سے بچہ کی مشابہت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب باپ کا لطف سبقت کرتا ہے تو بچہ باپ سے مشابہ ہوتا ہے اور جب ماں کا لطف سبقت کرتا ہے تو ماں سے مشابہ ہوتا ہے، عبد اللہ بن سلام نے یہ جواب سُن کر کہا کہ میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہودی عالم خدمت والا میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمدؐ! میں تم سے چند سوالات کروں گا تم جواب دو۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جواب سے تم کو فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا سنو! یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن جس وقت آسمان اور زمین بدل جائیں گے، لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا اہل کے پیچھے تاریکی میں، دوسرا سوال اس نے کیا کہ سب سے پہلے جنت میں جانے کی کس کو اجازت ملے گی؟ جواب دیا ان غریبوں کو جو راہ حق میں گھر سے بے گھر ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اب میں تم سے وہ بات پوچھتا ہوں جس کا جواب روئے زمین پر صرف پیغمبر یا پیغمبر کے علاوہ ایک دوا آدمی ہی دے سکتے ہیں۔ بتاؤ کہ کبھی لڑکی اور کبھی لڑکا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، مرد کا لطف سپید اور عورت کا زرد ہوتا ہے، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اگر مرد کا لطف غالب ہوتا ہے تو وہ خدا کے حکم سے لڑکا ہوتا ہے اور جب عورت کا لطف غالب ہوتا ہے تو وہ لڑکی ہوتی ہے، یہودی نے یہ جواب سُن کر کہا کہ بے شک تم نبی ہو اور یہ کہہ کر چلا گیا، آپ نے فرمایا یہ جوابات مجھ کو خدا نے القاء کئے، مجھے پہلے سے معلوم نہ تھے۔

مسند ابوداؤد طیالسی میں ہے کہ ایک دفعہ چند یہودی خدمت اقدس میں آئے اور کہا کہ ہم آپ سے چند باتیں دریافت کرنا چاہتے ہیں، جن کا جواب پیغمبر کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا، آپ نے فرمایا جو تم چاہو پوچھ سکتے ہو لیکن وہ کہہ کر وہ اگر میں نے ایسے جوابات دیئے جن کو تم نے صحیح سمجھا تو کیا اسلام قبول کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم کو یہ شرط منظور ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ چار سوالوں کے جواب دیجئے پہلا یہ کہ حضرت یعقوبؑ نے توراۃ کے اترنے سے پہلے جو کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کا کیا واقعہ ہے؟ دوسرا یہ کہ ایک ہی لطف کبھی نر اور کبھی مادہ کیوں ہو جاتا ہے؟ تیسرا یہ کہ توراۃ میں نبی اُمّی کی کیا پہچان بتائی گئی ہے؟ اور چوتھا یہ کہ فرشتوں میں سے تمہارا دوست یا ننگبان کون ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تم کو اس خدا کی قسم جس نے موسیٰؑ پر توراۃ نازل کی، تم یہ جانتے ہو کہ ایک دفعہ یعقوبؑ سخت بیمار پڑے، انہوں نے نذرمانی کر اگر میں اچھا ہو گیا تو کھانے اور پینے کی جو چیز مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ چھوڑ دوں گا، ان کو کھانے میں سب سے زیادہ اونٹ کا گوشت اور پینے میں اونٹ کا دودھ پسند تھا، چنانچہ صحت کے بعد انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا۔

یہودیوں نے کہا خدا یا سح ہے، آپ نے فرمایا، خدا یا گواہ رہو۔ پھر فرمایا میں تم کو اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰؑ پر توراۃ نازل کی، تم کو یہ معلوم ہے کہ مرد کا لطف گاڑھا اور سپید ہوتا ہے اور عورت کا پتلا اور زرد، ان میں جو جنس غالب ہوتی ہے وہ لطف بھی خدا کے حکم سے وہی ہو جاتا ہے اور اسی کے مشابہ ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا خدا یا درست ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا یا گواہ رہو۔ پھر فرمایا، میں تم کو اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰؑ پر توراۃ نازل کی، تم کو یہ معلوم ہے کہ اس نبی کی آنکھیں سوتیں گی اور دل نہیں سوسے گا، انہوں نے کہا خدا یا ہاں، آپ نے فرمایا، خدا یا گواہ رہو۔ یہودیوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ فرشتوں میں آپ کا رفیق کون ہے؟ اس جواب کے معلوم کرنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے یا آپ سے الگ ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا میرا رفیق جبریلؑ ہے اور دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہوا جس کا وہ رفیق نہ ہو، یہودیوں نے کہا، تو ہم پھر آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے۔

صحیح بخاری باب التفسیر (بنی اسرائیل) میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں جا رہا تھا کہ راہ میں چند یہودی ملے، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ محمدؐ سے کچھ پوچھنا چاہیے، بعضوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، شاید وہ کوئی ایسا جواب دیں جو تم کو ناگوار ہو، بالآخر انہوں نے ملے کیا کہ بہر حال کچھ پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ محمدؐ! بتاؤ روح کیا چیز ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپؐ پر وحی نازل ہو رہی ہے، جب وحی نازل ہو چکی تو آپؐ نے یہ آیت پڑھی۔

وَلَيْسَ لَكَ مِنَ الشَّيْءِ حَقٌّ قُلِ الْوَدُّ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
وَمَا أَوْتِيتُوهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (بنی اسرائیل)

جامع ترمذی (تفسیر بنی اسرائیل) مستدرک حاکم ج ۱ ص ۹، اور مسند احمد میں ہے کہ حضرت صفوان بن عسال ملحدی روایت کرتے ہیں کہ دو یہودی راستہ میں جا رہے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو اس پیغمبر سے کچھ پوچھیں، دوسرے نے کہا کہ اس کو پیغمبر نہ کہو کہ وہ اپنی نسبت پیغمبر کہتے سنے گا تو اس کے چار آنکھیں ہو جائیں گی، اس کے بعد وہ دونوں آپؐ کی خدمت میں آئے اور اگر پوچھا کہ موسیٰؑ کو جو نو احکام ملے تھے وہ کیا تھے؟ آپؐ نے فرمایا وہ یہ تھے کہ شرک نہ کرو، زنا نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، بے گناہ کی جھلی نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، پاکدامن عورت پر متبان نہ بانو، اور میدان جنگ سے فرار نہ کرو (راوی کو اس نوبی حکم میں شک ہے، پھر فرمایا اور تمہارے لئے اسے یہود خاص حکم یہ ہے کہ سبت مناؤ۔ ان دونوں نے یہ جواب سُن کر آپؐ کے دست و پات مبارک کے بوسے دیئے اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپؐ پیغمبر ہیں، آپؐ نے فرمایا تو پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، انہوں نے کہا داؤد نے دعا کی تھی کہ اس کی نسل میں ہمیشہ پیغمبر ہوا کرے گا اور اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ہم ڈرتے ہیں کہ یہود ہم کو مار ڈالیں

اخبارِ غیب یا پیشین گوئی

فطرتِ بشری کے عجز اور بے چارگی کا سب سے بڑا دردناک نظارہ مستقبل سے ناواقفیت اور جہالت ہے انسان کی مضطرب اور بے چین فطرت مستقبل کے بحرِ ظلمات میں ہاتھ پاؤں مارتی ہے اور تھک کر اپنی نادانی اور جہالت کا اعتراف کر لیتی ہے اور اسی لئے وہ اس بات پر مجبور ہے کہ جو انسانیت سے مافوق کسی دعویٰ کی مدعی ہو اس کی آزمائش اور امتحان کے لئے اسی بحرِ بے کراں کی شناساوری کو معیار اور سند قرار دے دے چنانچہ یہی اخبارِ غیب اور پیشین گوئی کی قدرتِ نبوت اور رسالت بلکہ عام بزرگی اور ولایت کے ثبوت پر نوبت انسانی کے عام افراد کے نزدیک ایک دلیل ہیں اور حجتِ قائمہ ہے، بنی اسرائیل کے نزدیک یہ وصفِ نبوت کا اس درجہ لازم تھا کہ ان کی زبان میں پیغمبر کا نام ہی "پیشین گو" ہے۔ عربی، عبرانی اور دوسری سامی زبانوں میں نبی یا نَبِیّ جو پیغمبر کے معنی میں مستعمل ہے اس کے لغوی معنی مجر اور پیشین گو کے ہیں اور نبوت کے معنی مجبری اور پیشین گوئی کے ہیں، اسی لئے بنی اسرائیل کے نزدیک نبی اور پیغمبر کی صرف اسی قدر حقیقت ہے کہ وہ غیب کا قاصد اور جہانِ نادیدہ کا مجرب ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی یہ کیفیت تھی کہ تمام عرب کا ہنوں کے جال میں گرفتار تھا، عرب کے تمام مشرکانہ معابد کا ہنوں کے دارالسلطنت تھے، جن میں بیٹھ کر وہ عرب کے دل و دماغ پر حکومت کر رہے تھے، مشہور کاہنوں کے پاس لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے تھے اور ان سے مستقبل اور غیب کی باتیں دریافت کرتے تھے، وہ ایک خاص قسم کی مقفی اور مسجع عبارتوں میں ان کو غیب کی اور مستقبل کی باتیں بتاتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنا کر عربوں کے درمیان بھیجے گئے تو ان کے لئے ثبوتِ نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہی اخبارِ غیب اور پیشین گوئی ہو سکتی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیوں پیشین گوئیاں کیں اور مستقبل کے واقعات اور باتوں کے راجی العین کی طرح پیش فرمایا اور وہ سب کی سب بے کم و کاست پوری اتریں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پیشین گوئیوں کا صدور مختلف حالتوں میں ہوا اور آپ کو ان کی اطلاع مختلف صورتوں میں دی گئی، مثلاً کبھی قرآن مجید کی وحی کی صورت میں، کبھی عالم خواب میں اور کبھی زبانِ صداقت نشان کے عام الفاظ میں جس میں طریقہ اطلاع کا اظہار نہیں ہے، قرآن مجید کی پیشین گوئیوں کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے، خواب کی پیشین گوئیوں کا تذکرہ کچھ عالم رویا کے بیان میں آچکا ہے، باقی پیشین گوئیاں سطورِ ذیل میں تحریر ہیں۔

فتوحاتِ عظیمہ کی اطلاع اسلام کا آغاز جس اطمینانی اور بے سرو سامانی کے ساتھ ہوا، اس سے کس کو اس وقت خیال ہو سکتا تھا کہ چند منٹے، فاقہ کش، غریب الدیار مسلمانوں کے بازوؤں میں

یہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ وہ قیصر و کسری کے تخت کو الٹ دیں گے، لیکن پیغمبر صادقؐ نے اسی وقت بشارت سنائی کہ مسلمانو! تم عنقریب قسطنطنیہ فتح کرو گے، مدائن تمہارے ہاتھوں میں آئے گا، قیصر و کسری کے خزانے تمہارے دستِ تصرف میں ہوں گے، مصر تمہاری حکومت میں داخل ہوگا، تم سے اور ترکوں سے جن کی چھوٹی آنکھیں اور چوڑے چہرے ہوں گے، ترکستانی و منغولی ترک جنگ ہوگی۔ دنیا ان میں سے کس واقعہ کی تردید کر سکتی ہے؟

یہ پیشین گوئیاں الگ الگ بھی کی گئی ہیں، مگر مجموعی حیثیت سے اس وقت کی گئیں جب مسلمان مدینہ میں محصور ہو رہے تھے اور تمام عرب مدینہ کو گھیرنے کے لئے امنڈ اچلا آ رہا تھا اور مسلمان ہر آن اپنی موت کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودتے ہوئے ایک سخت پتھر حاصل ہو گیا تھا اور صحابہ اس کے ٹوڑنے سے عاجز ہو چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجز نما ضربِ خارِ شکاف سے پتھر کے ٹکڑے کر دیئے تھے تو آپؐ نے تین ضربیں ماری تھیں اور ہر ضرب کے بعد ایک چنگاری سی اڑتی تھی اور آپؐ ہر بار نعرہ لگاتے تھے۔

اور تیرے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف سے پوری ہوتی
وَقَعْتَ كَلِمَةً رَبِّكَ حَذَقًا وَعَدْلًا مَلَأَ
اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور وہی سننے والا
مُبْدِلَ لِكَلِمَةٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اور جاننے والا ہے۔ (الفام - ۱۴)

بعض صحابہ نے حقیقت دریافت کی، فرمایا۔ جب میں نے پہلی ضرب ماری تو کسری کے شہر اور ان کے ارد گرد میرے سامنے کر دیئے گئے، یہاں تک کہ میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے ان کو دیکھا، حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ! دعا کیجئے کہ وہ فتح ہوں، آپؐ نے دعا فرمائی، پھر فرمایا، دوسری ضرب میں قیصر کے شہر اور اس کے آس پاس کے مقامات دیکھے، حاضرین نے پھر عرض کی یا رسول اللہ! ان کی فتح کی بھی دعا فرمائیے، آپؐ نے دعا کی، پھر ارشاد ہوا کہ تیسری ضرب میں حبشہ کے شہر اور گاؤں نگاہوں کے سامنے آئے، پھر فرمایا، حبشہ والے جب تم سے تعرض نہ کریں تم بھی تعرض نہ کرو اور ترکوں کو اس وقت تک چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں۔

پیشین گوئی تو تمثیلی شکل میں تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھٹے اور صریح الفاظ میں بھی بشارت سنائی، منہی، فرمایا تم لوگ جزیرہ عرب میں لڑو گے اور خدا فتح دے گا، پھر فارس سے لڑو گے اور فتح ہوگی، پھر روم سے لڑو گے اور فتح ہوگی۔

عین اس وقت جب کسری اور قیصر کی حکومتیں پورے جاہ و جلال سے دنیا قیصر و کسری کی بربادی کی خبر پر حکمران تھیں اور بظاہر ان کی بربادی کا کوئی سامان نہ تھا کہ محکم کے منادی حق نے یہ پیشین گوئی کی، اِذَا هَلَكَ كَسْرِي فَلَا يَحِلُّ قَيْصَرٌ وَلَا قَيْصَرٌ بَعْدَ ۱۰۔ جب کسری ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو پھر دوسرا قیصر نہ ہوگا۔

لے صحیح بخاری باب علامات النبوة فی الاسلام میں یہ حدیثیں ہیں سنن نسائی کتاب الجہاد لے صحیح مسلم کتاب الفتن لے صحیح بخاری باب علامات النبوة و صحیح مسلم وغیرہ۔

۳۴۲
صرف تاریخ بلکہ آج بھی دنیا کا مشاہدہ اس آواز کی صداقت سے معمور ہے، ایرانی مجوسیوں کی شنشاہی کی شکست کے بعد کیا پھر کسی ایرانی مجوسی شنشاہ کا تاج خسروی کسی نے دیکھا اور ردی شنشاہی کی بربادی کے بعد وہی قوم کا وجود بھی اس سطح زمین پر کہیں نظر آیا؟

سازو سامان کی بشارت
حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ میرے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا کہ کیا قالین ہے؟ عرض کی ہمارے پاس قالین کہاں؟ ارشاد فرمایا کہ عنقریب تم قالینوں اور عمدہ فرشوں پر بیٹھو گے، حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ وہ دن آیا جب ہم قالینوں پر بیٹھے، اب میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ قالین ہٹا لے جاؤ، تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔

امن وامان کی بشارت
عدی بن حاتم کا بیان ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ دو شخص آئے، ایک نے بمبوک کی اور دوسرے نے رہزنی کی شکایت کی، آپ نے عدی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کیوں عدی، تم نے حیرہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، دیکھا تو نہیں، لیکن اس کو جانتا ہوں، آپ نے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ حیرہ سے ایک ہودج نشین عورت چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اس کو خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ کسریٰ کا خزانہ فتح کر لیا گیا، اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک شخص مسطحی بھر سونا چاندی لے کر نکلے گا کہ کسی کو خیرات دے لیکن دولت کی کثرت کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا، عدی کے دل میں یہ بات کھٹکی تھی کہ آخر قبیلہ کے وہ ڈاکو کیا ہو جائیں گے جنہوں نے تمام ملک میں آگ لگا رکھی ہے، لیکن خود عدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھ لیا کہ حیرہ سے ایک پردہ نشین عورت ننہا چل کر آتی ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس جاتی ہے اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا، ان کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے کسریٰ کا خزانہ فتح کیا ان میں، میں بھی تھا، صرف تیسری پیشین گوئی میرے سامنے پوری ہونے سے رہ گئی ہے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ اس کو بھی پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے چنانچہ راویوں کا بیان ہے کہ بنو امیہ کی سلطنت کے زمانہ میں یہ واقعہ بھی بعینہ گزرا۔

ابو صفوان کے قتل کی خبر
ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ کا دارالامان مل گیا اور اسلام سوچنے لگے، اسی اثنا میں انصار کے ایک رئیس سعد عمرہ ادا کرنے کے لئے مکہ معظمہ گئے اور ابو صفوان (امیر) کے گھر جا کر مہمان ہوئے، ابو صفوان ایک دفعہ موقع پا کر ان کو طواف کرانے لایا، وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل نکل آیا، اس نے کہا تم مکہ آ کر بے خوف و خطر کعبہ کا طواف کرتے ہو، حالانکہ تم نے بے دینیوں (مسلمانوں) کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے اور سمجھتے ہو کہ خدا و رسول کی تم نصرت کر رہے ہو، خدا کی قسم! اگر ابو صفوان کے ساتھ تم نہ ہوتے تو یہاں سے سلامت گھر نہ جاسکتے، حضرت سعدؓ نے ڈانٹ کر جواب دیا کہ اگر تم سم کو طواف نہ کرنے دو گے تو ہم تمہارا قافلہ تجارت مدینہ کے راستہ سے گزرنے نہ دیں گے، ابو صفوان نے کہا کہ اے سعد!

لے صبح بخاری باب علامات النبوة ص ۱۵۸

۳۴۵
ان سے سخت لمحہ میں گفتگو نہ کرو، یہ اس وادی کے سردار ہیں۔

حضرت سعدؓ نے کہا اے صفوان! اپنی طرف داری رہنے دو، میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شناسا ہے کہ تم عنقریب مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے جاؤ گے، ابو صفوان نے کہا کیا وہ یہاں آکر مجھے ماریں گے، انہوں نے جواب دیا، یہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ سن کر ابو صفوان کے بدن پر ریشہ پڑ گیا، وہ گو کا فر تھا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ دہن رسالت سے آج تک کوئی غلط بات نہیں نکلی، چنانچہ اس کے بعد بدر کی لڑائی کا موقع پیش آیا تو اس کی بیوی نے جانے سے روکا اور سعدؓ کی پیشین گوئی یاد دلانی، ابو صفوان نے بھی ڈر کر اس فوج میں شرکت سے انکار کر دیا، لیکن ابو جہل اس کو سمجھا سمجھا کر لے گیا، بالآخر اسی کارزار میں یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔

نام بنام مقتولین بدر کی خبر
بدر کا معرکہ جب پیش آنے والا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر میدان میں گئے اور بتایا کہ یہ فلاں کافر کی قتل گاہ ہے، یہ ابو جہل کا قتل گاہ ہے، یہاں قریش کا وہ بڑا سردار مارا جائے گا، یہ عجیب و غریب پیشین گوئی تھی، تین سو سال پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سرو سامان سپاہیوں کا افسر ایک ہزار سے زیادہ سپاہیوں کی غرق آہن با سازو سامان موت کی شکست اور افسروں کے قتل و موت کا اعلان کر رہا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہر سردار قریش کے لئے آپ نے جو جگہ مقرر فرمادی تھی وہیں اس کی لاش خاک و خون میں لتھڑی پائی گئی۔

فاتح خیبر کی تعین
خیبر میں یہودیوں کے متعدد مستحکم اور مضبوط قلعے تھے، ہر روز مسلمان افسر علم و فوج لے کر جاتے تھے اور زور آزمائی کرتے تھے اور شام کو ناکام واپس آتے تھے ایک دن آپؐ نے فرمایا کہ کل علم میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو خدا اور اس کا رسول پیار کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ پر کل فتح ہوگی، اسلام کے صف میں ہر حوصلہ مند شمشیر زن نے کل کی توقع پر بے قراری میں رات بسر کی، کوئی صبح جب طلوع ہوا تو حضرت علیؓ پر درہ غبار سے نمودار ہوئے، حضرت ممدوح کو آشوب چشم تھا اس لئے وہ ساتھ نہ آ سکے تھے، آپؐ نے حضرت علیؓ کے ہاتھ میں علم دیا اور خیبر کا میدان اسی دن ان کے ہاتھوں سے سر ہوا۔

حضرت فاطمہ زہراؓ کی وفات کی اطلاع
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں ایک دفعہ حضرت فاطمہؓ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی کہ وہ رونے لگیں، تنویری دیر کے بعد ان سے ایک اور بات کہی کہ وہ ہنسنے لگیں، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ مجھ کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا اور ان سے اس کا سبب دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کا راز ظاہر نہیں کر سکتی، جب آپؐ کی وفات ہو گئی تو حضرت عائشہؓ نے دوبارہ ان سے دریافت کیا، حضرت فاطمہؓ نے کہا ہاں اب میں بتا سکتی ہوں، حضورؐ نے پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں اسی بیماری میں انتقال کروں گا اور پھر

لے صبح بخاری کتاب المغازی ص ۱۵۸

خود اپنی وفات کی اطلاع | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال وفات پائی آپ نے اسی سال اس دنیا سے اپنی تشریف بری کا عام اعلان کر دیا تھا، حجۃ الوداع سے پہلے معاذ کو داعی اسلام بنا کر یمن بھیجا تھا، ان کو رخصت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، معاذ! اب اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو گے، واپس آؤ گے تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے، یہ سن کر وہ روشنی لگے۔ حجۃ الوداع کے مجمع میں ہزاروں مسلمانوں کے ردبر و آپ نے فرمایا، شاید کہ آئندہ سال تم مجھے نہ پا سکو گے، مرنے الموت سے کچھ دن پیشتر فرمایا کہ خدا نے اپنے بندہ کو دنیا اور آخرت کی زندگی کا اختیار دیا تو اس نے آخرت کی زندگی پسند کی۔

فتح یمن کی خبر | یمن شہر میں فتح ہوا، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتح اور وہاں کے مسلمانوں کی دور دراز ملکوں میں ہجرت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، آپ نے فرمایا تھا، یمن فتح کیا جائے گا تو لوگ اپنی سواریوں کو ہٹکاتے ہوئے اور اہل و عیال اور جو ان کا کہا مانیں گے ان کو لے کر آئیں گے، حالانکہ مدینہ ہی کا قیام ان کے لئے بہتر ہوتا اگر وہ جانتے۔ آخر یمن خود آپ کی زندگی ہی میں فتح ہوا اور وہاں سے لوگ نکل نکل کر ایک طرف مشرق میں خراسان اور ترکستان تک اور دوسری طرف مغرب میں افریقہ اور سپین تک پھیل گئے اور پھر ان تمام ملکوں میں یمنی اور حجازی قبائل کی باہمی خانہ جنگی کے باعث تباہی، تاراج کے مشہور و معروف واقعات ہیں۔

فتح شام کی خبر | پھر فرمایا اور شام مفتوح ہوگا تو لوگ اپنی سواریوں کو جھکانے ہوئے اور اپنے اہل و عیال اور ہمراہیوں کو لے کر آئیں گے اور مدینہ ان کے لئے بہتر ہوتا اگر وہ جانتے، امام احمد نے مسند میں روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، عنقریب تم لوگ شام کی طرف ہجرت کر دو گے تو وہ تمہارے لئے فتح کر دیا جائے گا، معلوم ہے کہ شام فتح ہونے کے ساتھ وہ عربوں کا مسکن بن گیا اور آج بھی ان کی آبادی وہاں سب سے زیادہ ہے

فتح عراق کی خبر | پھر ارشاد ہوا کہ عراق مفتوح ہوگا اور لوگ دہاں بھی اپنی سواریوں کو جھکانے ہوئے اہل و عیال کو لے کر آئیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر تھا اگر وہ سمجھتے، فتح عراق کی بعض اور روایتیں بھی ہیں۔

غزستان اور کرمان کی فتوحات اور ترکوں سے جنگ | حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے تم لوگ ایسے لوگوں سے لڑو گے جن

لے صحیح مسلم اب الفضائل و صحیح بخاری باب علامات النبوة فی الاسلام ۵۴۵ ج ۵ ص ۲۳۵ ۲۳۶ صحیح مناقب ابی بکرؓ ۵۴۵ ج ۵ ص ۲۳۵ ۲۳۶ صحیح مسلم کتاب الحج و مواہم مالک و عبد الرزاق و ابن عزمیر و ابن حبان ۵۴۵ ج ۵ ص ۲۳۵ ۲۳۶ صحیح مناقب معاذ ۵۴۵ ج ۵ ص ۲۳۵ ۲۳۶ صحیح مسلم کتاب الحج و مواہم مالک۔

کے جوتے بال کے ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم غوزو کرمان کے عجیبوں سے نہ لڑو گے، جن کے چہرے سرخ، ناکیں چمپی، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ان کے چہرے ہتھوڑوں سے پٹی ہوئی ڈھالوں کے مانند ہوں گے (یعنی چوڑے چمپے)، اور ان کے جوتے بال کے ہونگے اور روایتوں میں یہ الفاظ ہیں، اس وقت تک قیامت نہ آئے گی، جب تک مسلمان ترکوں سے نہ لڑ لیں، جن کے چہرے چمپے ہوں گے، جن کے لباس بال کے ہوں گے اور بال ہی کے موزے (یا جوتے) پہن کر ودھلتے ہوں گے۔ یہ تمام پیشین گوئیاں پہلی ہی صدی کے آخر تک پوری ہو گئیں۔

یہ تمام پیشین گوئیاں پی بی صدی کے آخر تک پوری ہوئیں۔

فتح مصر کی بشارت اور ایک واقعہ کا حوالہ

حضرت ابوذرؓ کہتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: تم عنقریب مصر فتح کرو گے جہاں کا قیراط مشہور ہے، جب اس کو فتح کرو تو دو ہاں کے باشندوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا کیونکہ تمہارے ان کے درمیان تعلق اور رشتہ ہے (حضرت ابراہیمؑ کی بیوی اور حضرت اسمعیلؑ کی ماں باجوہ مصر کی تھیں اور جب تم دیکھنا کرو ہاں ایک اینٹ بھر بگہ کے لئے دو آدمی لڑتے ہوں تو دو ہاں سے نکل جانا تو حضرت ابوذرؓ نے بعینہ ایسا ہی دیکھا اور وہ ہاں سے واپس چلے آئے۔

جہاں خود حضرت ابوذرؓ نے جیلہ ایسا ہی دیکھا اور وہ وہاں کے رہنما ہیں۔

غزوہ ہند کی خبر | ہندوستان کے سات کروڑ مسلمان یہ سن کر خوش ہوں گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان قدسی بیان سے ہندوستان میں اسلام کے داخل اور غالب ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپؐ نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آتش و دوزخ سے بچاتے گا، ایک وہ جو ہندوستان کے غزوہ میں شریک ہوگا، دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے (مسلمانوں سے) ہندوستان کے غزوہ کا وعدہ فرمایا تھا تو اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو اس کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کر دوں گا تو اگر میں اس میں شہید ہوں تو بہترین شہید ٹھہروں گا اور اگر زندہ لوٹا تو میں آتش دوزخ سے آزاد ہو جاؤں۔ یہ پیشین گوئیاں امام نسائی المتوفی ۳۸۰ھ کی سنن میں جو سلطان محمود کے حملہ ہندوستان (۱۰۰۰ء) تقریباً سو برس پہلے لکھی گئی ہے۔

خطہ ہندوستان (۱۹۹۲ء) تقریباً سو برس پہلے ہی سی ہے۔

بحر روم کی لڑائیاں | بحر روم جس کو بحر اخضر اور بحر متوسط (مڈ پیئرین سی) بھی کہتے ہیں، یورپ اور ایشیا کی ادراپ گویا اسلام اور عیسائیت کی مدفاصل ہے اور اس نماز میں یہ رومیوں کی بحری قوت کا جولا کا تھا ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب راحت سے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا اس وقت خواب میں میری امت کے کچھ لوگ تخت شاہی پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے دکھائے گئے، یہ بحر اخضر میں دھبہ کے لئے، اپنے جہاز ڈالیں گئے، یہ بشارت سب سے پہلے امیر معاویہ کے عہد میں پوری ہوئی اور دیکھا گیا کہ دمشق کی سرزمین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی بچھایا جاتا ہے اور دمشق کا شہزادہ یزید اپنی سب سالاری

لے صحیح بخاری باب علامات النبوت فی الاسلام لے ایضاً لے صحیح مسلم باب الوصیۃ بابل مصر کتاب فضائل الصحابہ بسند احمد ۵۹ ص ۱۳
 اعمق بنی ذرہ وسند ابی حواء ابی جان لے یر دونوں روایتیں سننی نسائی کتاب الجہاد میں ہیں لے صحیح بخاری باب کتاب الروایاتی الشارح مسلم باب
 طرقة الجہاد کتاب الامارۃ والہدایۃ وکتاب الجہاد

آپ کے بعد بارہ خلفاء کے ہونے کی بشارتیں حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ میں آئی ہیں۔
بارہ خلفاء صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں: اس وقت تک یہ اسلامی حکومت اچھی رہے گی، جب تک اس پر بارہ آدمی حکومت کریں گے۔ یہ حکومت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک اس پر بارہ خلیفہ حکمران نہ ہوں، بارہ خلیفوں تک اسلام معزز اور محفوظ رہے گا۔ میرے بعد قریش میں سے بارہ خلیفہ ہوں گے، پھر چھوٹے لوگ ہوں گے، ابوداؤد کتاب المہدی میں یہ الفاظ ہیں: یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، یہاں تک کہ اس میں بارہ خلیفہ گزر جائیں، ان سب پر تمام امت مجتمع ہوگی، علمائے اہل سنت میں سے قاضی عیاض اس حدیث کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ تمام خلفاء میں سے بارہ وہ شخص مراد ہیں جن سے اسلام کی خدمت بن آئی اور وہ متقی تھے، حافظ ابن حجر ابوداؤد کے الفاظ کی بنا پر خلفائے راشدین اور بنی امیہ میں سے ان بارہ خلفاء کو گناتے ہیں جن کی خلافت پر تمام امت کا اجتماع رہا یعنی حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، امیر معاویہؓ، یزیدؓ، عبدالملکؓ، ولیدؓ، سلیمانؓ، عمر بن عبدالعزیزؓ، یزید ثانیؓ، ہشامؓ۔ شیعہ فرقہ تو اس حدیث کی تشریح میں اپنے بارہ اماموں کو پیش کر دے گا۔
خلافت راشدہ کی مدت فرمایا، خلافت یعنی خلافت راشدہ میرے بعد تیس برس ہوگی، پھر بادشاہی ہو جائے گی۔ یہ تیس سال کی مدت حضرت علیؓ کی خلافت پر تمام ہوتی ہے۔

خلیفہ کا نام	خلافت کی مدت	خلیفہ کا نام	خلافت کی مدت
حضرت ابوبکرؓ	۱۱ھ تا ۱۳ھ	حضرت عثمانؓ	۲۳ھ تا ۳۵ھ
حضرت عمرؓ	۱۳ھ تا ۲۳ھ	حضرت علیؓ	۳۵ھ تا ۴۰ھ

شیخین کی خلافت کی پیشین گوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر اور صاف الفاظ میں اپنے جانشینوں کی تعیین نہیں فرمادی تھی مگر آپ کو یہ علم بخشنا جا چکا تھا کہ حالات اس طرح رونما ہوں گے، ایک دفعہ آپ نے بیان فرمایا کہ میں سویاتھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنوئیں کی جگت پر دیکھا جس پر ڈول پڑا ہوا تھا، میں نے اس میں سے اتنے ڈول پانی نکالے جتنے خدا نے چاہے، پھر اس ڈول کو ابو قحافہ کے بیٹے ابوبکرؓ نے لیا، انہوں نے بھی اس سے ایک ڈول پانی کینچا، مگر ان کے کینچنے میں کسی قدر ضعف تھا، خدا ان کو ماف کرے، پھر یہ ڈول ایک بڑا سا ڈول بن گیا، تو خطاب کے بیٹے زکریاؑ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس طرح کینچا کہ کسی طاقت ور آدمی کو میں نے ان کے برابر کینچتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ حوض لبالب بھر گیا اور پینے والوں کا پاروں طرف سے هجوم ہو گیا۔
 یہ خلافت صدیقی و فاروقی کی تشبیہی پیشین گوئی ہے جس کی آئندہ واقعات نے حرف حرف تصدیق کی۔
 نسخہ صحیح مسلم کتاب الامارۃ ص ۱۰۰ مقدمہ تاریخ الخلفاء ص ۱۰۰ جامع ترمذی کتاب الفتن سنن ابی داؤد حاکم نسائی بیہقی صحیح بخاری کتاب النقب کتاب الروایہ صحیح مسلم مناقب انبیاء قرآن ص ۱۰۰ سنی مزب ان س لعن من کفر بے لعن نہیں، دیکھو فتح اباباری ج ۱۲ ص ۳۹۲

سیرت ابنی مبرسوم
 مسلمانوں کو دولت کی کثرت اور فتنوں کے ظہور سے آگاہ کرنا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن فتنوں کا آغاز ہوا اور مسلمانوں میں جو ناخوشیاں پیش آئیں ان کا پورا پورا علم آپ کو عطا ہوا تھا اور اسی لئے آپ نے بار بار مسلمانوں کو اس سے متنبہ کر دیا تھا، ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر تھے، آپ نے ہمراہیوں سے پوچھا کہ مجھ کو جو نظر آرہا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو؟ سب نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر بارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں۔ دوسری دفعہ فرمایا: خدا کی قسم! مجھ کو تم پر فقر و فاقہ کا خوف نہیں بلکہ دولت کا خوف ہے کہ جس طرح تم سے پہلوں پر دنیا پھیلا دی گئی تھی، تم پر بھی پھیلا دی جائے، تو تم اس میں آپس میں رشک و حسد کرنے لگو اور جس طرح اس نے تم سے پہلوں کو غافل کر دیا تم کو بھی غافل کر دے۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہوا: دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگنا۔ ایک دفعہ ارشاد ہوا: ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے سامنے دن کو ایک کھانے کا پیالہ اور رات کو دوسرے کھانے کا پیالہ آئے گا اور کعبہ کے پردوں کی طرح ربیث قیمت اور عمدہ تمہارے لباس ہوں گے، حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ! ہم اس حالت میں اچھے ہیں یا اس حالت میں اچھے نہیں گے؟ فرمایا نہیں تم اس حالت میں اچھے ہو کہ تم سب باہم ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرتے ہو اور اس وقت تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹو گے۔ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مجلس میں رونق افروز تھے، فرمایا کہ میرے بعد اختلاف اور فتنہ ہوگا، لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! تو اس وقت ہم کو کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ امیر اور اس کے رفقاء کا ساتھ دینا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، غنقریب میرے بعد کچھ فتنے پیدا ہوں گے جن میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔

حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد فتنوں کا ظہور ہوگا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنوں کا ظہور ہوگا، ان کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دے دی تھی اور آپ نے بعض صحابہ کو بتا دیا تھا، ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے صحابہ سے پوچھا کہ حضورؐ نے فتنہ کی نسبت جو فرمایا تھا وہ کس کو زیادہ یاد ہے؟ حضرت حذیفہؓ نے کہا مجھے یاد ہے، انسان کو اہل و عیال اور دولت و مال میں جو فتنہ پیش آتا ہے وہ نماز، صدقہ، اچھی باتوں کے کہنے اور بُری باتوں کے روکنے سے دور ہو جاتا ہے، حضرت عمرؓ نے کہا میں اس کی نسبت نہیں پوچھتا۔ میں اس فتنہ کو پوچھتا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح لہریں لے گا، حضرت حذیفہؓ نے کہا اے امیر المومنین! اس فتنہ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، دریافت فرمایا کہ کیا یہ دروازہ کھول دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حضرت حذیفہؓ نے جواب دیا توڑ دیا جائے گا، حضرت عمرؓ نے کہا تو یہ دروازہ کبھی بند نہ ہو سکے گا، حضرت حذیفہؓ نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔
 نسخہ صحیح بخاری کتاب الفتن ص ۱۰۰ جامع ترمذی کتاب الفتن سنن ابی داؤد حاکم نسائی بیہقی صحیح بخاری کتاب النقب کتاب الروایہ صحیح مسلم مناقب انبیاء قرآن ص ۱۰۰ سنی مزب ان س لعن من کفر بے لعن نہیں، دیکھو فتح اباباری ج ۱۲ ص ۳۹۲

راوی کتا ہے کہ میں نے حضرت مدنیہؓ سے پوچھا کہ کیا حضرت عمرؓ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون تھا؟ انھوں نے جواب دیا ہاں بے شک اُن کو اس کا اسی طرح علم تھا جس طرح اس بات کا علم ہے کہ آج کے بعد کل آئیگا۔ راوی کتا ہے میں لحاظ سے نہ پوچھ سکا کہ وہ دروازہ کون تھا؟ اس لئے مسروق (تابعی) سے کہا کہ وہ حضرت مدنیہؓ سے اس کو دریافت کریں، مسروق نے دریافت کیا تو انھوں نے بتایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمرؓ کا وجود تھا۔ یہ دروازہ جب سے ٹوٹا تو کس کو معلوم نہیں کہ اسلام پر فتنوں کا سیلاب امنڈ آیا۔

فتنے مشرق کی جانب سے اٹھیں گے مستند اور معتبر حدیثوں میں پوری تصریح کے ساتھ بروایات کثیرہ مذکور ہے کہ اسلام میں فتنوں کا آغاز مشرق کی طرف سے ہوگا، آپؐ نے انکی سے اشارہ کر کے بار بار فرمایا کہ اصر سے جدھر شیطان کی سینیں یعنی سورج کی کرنیں نکلتی ہیں، یہ اشارہ عرب سے مشرق کی جانب تھا، یعنی عراق کی طرف، دیکھو حضرت عمرؓ کا قاتل عجمی تھا، حضرت عثمانؓ کے عہد کا فتنہ عراق ہی سے اٹھ کر مصر تک پھیلا۔ جنگ جمل اسی سرزمین پر ہوئی، حضرت علیؓ میں شہید ہوئے، امیر معاویہؓ اور حضرت علیؓ کی جنگ صفین یہیں پیش آئی، خوارج اسلام کا پہلا گمراہ کن فرقہ یہیں سے نکلا، جبریہ اور قدریہ وغیرہ اسلام کے دیگر فرقوں کی یہ بدعتیں جنھوں نے اسلامی عقائد کی سادگی کو پارہ پارہ کر دیا یہیں پیدا ہوئے، جگر گوشہ رسول اور خانوادہ نبوت کا قافلہ یہیں فرات کے کنارے لٹا، مختار نے ادعائے کاذب کا فتنہ یہیں پیدا کیا، شیعیت جس نے اسلام کو دو حصوں میں منقسم کیا یہیں کی پیداوار ہے، حجاج کی سفاکیاں اسی سرزمین پر ہوئیں، ترک و تاتار کی غارتگریوں کے نتائج جنھوں نے اسلام کی رہی سہی طاقت اور عرب و خلافت عربی کا تار مار الگ کر دیا یہیں رونما ہوئے، حتیٰ کہ اس جنگ عظیم میں بھی واحد اسلامی طاقت کے ساتھ خلافت کے نتائج بھی اولاً یہیں ظاہر ہوئے اور اس کے اثرات بعد کو اور اطراف میں بھی رونما ہوئے۔

حضرت عثمانؓ کو فتنہ کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک باغ میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے حضرت ابو بکرؓ دروازہ کھلوا کر آئے تو آپؐ نے ان کو جنت کی بشارت دی، حضرت عمرؓ آئے اور آپؐ نے ان کو جنت کا مشورہ سنایا، اس کے بعد حضرت عثمانؓ آئے تو آپؐ نے ان کو جنت کی بشارت کے ساتھ فتنہ و امتحان سے دوچار ہونے کی بھی اطلاع دی، چنانچہ ان کو اپنے زمانہ خلافت میں یہ فتنہ و امتحان پیش آیا اور شہادت نصیب ہوئی، حدیث کی کتابوں میں اس قسم کی اور بھی روایتیں ہیں۔

حضرت عمرؓ اور عثمانؓ شہید ہوں گے ایک دفعہ مکہ معظمہ میں کوہ نمبر یا کوہ احد پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپؐ کی رفاقت میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ بھی تھے کہ دفعہ پہاڑ کو جنبش ہوئی، آپؐ نے فرمایا: اے نمبر! بٹھ جا کہ تیری پشت پر ایک پیغمبر، ایک صدیق اور دو شہید ہیں، پیغمبر اور صدیق کو تو سب جانتے تھے، لیکن حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد یہ بھی معلوم

لے صحیح بخاری کتاب الفتن وغیرہ صحیح مسلم فضائل عثمان۔

ہو گیا کہ وہ دو شہید کون تھے۔

حضرت علیؓ کی مشکلات اور شہادت حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا کہ تم سے میری امت میرے بعد بے وفائی کرے گی، حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اسے علیؓ خبردار کہ تم کو میرے بعد مصیبت پیش آئے گی، حضرت علیؓ نے استفسار کیا کہ کیا یہ مصیبت میری سلامتی دین کے ساتھ پیش آئے گی؟ فرمایا، ہاں تمہاری سلامتی دین کے ساتھ حضرت علیؓ اور بعض صحابہ ایک سفر میں ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے، آپؐ نے فرمایا میں بتاؤں کہ دو سب سے بد بخت انسان کون ہیں؟ لوگوں نے عرض کی کہ ماں یا رسول اللہ بتائیے، ایک ثمود کا سرخ رنگ بد بخت جس نے ناقہ کو قتل کیا، دوسرا وہ جو اسے علیؓ تمہارے یہاں پر دگر دن کی طرف اشارہ کیا، تلواریں مارے گا۔

جنگ جمل کی خبر حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ وغیرہ کے درمیان جو اتفاقی لڑائی بصرہ میں پیش آگئی تھی اس کو جنگ جمل کہتے ہیں، ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپؐ نے فرمایا، تم میں سے کسی پر حوآب کے کتے بھونکیں گے، حوآب عراق میں ایک تالاب کا نام ہے، حضرت عائشہؓ جب اصحاب جمل کے ساتھ روانہ ہوئیں اور حوآب کے تالاب پر پہنچیں اور کتوں نے بھونکنا شروع کیا تو ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یاد آئی۔

حضرت علیؓ اور معاویہؓ کی جنگ ایک بار آپؐ نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی، جب تک دو ایسے گروہ باہم جنگ آزما نہ ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ علماء کا بیان ہے کہ یہ پیشین گوئی حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ کی لڑائیوں پر صادق آتی ہے۔

حضرت عمارؓ شہید ہوں گے آپؐ نے غزوہ خندق میں حضرت عمارؓ کے سر پر دست شفقت بھیر کر فرمایا، افسوس تجھ کو ایک بانسی گروہ قتل کرے گا، یہ پیشین گوئی متعدد صحابہ سے منقول ہے، حضرت عمارؓ حضرت علیؓ کی معیت میں امیر معاویہؓ کے ساتھیوں کے ہاتھ سے جنگ صفین میں شہید ہوئے۔

امام حسنؓ کی مصالحت ایک دفعہ آپؐ حضرت امام حسنؓ کو لے کر گھر سے باہر نکلے اور ان کو گود میں لے کر منبر پر چڑھے پھر فرمایا کہ میرے اس فرزند کے ذریعہ سے خدا مسلمانوں کے دو گرد ہوں کے درمیان مصالحت کرادے گا، چنانچہ یہ پیشین گوئی حضرت علیؓ کی شہادت کے چھ مہینے بعد پوری ہوئی اور طرفداران علیؓ اور معاویہؓ میں بعض شرائط پر صلح ہو گئی۔

لے صحیح بخاری مناقب ابی بکرؓ و صحیح ترمذی مناقب عثمانؓ بروایت حسن و حسن لسانی و دارقطنی لے حنیفوں روایتیں مستدرک حاکم میں ہیں، امام ذہبی نے اپنی روایت کو مطلق صحیح، دوسری کو بشرط بخاری و مسلم صحیح اور تیسری کو بشرط مسلم صحیح کہا ہے، ج ۲ صفحہ ۱۱۱۱ حیدرآباد مکہ مسند ابی حنیبل ج ۶ صفحہ ۹۰، ۹۱ صحیح مسلم فتنہ دیکھو شرح مسلم، دیکھو شرح مسلم بے صحیح بخاری علامات النبوة فی الاسلام و صحیح مسلم و ترمذی باب المناقب و حاکم ترمذی امام حسن ج ۳۔

نویز علم ان قریش کے ہاتھوں اسلام کی تباہی
 ۳۸۲ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مخصوص اصحاب کو اسلام کے مستقبل سے باخبر کر دیا تھا ان میں ایک حضرت ابو ہریرہؓ بھی تھے وہ کہتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بربادی قریش کے چند نوخیزوں کے ہاتھ سے ہو گی حضرت ابو ہریرہؓ لکھتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو سب کو نام بنام گناہوں پر پیشین گوئی حرف صحیح نکلی حضرت عثمانؓ کے عہد کا سیاسی طوفان ان کی شہادت پر ابھرجل کی لڑائی یہ سب چند نوخیز قریشی رئیس زادوں کے بے جا منگوں کے نتائج تھے جیسا کہ عام تاریخوں میں مسطور ہے اور صحیح بخاری میں ہے کہ راوی کہتا ہے ہم نے شام جا کر بنی مروان کو دیکھا تو ان کو اسی طرح نوخیز نوجوان پایا ہے

یزید کی تخت نشینی کی بلا اسلام پر
 امیر معاویہؓ نے منہ میں وفات پائی اور ان کے بجائے یزید تخت نشینی ہوا اور یہی اسلام کے سیاسی، مذہبی، اخلاقی اور روحانی ادبار و کمبختی کی اولین شب ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے متعدد روایتیں ہیں مسند احمد میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ منہ کے شروع ہونے سے اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگا کرو اور دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ اس پر ایسے ایسے علم ان نہ ہو لیں حاکم میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا عربوں پر افسوس اس مصیبت سے جو منہ کے آغاز پر قریب آئے گی امانت لوٹ کا مال اور صدقہ و خیرات جبراً اور تاوان بھجا جائے گا اور گواہی پہچان سے دی جائے گی اور فیصلے ہو اوہوس سے ہو کریں گے، بیعتی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ مدینہ کے بازار میں یہ کہتے جاتے تھے کہ خداوند! میں منہ اور لڑکوں کی حکومت کا زمانہ نہ پاؤں، خدا نے ان کی یہ دعا قبول کی اور منہ میں انہوں نے وفات پائی۔

امام حسینؑ کی شہادت
 حضرت امام حسینؑ کی شہادت کی متعدد پیشین گوئیاں حاکم، بیہقی، ابن ابی شیبہ اور ابوالنعمین میں مذکور ہیں مگر اصولاً ان روایات کا درجہ بلند نہیں تاہم اتنی بات مجمل ثابت ہوتی ہے کہ آپؐ کو اس واقعہ کا علم ضرور عطا کیا گیا تھا اور آپؐ نے اہل بیت کو اس کے متعلق کوئی خاص اطلاع دی تھی اس باب میں بہترین حدیث حاکم کی یہ روایت ہے جس کو اس نے متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے کہ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تھی کہ میں نے یحییٰؑ دیکھا کہ کابلہ ستر ہزار سے لیا تھا اور میں تیرے نواسے کابلہ ستر اور ستر ہزار سے لوں گا، حافظ ذہبی نے اس روایت کو علی شرط مسلم تسلیم کیا ہے لیکن روایت خود اس کا اشارہ کرتی ہے کہ اس سے پہلے حضرت حسینؑ کی شہادت کی اطلاع دی جا چکی تھی یہ اطلاع الیٰ حرفہ صحیح ہوئی امام موصوف کی شہادت کے بعد مختار کے ہاتھوں قاتلین حسینؑ سے اسی قدر انتقام لیا گیا۔

خوارج کی اطلاع
 حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے قبیلہ بنو تمیم کا ایک آدمی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ! انصاف سے مال تقسیم فرمائیے

لے صحیح بخاری کتاب الفتن ۱۱۱۱ مسند احمد عادیث ابی ہریرہؓ کہ یہ روایتیں خصائص کبریٰ سیوطی ج ۲ ص ۱۲ کے حوالہ سے نقل کی گئی ہیں ۵۱ مسند رک ۳ ص ۱۸

آپؐ نے فرمایا میں نہ انصاف کروں گا تو کون کرے گا اس کی گستاخی پر حضرت عمرؓ سخت برہم ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اجازت دیجئے تو اس کی گردن اڑا دوں آپؐ نے فرمایا جانے دو اس کے ایسے رفتار ہوں گے جن کے نماز روزے کے مقابل تم کو اپنے نماز روزے جعفر معلوم ہوں گے وہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن گلے کے نیچے زاترے گا، مذہب کے دائرہ سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شانہ کے پار نکل جاتا ہے اس گروہ کی علامت یہ ہے کہ ان میں ایک سیاہ فام شخص پیدا ہوگا جس کے دونوں بازوؤں میں صورت کے سینہ کی طرح گوشت لٹکتا ہوگا حضرت ابو سعید خدریؓ کا بیان ہے کہ حضرت علیؓ بن ابی طالب نے اس گروہ سے جنگ کی اور میں ان کے ساتھ موجود تھا اس سیاہ فام کی تلاش کی گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بتائی تھیں وہ ان کے ساتھ متصف نکلا۔

مختار اور حجاج کی اطلاع
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبیلہ ثقیف میں دو شخص پیدا ہوں گے جن میں ایک کذاب دوسرا مبیر یعنی ہلاک کرنے والا ہوگا، چنانچہ جب حجاج ثقیفی نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کو پھانسی دی اور ان کی والدہ حضرت اسماءؓ کو بلایا تو انہوں نے جانے سے انکار کیا، بار بار کے انکار کے بعد حجاج خود ان کے پاس آیا بہت سے سوال و جواب کے بعد انہوں نے کہا کہ قبیلہ ثقیف کے دو شخصوں کے متعلق آپؐ نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی ان میں کذاب (مختار ثقیفی) کو تو ہم نے دیکھ لیا اور مبیر کے متعلق میرا خیال ہے کہ وہ تم ہی ہو، یہ سن کر حجاج چپ چاپ اپنے پاؤں واپس چلا گیا۔

حجاز میں ایک آگ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز میں ایک آگ نہ اٹھ سکے جس کی روشنی بصری کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن نہ کر دے یہ روایت صحیح مسلم اور حاکم میں ہے، امام نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ آگ ہمارے زمانے میں ۵۴ھ میں مدینہ میں ظاہر ہوئی اور آگ اس قدر بڑی تھی کہ مدینہ کے مشرقی پہلو سے لے کر پہاڑی تک پھیلی تھی اس کا حال شام اور تمام شہروں میں بتواتر معلوم ہوا اور ہم سے اس شخص نے بیان کیا جو اس وقت مدینہ میں موجود تھا ابو شامہ ایک اور حاضر مصنف کا بیان ہے کہ ہمارے پاس مدینہ سے خطوط آئے جن میں لکھا تھا کہ چار شنبہ کی رات کو عبادی الثانیہ کی تیسری تاریخ کو مدینہ میں ایک سخت دھماکا ہوا، پھر بڑا زلزلہ آیا جو ساعت بساعت بڑھتا رہا، یہاں تک کہ پانچویں کو بہت بڑی آگ پہاڑی میں قرظیہ کے محلہ کے قریب نمودار ہوئی جس کو ہم مدینہ کے اندر اپنے گھروں سے اس طرح دیکھتے تھے کہ گویا وہ ہمارے قریب ہی ہے اور ترابیاں مہر نکلیں اور ہم اس کو دیکھنے کو چڑھے تو دیکھا کہ پہاڑ آگ بن کر مہر رہے ہیں اور ادھر ادھر شعلہ بن کر جا رہے ہیں آگ کے شعلے پہاڑ معلوم ہونے لگے، محلوں کے برابر برابر چنگاریاں اڑ رہی ہیں، یہاں تک کہ یہ آگ مکہ معظمہ اور حجاز سے بھی نظر آتی تھی لوگ گھبرا کر روضہ نبویؐ میں دعا و استغفار کے لئے جمع ہو گئے تھے یہ حالت ایک مہینہ سے زیادہ رہی علامہ ذہبی اس واقعہ

لے بخاری ج ۱ ص ۱۱۱۱ باب ما مات المؤمن فی الاسلام ۱۱۱۱ مسند احمد عادیث ابی ہریرہؓ کہ یہ روایتیں خصائص کبریٰ سیوطی ج ۲ ص ۱۲ کے حوالہ سے نقل کی گئی ہیں ۵۱ مسند رک ۳ ص ۱۸

۳۸۶ کے متعلق لکھتے ہیں کہ اسی سال (۵۵۵ھ) میں مدینہ میں آگ نکلی جو ان بڑی نشانیوں میں سے تھی جن کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، اس آگ میں اس شدت اور روشنی کے باوجود گرمی نہ تھی اور چند روز ہی اہل مکہ کا خیال تھا کہ قیامت آگئی تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا، اس آگ کا حال بتواتر معلوم ہے، حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ متعدد لوگوں سے جو بصری میں اس وقت موجود تھے، یہ شہادت منقول ہے کہ انہوں نے رات کو اس کی روشنی میں بصری کے اونٹوں کی گردنیں دیکھیں۔

ایک صدی یا ایک دور کے بعد انقلاب حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اخیر زندگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کے بعد حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا، آج اس شب میں، میں تم کو بتاؤں گا اس سے سو برس بعد آج کے لوگوں میں سے کوئی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا راوی کہتا ہے کہ اس سے آپ کا مقصود ایک دور (قرن) کا ختم ہو جانا تھا، حضرت جابرؓ اسی واقعہ کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے آپؐ نے فرمایا کہ تم قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہو، اس کا علم تو خدا کو ہے، میں خدا کی قسم لکھا کرتا ہوں کہ آج روئے زمین پر کوئی سانس لینے والی جان نہیں جو سو برس بعد زندہ رہے گی، اس سے مقصود صحابہؓ کے خیر و برکت کے دور کا اختتام تھا، ابو الطفیلؓ صہبائی سب سے اخیر میں مرے ہیں، ان کا بیان تھا کہ اب میرے سوا کوئی باقی نہیں جس نے جمال محمدیؐ سے آنکھیں روشن کیں، یہ ابو الطفیلؓ پوری صدی کے اختتام پر رحلت گزین ہوتے۔

چار دوروں کے بعد پورا انقلاب متعدد راویوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپؐ نے علی الاعلان فرمایا کہ بہترین دور (قرن) وہ ہے جس میں، میں ہوں، پھر اس دور کے لوگ جو میرے بعد ہیں، پھر اس دور کے لوگ جو ان کے بعد ہیں، پھر اس دور کے لوگ جو ان کے بعد ہیں، پھر ایسے لوگ ہوں گے جو گواہی کے لئے بلاتے نہیں جائیں گے خود جا کر گواہی دیں گے، خیانت کار ہوں گے، امین نہ ہوں گے، نذرانہ نہیں گے لیکن ایقانہ کریں گے، پہلا دور عہد نبویؐ ہے، دوسرا دور صحابہؓ کا ہے، تیسرا تابعین کا، چوتھا تابع تابعین کا، یہ چار عہد اسلام کے روحانی، ادبی، اخلاقی، مناقب و مکارم کا اور صلحائے امت ائمہ دین اور علمائے خیر کے پہلے درجے کے ظہور اور وجود کا اور خالص مذہبی علوم کی نشوونما، ترتیب و تدوین اور نشر و اشاعت کا ہے، اس کے بعد ہی بدعات کا سیلاب امنڈتا ہے، علمائے سوا اور امراء جو بیدار ہوتے ہیں، فرق باطلہ کا ظہور ہوتا ہے، فقہاء میں جو دو آتا ہے، علماء میں ہوا و ہوس راہ پاتی ہے، ہند، فارس اور یونان کے فلسفیانہ خیالات مسلمانوں میں رائج ہوتے ہیں، اسلام کے اعتقادی و عملی قوی سست ہو جاتے ہیں اور تمام نظام ابتر ہو جاتا ہے۔

لے مختصر تاریخ اسلام ذہبی ج ۲ ص ۱۱۱ حیدر آباد علیہ تاریخ الخلفاء۔ واقعات ۵۵۵ھ تک یہ تمام پیشین گوئی مسیح باب فضل صحابہ میں اور پہلی روایت ابو داؤد کتاب الامم میں بھی مذکور ہے یہ مسیح مسلم فضل صحابہ و مسند احمد حدیث بریدہ۔

مذہبیان کا ذنب صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے تم میں کاذب و دجال پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، ایسے مذہبیان کا ذنب کی تعداد اگر میلہ کے وقت سے لے کر آج تک کی تاریخوں سے چن کر اکٹھا کی جائے تو قریب قریب تیس کے پہنچ جائے گی، جن میں سے دو جو ہندوستان اور ایران میں ابھی ابھی گزرے ہیں وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں۔

منکرین حدیث ابو داؤد میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر کھڑے رہ کر دین کی شان سے، بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرے کاموں میں سے کوئی کام جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا یا جس سے میں نے منع کیا، وہ اس سے بیان کیا جائے تو کہے کہ ہم نہیں جانتے جو ہم نے قرآن میں پایا اسی کو ملتے ہیں۔ بیعتی میں اس سے زیادہ صاف الفاظ ہیں، دور اول میں اگر یہ پیشین گوئی معتزلہ پر صادق آسکتی تھی تو اب آجکل ضرور ہند کے ان اشخاص پر پوری طرح صادق آتی ہے جو خود کو اہل القرآن کے نام سے موسوم کر رہے ہیں۔

تجارت کی کثرت اور اس میں عورتوں کی شرکت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے خصوصیت کا سلام ہوگا اور تجارت کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ عورت بھی اپنے مرد کا ہاتھ اس میں بٹایا کرے گی، کیا اس موجودہ دور ہند سے بڑھ کر اس پیشین گوئی کی صداقت کا کوئی اور زمانہ ہوگا آج سے زیادہ کبھی تجارت کی گرم بازاری تھی اور عورتیں کبھی اس سے پہلے اس بے باکی سے مردوں کے دوش بدوش ہو کر اس پیشیہ میں در آتی تھیں۔

اہل یورپ کی کثرت آپؐ نے صحابہ کے سامنے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ قیامت جب آئے گی تو روم سب سے زیادہ ہوں گے عربوں کے محاورہ میں روم سے مقصود اہل فرنگ یعنی اہل یورپ ہے، آج اہل یورپ کی یہ کثرت ہے کہ اس وقت ان کے وجود سے دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہیں اور ان کی قوت و طاقت کا دنیا کی کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ پیشین گوئی آج سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے کی گئی تھی اور آج اس کی صداقت آفتاب کی طرح روشن ہے پہلے وہی لوگ سود کھاتے تھے اور کھاسکتے تھے جو براہ راست اس کا کاروبار کرتے تھے، لیکن اپنا سود کی کثرت نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو سود نہ کھائے گا اگر وہ براہ راست نہ کھائے گا تو اس کا غبار یا دھواں بھی اڑ کر اس تک ضرور پہنچے گا کہ آج وہی زمانہ بعینہ نہیں ہے، آج کی تجارت اور سوداگری تمام تر سود پر مبنی ہے، یہاں تک کہ ہمارے ملک کی ہر چیز جو بازار سے خریدی جاتی ہے وہ بیسیوں سودی معاملوں سے گزر کر ہم تک پہنچتی ہے، تمام وہ لوگ جن کی معیشت سرکاری نوکری ہے اور اکثر غیر سرکاری نوکری بھی بنک کے جمع شدہ روپوں سے معاوضہ حاصل کرتے ہیں اور امراء اور اہل دولت بھی اپنا

لے مسیح مسلم باب فتن و ابوداؤد دلائم کے علاوہ مسند احمد میں حضرت عذیرہؓ اور ابو یعلیٰ بزار اور طبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس قسم کی روایت ہے لے سنن ابی داؤد باب لزوم السنۃ لے مسند احمد اول ص ۱۱۱ مصرعہ ادب المفرد امام بخاری باب قسائم فی غنم دستبرک حاکم و بزار و طبرانی لے مسیح مسلم کتاب الفتن و ابوداؤد و سنن ابی داؤد باب ماجاء باب الرکب، مسند احمد ابی ہریرہ۔

۳۸۸
سیرت النبی ص ۳۸۸
سرماہ امانتی منافع سے وصول کرتے ہیں، غرض آج دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کی جاسکتی ہے جو تمام تر سود سے پاک اور مبرا ہو اور یورپ کے تمدن کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عالمگیر اثر ہے، یہ عظیم الشان پیشین گوئی کتنی بڑی صداقت پر مبنی ہے اور جس کو کبھی کوئی انسان صرف قیاس سے اس بلند آہنگی کے ساتھ دنیا کو نہیں سنا سکتا ہے۔
یہودیوں سے جنگ | صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ مسلمانوں اور یہودیوں میں ایک عظیم الشان جنگ ہوگی، یہودی شکست کھا کر چٹانوں اور درختوں کے پیچھے پھپس گئے تو وہاں بھی ان کو پناہ نہ ملے گی اور ان میں سے آواز آئے گی کہ اے مسلمان دیکھ، یہ یہودی چھپا ہٹے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے پہلے دل میں خطرہ گزرتا تھا کہ الہی یہودیوں میں نہ تو قوت ہے نہ کوئی ان کی سلطنت ہے نہ مسلمانوں کے درمیان کہیں ان کی بڑی آبادی ہے، یہ لڑائی کیونکر پیش آئے گی؟ مگر پچھلی جنگ نے اپنے نتیجہ کے طور پر فلسطین میں جو صورت نمایاں کر دی ہے اور عہد نامہ بالفور نے فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے اور عیسوی خریک نے فلسطین کو خالص یہودی ملک بنانے اور باغیروں کو یہودی سلطنت قائم کرنے کا جو نتیجہ کیا ہے اس نے مجھ صافی علیہ السلام کی پیشین گوئی کی صداقت کے منظر کو آنکھوں کے سامنے کر دیا ہے۔

حجاز کاقطاع مصر، شام اور عراق سے | صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عراق نے اپنا تقریبی سکہ (درہم) اور غلہ کا پیمانہ (قنیر) روک دیا، شام نے اپنے غلہ کا پیمانہ (مد) اور اپنا طاقی سکہ (دینار) روک دیا اور مصر نے اپنے غلہ کا پیمانہ (اروب) اور اپنی اشرفی روک دی اور تم وہیں لوٹ گئے جہاں سے چلے تھے، حضرت ابوہریرہؓ نے کہا کہ اس حدیث کے ارشاد نبویؐ ہونے پر ابوہریرہؓ کا گوشت اور خون گواہی دیتا ہے۔

اس حدیث میں درحقیقت دو پیشین گوئیاں ہیں ایک یہ کہ مسلمان ان ممالک کو فتح کریں گے اور حجاز کے تعلقات وہاں سے قائم ہوں گے اور اس خشک اور بخر خطہ کی پرورش ان ہی ہمسایہ ملاقوں سے ہوگی اور پھر وہ زمانہ آئے گا جب یہ علاقے الگ ہو جائیں گے اور حجاز پھر ویسا ہی ہو جائے گا جیسا اسلام سے پہلے یا اسلام کے آغاز میں تھا پہلی پیشین گوئی تو حضرت عمر فاروقؓ کے عہد میں پوری ہوئی اور اس وقت سے لے کر تیرہ سو برس تک برابر یہ حالت قائم رہی، حجاز کے لئے ہر قسم کا سامان ان ہی ممالک کی پیداوار سے آتا تھا، مصر و شام سے برابر غلہ قانوناً بھیجا جاتا تھا، سالانہ نذرانے تقسیم ہوتے تھے، بڑی بڑی جائیدادیں وقف تھیں، لیکن ہمارے خیال میں اس دوسری پیشین گوئی کا محل اس زمانہ سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ تیرہ سو برس کے اندر کبھی ایسا زمانہ پیش نہیں آیا جب حجاز، عراق و شام اور مصر سے دفعہ منقطع ہو گیا ہو۔ آج حجاز کی وہی حالت نہیں جو اسلام سے پہلے یا آغاز اسلام میں تھی جب عراق پر ایرانی اور شام و مصر پر رومی حکمران تھے اور خود عرب کے صوبے پر گندہ اور بے نظام تھے اور ہر قطعہ پر ایک حاکم فرمانروا تھا، آج عراق و مصر و فلسطین و بحرین وغیرہ پر انگریز اور شام پر فرانسیسی حکمران ہیں، عرب کے تمام صوبے پر گندہ اور بے نظام ہیں اور ہر خطہ پر ایک مستقل فرمانروا ہے اور باہمی آتش جنگ و جدل برپا ہے صحیح مسلم باب الفتن ص ۱۵۷

۳۸۹
سیرت النبی ص ۳۸۹
ہے، ایک کو دوسرے کی ماتحتی سے مار رہے، عراق کا غلہ اور نذرانہ بند ہے، شام کی موقوفہ جائیدادیں فرانسیسیوں کے قبضہ کر لیں اور آپ نے گزشتہ سال سن لیا کہ مصر نے حجاز کے غلہ اور اشرفیوں کا وہ نذرانہ بند کر دیا جو عمر فاروقؓ سے اب تک کبھی بند نہیں ہوا تھا۔

اہل یورپ سے شام میں جنگ | صحیح مسلم وغیرہ میں فتن اور آثار قیامت کے سلسلہ میں متعدد حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپؐ نے صاف و صریح الفاظ میں اپنی امت کو یہ اطلاع دی ہے کہ آخر زمانہ میں دجال کے ظہور اور نزول مسیح سے پہلے ملک شام میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم الشان خونریز معرکہ پیش آئے گا، گو اس ملک میں ان دونوں کے درمیان صلیبی جنگوں نے اس قسم کے سینکڑوں خونریز معرکے پیش کئے ہیں مگر جنگ عظیم نے شام کی جو صورت حال پیدا کر دی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات آنے والے خونریز معرکوں کی تقریب و تمہید ہیں۔

مسلمانوں کے خلاف تمام دنیا کی قومیں اٹھ کھڑی ہوگی | ابوہریرہؓ نے فرمایا، قریب ہے کہ قومیں تم پر حملہ کرنے کے لئے ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گی (یعنی تم پر متحدہ حملہ کریں گی)، جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالہ پر گرتے ہیں، حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا یہ اس لئے کہ اس زمانہ میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی فرمایا نہیں، تمہاری تعداد ان دنوں بہت بڑی ہوگی لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر کف اور خس و خاشاک ہوتا ہے کہ سیلاب ان کو بہاتے لئے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! وہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا، دنیا (فوائد دنیا) کی محبت اور موت سے کراہت۔ موجودہ دنیا سے اسلام کے پیش نظر تائید میں کیا حرف حرف اس کی تصدیق نہیں ہے۔

✽

معجزات نبوی کے متعلق غیر مستند روایات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق جو جھوٹی اور بے سرو پا روایتیں مسلمانوں میں مشہور ہو گئی ہیں ضرورت نہ تھی کہ اس کتاب میں ان کو کسی حیثیت سے جگہ دی جائے، مگر چونکہ عام ناظرین کے دلوں میں ان کو اس کتاب میں نہ پا کر مختلف قسم کے شبہ پیدا ہوں گے، اس لئے صرف ان کی تسکین اور کشف حقیقت کی خاطر ان روایتوں سے بھی اس کتاب میں تعرض کرنا ضروری پڑا۔ یہ روایتیں زیادہ تر کتب دلائل میں ہیں، یعنی ان کتابوں میں ہیں جن کو لوگوں نے عام حدیث کی کتابوں سے الگ کر کے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ذکر و تفصیل میں لکھا ہے۔

یہی کتابیں ہیں جنہوں نے معجزات کی جھوٹی اور غیر مستند روایتوں کا ایک انبار لگا دیا ہے اور ان ہی سے میلاد و فضائل کی تمام کتابوں کا سرمایہ میا کیا گیا ہے، خوش اعتقادی اور عجائب پرستی نے ان غلط معجزات کو اس قدر شرف قبول بخشا کہ ان کے پردہ میں آپ کے تمام صحیح معجزات چھپ کر رہ گئے اور سچی اور باطل کی تمیز مشکل ہو گئی، حالانکہ اس تمام ذخیرہ سے کتب صحاح اور خصوصاً بخاری و مسلم کیسے خالی ہیں، لیکن تیسری اور چوتھی صدی میں اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ اس درجہ بے احتیاطی کے ساتھ لکھی گئیں کہ محدثین ثقافت نے ان کو بیشتر ناقابل اعتبار قرار دیا۔ کتب دلائل کے ان مصنفین کا مقصد معجزات کی صحیح روایات کو یکجا کرنا نہیں بلکہ کثرت سے عجیب و حیرت انگیز واقعات کا مواد فراہم کرنا تھا، تاکہ خاتم فرسلین کے فضائل و مناقب کے ابواب میں معتد بہ اضافہ ہو سکے، بعد کو جو احتیاط پسند محدثین آئے مثلاً ذرقانی وغیرہ، وہ ان روایات کے نقل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تردید اور تضعیف بھی کرتے گئے، لیکن جو چیز اس وسعت کے ساتھ پھیل گئی ہو جو اسلامی لٹریچر کا ایک جزو بن گئی ہو جو اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی ہو، اس کے لئے صرف اس قدر کافی نہیں بلکہ وہ مزید تنقید کی محتاج ہے، خصوصاً اس لئے کہ ہمارے ملک میں میلاد کی مجلسوں میں جو بیانات پڑھے جاتے ہیں وہ تمام تر ان ہی بے بنیاد روایتوں سے مجھڑے ہوئے ہیں۔

اس تنقید کے تین حصے ہو سکتے ہیں، اصولی روایت کی بے بنیاد کتابوں کا اور محدثین میں ان کے مصنفین کا درجہ کیا ہے؟ ان کتابوں میں جو غلط موضوع اور ضعیف معجزات مذکور ہیں ان کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ ان کتابوں کے خاص خاص مشہور اور زبان زد معجزات کی روایتی حیثیت کیا ہے؟

کتب دلائل اور ان کے مصنفین کا درجہ علمائے اسلام نے روایات کی تنقید اور ان کے اصول کے مطابق ان کی پوری تفصیل کتاب کے مقدمہ میں گزر چکی ہے، اسی سلسلہ میں یہ بات بھی ضرور آگئی ہے کہ ان روایات کی جانچ اور تنقید میں جن کا تعلق احکام فقہی سے ہے، محدثین نے جو سختی اور شدت اختیار کی ہے وہ مناقب

اور فضائل کے باب میں نہیں کی ہے، چنانچہ علم حدیث کے بڑے بڑے اماموں نے اعلان کیا کہ اس کا اعتراف کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آیات قرآنی کے الگ الگ فضائل، نام بنام تمام خلفاء کے مناقب، مقامات اور شہدوں کے محاسن اعمال انسانی کے مبالغہ آمیز ثواب و عقاب کے بیانات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کاہنیں عرب کی پیش گوئی اور اشعار اور عجیب و غریب غیر صحیح فضائل معجزات اور برکات وغیرہ کا یہ بے پایاں دفتر روایات میں موجود اور کتابوں میں مدون ہے۔

یہ روایات زیادہ تر تیسرے اور چوتھے درجہ کی کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں، تیسرے درجہ میں بقول تہا ولی اللہ صاحب یہ کتابیں ہیں۔

مسند ابوالعلی، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ، مسند عبد بن حمید، مسند طحاوی، بیہقی، طحاوی، طبرانی کی تصنیفات، ان میں سچی جھوٹی، اچھی بُری، قوی، ضعیف ہر قسم کی حدیثیں پہلو بہ پہلو درج ہیں اور چوتھے درجہ میں وہ کتابیں ہیں جن کے مصنفین صدیوں کے بعد پیدا ہوئے، انہوں نے چاہا کہ اول اور دوم درجوں میں جو روایتیں داخل نہیں کی گئی تھیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیں، یہ روایتیں ان لوگوں کی زبانوں پر تھیں جن کی روایتوں کو حدیث کے اماموں نے قلمبند کرنا پسند نہیں کیا تھا اور قصہ گو و اعظین محض ان سے روایتی مغل کا کام لیتے تھے، اسرائیلیات، اقوال حکماء، اشارات حدیث، قصص و حکایات اور روایات نامعتبر کو انہوں نے حدیث کا درجہ دے کر کتابوں کے اوراق میں مدون کر دیا، کتاب الضعفاء لابن حبان کامل لابن عدی اور خطیب، ابونعیم جو زقانی، ابن عساکر، ابن سبار اور دہلی کی تصنیفات کا اسی طبقہ میں شمار ہے۔

اس تفصیل کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں، صرف اول اور دوم درجہ کی کتابوں پر یعنی صحاح ستہ پر محدثین کا اعتماد ہے اور ان ہی پر ان کا مدار ہے، تیسرے طبقہ کی کتابوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو فن کے ناقد اور جوہری ہیں، جن کو اسما لرحال پر عبور اور علل حدیث سے واقفیت ہے، غرض جو صحیح اور غلط اور خطا و صواب میں کامل اختیار رکھتے ہیں، چوتھے طبقہ کی کتابوں کو جمع اور تدوین کرنا اور ان کو کام میں لانا ناگزیر کی ایک قسم کی بے فائدہ کی کاوش فکر ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات و دلائل پر جو مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے کچھ تیسرے طبقہ میں اور بقیہ تمام تر چوتھے طبقہ کی کتابوں میں داخل ہیں، متاخرین نے عام طور سے یہ سرمایہ جن کتابوں سے حاصل کیا ہے وہ طبری، طبرانی، بیہقی، ویلمی، بزار اور ابونعیم اصفہانی کی تصنیفات ہیں، حافظ قسطلانی نے ان ہی روایات کو تمیز اور نقد کے بغیر مواہب لدنیہ میں داخل کیا اور معلین فراہی نے ان کو معارج النبوة میں فارسی زبان میں اس آب و رنگ سے بیان کیا کہ یہ روایتیں گھر گھر پھیل گئیں اور عوام نے اس شیفتگی اور وارفتگی کے ساتھ ان کو قبول کیا کہ اصلی اور صحیح معجزات اور آیات بھی اس پردہ میں چھپ کر رہ گئے۔

مواہب لدنیہ اور معارج النبوة وغیرہ کا سرمایہ جن کتابوں سے ماخوذ ہے وہ حسب ذیل ہیں۔

۳۹۲ کتاب الطبقات لابن سعد، سیرت ابن اسحاق، دلائل النبوة ابن قتيبة المتوفى ۲۵۷ھ، دلائل النبوة ابو اسحاق حربی المتوفى ۲۵۷ھ، شرف المصطفیٰ ابو سعید عبدالرحمن بن حسن اصغمانی المتوفى ۲۵۷ھ، تاریخ و تفسیر ابو جعفر بن جریر طبری المتوفى ۳۲۰ھ، مولد یحییٰ بن عازم، دلائل النبوة جعفر بن محمد مستغفری المتوفى ۳۲۰ھ، دلائل النبوة ابو القاسم اسماعیل اصغمانی المتوفى ۳۲۵ھ، تاریخ دمشق ابن عساکر المتوفى ۳۷۵ھ، لیکن متاخرین میں ان روایات کا سب سے بڑا خزانہ یہ دو کتابیں ہیں، کتاب الدلائل ابو نعیم اصغمانی المتوفى ۴۳۰ھ اور کتاب الدلائل امام بیہقی المتوفى ۴۵۷ھ۔

ان بزرگوں کے بذات خود معتبر اور مستند ہونے میں کسی کو شک کلام ہے، جو کچھ کلام ہے وہ اس میں ہے کہ انہوں نے ہر قسم کے راویوں سے ہر قسم کی روایتیں نقد اور تمیز کے بغیر اخذ کیں اور ان کو کتابوں کے اوراق میں مدون کر دیا اور عام لوگوں نے ان مصنفین کی عظمت اور جلالت کو دیکھ کر ان روایتوں کو قبول کر لیا، حالانکہ ان میں نہ صرف ضعیف اور کمزور بلکہ موضوع حدیثیں تک موجود ہیں اور ان کے سلسلہ روایت میں ایسے راوی آتے ہیں جن کو محدثین کے دربار میں صف نعال میں بھی جگہ نہیں مل سکتی، ان مصنفین نے یہ سمجھ کر کہ چونکہ ہر قسم کا سلسلہ روایت لکھ دیا گیا ہے اور لوگ اس سلسلہ روایت کو دیکھ کر صحیح اور غلط، سچی اور جھوٹی روایت کا خود فیصلہ کر لیں گے، ان روایتوں کی تدوین میں ضروری احتیاطیں ملاحظہ رکھیں، یا یوں کہو کہ عشق نبوی نے فضائل و مناقب کی کثرت کے شوق میں ہر قسم کی روایتوں کے قبول کرنے پر ان کو آمادہ کر دیا، حالانکہ خود اسی جذبہ عشق اور اسی دلولہ شوق نے ثقات محدثین اور علم حدیث کے اکابر کو روایتوں اور راویوں کے نقد اور بحث میں اس قدر سخت گیر بنا دیا تھا کہ وہ ایک لفظ بھی تحقیق اور کادش کے بغیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا گناہ عظیم سمجھتے تھے اور من کذب علی متحمدا کی دُعا کو گریہ سے ہمیشہ ڈرتے اور کانپتے رہتے تھے محدث ابن مندہ نے کتاب الدلائل کے مصنف حافظ ابو نعیم اصغمانی کی نسبت نہایت سخت الفاظ استعمال کئے ہیں، علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان دونوں معاصرین کے درمیان محاکمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

لا اعلو لهما دنیا کثر من روايتهما الموضوعات مجھے ان دونوں کا اس سے زیادہ کوئی گناہ معلوم نہیں کہ وہ منہ بول ساکنین عنہا (ترجمہ ابو نعیم) روایتوں کو خاموشی کے ساتھ روایت کر جاتے ہیں۔

لیکن ثقات محدثین کی بارگاہ میں یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ یہی ان کی خاموشی خدا انہیں معاف کرے کج ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی گمراہی کی بنیاد بن گئی ہے۔

اس سے زیادہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے علمائے رجال نے زیادہ تر ان راویوں کی بحث و تدقیق کی ہے جو پہلی مین صدیوں میں تھے اس لئے جو تھی اور پانچویں صدی کے رواۃ اور رجال کے نام و نشان ہماری موجودہ اسرار الرجال کی کتابوں میں بہت کم ملتے ہیں، اگر تراجم و انساب میں ان کے کچھ حالات مل جاتے ہیں تو مؤرخانہ حیثیت سے ان پر نقد و تبصرہ نہیں ملتا، اس لئے ان بزرگوں کے شیوخ اور راویوں میں محبوب الرجال اشخاص کی بھی کمی نہیں، اس بنا پر ان کتابوں کی روایتوں کی تنقید کرنا نہایت مشکل ہے۔

۳۹۲ اسلام میں میلاد کی مجلسوں کا رواج غالباً چھٹی صدی سے ہوا ہے متبع سے یہ ثابت ہوا کہ ان روایتوں کا بڑا حصہ ان ہی کتابوں کے ذریعہ سے پھیلا ہے جو ان مجالس کی غرض سے وقتاً فوقتاً لکھی گئیں اور جن کے کثرت حوالے مواہب لدنیہ میں جا بجا آتے ہیں۔

علامہ سیوطی کی خصائص کبریٰ جو حیدرآباد میں چھپ گئی ہے، معجزات کے موضوع پر سب سے زیادہ مبوط اور جامع تالیف ہے، علامہ مدوح لے صحاح سنہ کے علاوہ احمد سعید، ابن منصور، طلیاسی، ابن ابی شیبہ، حاکم، ابو یعلیٰ بلکہ ان سے بھی فروتر، بیہقی، ابو نعیم، بزار، ابن سعید، طبرانی، دارمی بلکہ غیر محتاط مصنفین مثلاً ابن ابی الدنیا، ابن شاہین، ابن ابی النجار، ابن مندہ، ابن مردودہ، ابن عساکر، دیلمی، خضر تلی، خطیب وغیرہ کی کتابوں کو اپنا مانتا یا قوی اور ضعیف اور صحیح و غلط ہر قسم کے واقعات کا انبار لگا دیا اور مختلف دفتروں میں جو کچھ چھپا تھا ان کو خصائص کی دو جلدوں میں یکجا کر دیا، تاہم مصنف کو یہ فخر ہے، جیسا کہ دیباچہ میں تصریح کی ہے کہ اس تالیف میں موضوع ہر بے سند روایتوں سے اگرچہ احتراز کیا گیا ہے لیکن ضعیف روایتیں جن کی سندیں ہیں وہ داخل کر لی گئی ہیں۔

غور کے قابل امر یہ ہے کہ بلا امتیاز بھلی بری کسی سند کا موجود ہونا، روایت کی معتبری کی محبت کیونکر ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ یہ کتاب ہے کہ کتاب میں صحیح و غلط، قوی اور ضعیف، مشہور و منکر، سیرت کی روایتوں کو ان کے درجہ اور مرتبہ کے ذکر کے بغیر پہلو بہ پہلو وہ لکھتے چلے گئے ہیں اس لئے عام ناظرین کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ اس انبار خانہ میں جہاں جواہرات کا خزانہ ہے وہیں خرف ریزوں کا بھی ڈھیر لگا ہے، پوری کتاب میں شاید دس بیس مقام سے زیادہ نہیں جہاں مصنف نے اپنی روایتوں کے درجہ اسناد کا پتہ دیا ہو، اس سے زیادہ یہ کہ بعض واقعات کے متعلق باوجود ان کی شہید روایت پرستی کے، ان کو بہ تحقیق معلوم تھا کہ صحیح نہیں تاہم چونکہ وہ پہلی کتابوں میں مندرج تھے، ان کی نقل سے احتراز نہیں کیا، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر عام کتب میلاد میں جو عجیب و غریب واقعات مذکور ہیں ان کو بتایا دلائل ابو نعیم سے نقل کر کے آخر میں لکھتے ہیں۔

هذا الاثر والاشان قیام فیہا کارۃ مشاہدۃ اس روایت اور اس سے پہلے دو روایتوں میں سخت نامتبرہ رکھو دلمہ اوردفی کتابی عذالامثل نکارۃ منہا ولعو باتیں ہیں اور میں نے اپنی کتاب میں اس سے زیادہ ناقابل اعتبار تکن نفسی تطیب بایرادھا لکن تبعث الحافظ روایتیں نہیں لکھیں، میرزا ان کے لکھنے کو نہیں چاہتا تھا لیکن حافظ ابو نعیم کو بیری کر کے لکھ دیں۔

ابا نعیمونی ذالک رخصائس ج ۱ ص ۴۱ ایک اور جگہ خطیب کی ایک کتاب سے وفد خبر ان کے متعلق ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود اس روایت کو بے اعتبار سمجھتے ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں۔

واخرج الخطیب فی المتفق والمفروق خطیب نے المتفق والمفروق میں ایسی سند سے جس میں نہ الملک الملقب شاہ، اربل مولود ۲۵۷ھ متوفی ۳۲۰ھ نے صبا کہی خلافت نے اس کے حال میں لکھا ہے مولد شریف بڑی صورت و حامد قدسہ اعتشامت منایا کہ بتایا جنگ صلیب کا زمانہ تھا اس کے لئے ہی وہ المتوفى ۳۲۰ھ نے شہر کتاب، تشریف مولد اسرار المشرقة لکھی۔

حضرت اسماعیل کے گلے پر اگر چھری رکھی گئی تو آپ کا سینہ بھی چاک کیا گیا حضرت یعقوب سے بھیڑیے نے گفتگو کی، روایت کی گئی ہے کہ آپ سے بھی بھیڑیا ہم کلام ہوا، ابو نعیم میں حکایت ہے کہ حضرت یوسف کو حُسن کا ادھا حصہ عطا کیا گیا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا حصہ دیا گیا، حضرت موسیٰ کے لئے پتھر سے منبریں جاری ہوئی، تو آپ کی انگلیوں سے پانی بہا، حضرت موسیٰ کی لکڑی معجزہ دکھاتی تھی تو آپ کے فراق میں چھوہارے کا درخت بھی رویا اور چھوہارے کی خشک ٹہنی تلوار بن گئی، حضرت موسیٰ کے لئے بحر اترق ہوا تو آپ کے لئے معراج میں آسمان وزمین کے درمیان کا دریائے فضاییچ سے بھٹ گیا بوشع کے لئے آفتاب بھٹ گیا تو آپ کے اشارے سے آفتاب ڈوب کر نکلا، حضرت عیسیٰ نے گوارہ میں کلام کیا تھا، یہ روایت وضع کی گئی کہ آپ نے بھی گوارے میں کلام کیا اور آپ کی زبان سے پتلے تجیر و تسبیح کی صدا بلند ہوئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا ہے اور صرف ان ہی کے ساتھ مخصوص ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ معجزہ منسوب کیا گیا، ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی، اس نے کہا جب تک آپ میری لڑکی کو زندہ نہ کر دیں گے میں ایمان نہ لاؤں گا، چنانچہ آپ نے اس کی قبر پر جا کر آواز دی اور وہ زندہ نکل کر باہر آئی اور پھر چلی گئی، اسی طرح یہ روایت بھی گھڑی گئی ہے کہ آپ کی والدہ بھی آپ کی دعا سے زندہ ہوئیں اور آپ پر ایمان لائیں۔

(۳) قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ انبیاء کے گزشتہ صحیفوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی پیشین گوئیاں ہیں اور ان کے مطابق یہود و نصاریٰ کو ایک آنے والے پیغمبر کا انتظار تھا، اس واقعہ کو دروغ و اولیوں نے یہاں تک وسعت دی کہ یہودیوں کو دن و تاریخ، سال، وقت اور مقام سب کچھ معلوم تھا چنانچہ ولادت نبوی سے قبل علمائے یہود ان سب کا پتہ بتایا کرتے تھے اور عیسائی راہبوں کو تو ایک ایک خط و خال معلوم تھا بلکہ پرانے گھرانوں اور ویرانوں اور کینسوں میں ایسی مخفی کتابیں موجود تھیں، جن میں آپ کا تمام طبع رکھا تھا اور اگلے لوگ ان کو بہت بہت چھپا کر رکھتے تھے بلکہ بعض دیروں میں تو آپ کی تصویر تک موجود تھی، توراہ و انجیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض پیشین گوئیاں حقیقت میں موجود تھیں اور وہ آج بھی ہیں لیکن وہ استعارات و کنایات اور مجمل عباراتوں میں ہیں، ان کو ضعیف و موضوع روایتوں میں صاف جان آپ کے نام و مقام کی تخصیص و تعیین کے ساتھ پھیلا یا گیا۔

عرب میں بُت خانوں کے مجاور اور کامن تھے جو فال کھوتے تھے اور پیشین گوئیاں کرتے تھے، ان کا ذریعہ علم جنات اور شیاطین تھے، چنانچہ جب آپ کے قریب ولادت کا زمانہ آیا تو مولانا بت خانوں سے ادھر جنوں کے پہلے سے آوازیں سنائی دیتی تھیں، کامن مقفی اور مسیح فقروں میں، اور جنات شحروں میں یہ خبر سنایا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا زمانہ قریب آگیا، یمن کے ایک بادشاہ کی طرف، آپ کی منقبت میں پورا ایک قیدی منسوب کیا گیا، ملوکا یمن، شاہان فارس اور قریش کے اکابر نے آپ کو خواب میں دیکھا، پتھروں پر اسم مبارک لوگوں کو معشوش نظر آتا تھا قریش کا مورثا علی کعب بن لوی ہر جمعہ کو اپنے قبیلہ کے لوگوں کو

یکجا کر کے ان کے سامنے خطبہ دیتا تھا جس میں مسیح فقروں اور شحروں میں آپ کے ظہور کی خوشخبری ہوتی تھی، محکمہ کے لوگ احبار اور راہبوں کی زبان سے محمد آپ کا نام سن کر اپنے بچوں کا یہی نام رکھتے تھے کہ شاید یہ پیغمبر ہو جائے، مدینہ کے لوگوں کو ان ہی یہودیوں کی زبانی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ شہر یثرب آپ کا دارالہجرت ہو گا اسی لئے وہ آپ کے ورود کے منتظر تھے، سلج کامن کا آپ کی پیشین گوئی میں ایک طویل افسانہ ہے لیکن اس ذکر کا بڑا حصہ موضوع اور جعلی ہے اور باقی نہایت ضعیف اور کمزور ہے اور ان میں جو ایک آدھ صحیح ہے وہ پہلے گزر چکا ہے۔

شاعرانہ تخیل کو واقعہ سمجھ لینا (۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عالم کی رحمت کا باعث تھی، اس لئے کائنات کا فخر و ناز اس پر بجا ہو سکتا ہے، اگلے واعظوں اور میلاد خانوں نے اس واقعہ کو شاعرانہ انداز میں اس طرح ادا کیا کہ آمنہ کا کاشانہ نور سے معمور ہو گیا، جانور خوشی سے بولنے لگے پرندے تنہیت کے گیت گانے لگے، مغرب کے چرندوں اور پرندوں نے مشرق کے چرندوں اور پرندوں کو مبارک باد دی، مکہ کے سونکھے درختوں میں بہار آگئی، ستارے زمین پر جھک گئے، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، فرشتوں نے ترانہ مسرت بلند کیا، انبیاء نے روتے روشن کی زیارت کی، فرشتوں نے بچہ کو آسمان و زمین کی سیر کرائی، شیطانوں کی فوج پایہ زنجیر کی گئی، پہاڑ غرور سے اونچے ہو گئے، دریا کی موجیں خوشی سے اچھلنے لگیں، درختوں نے سبزی کے نئے جوڑے پہنے، بہشت و جنت کے ایوان نئے سرد سامان سے سجائے گئے وغیرہ، بعد کے واعظوں اور میلاد خانوں نے اس شاعرانہ انداز بیان کو واقعہ سمجھ لیا اور روایت تیار ہو گئی۔

آئندہ واقعات کو اشارات میں ولادت کے موقع پر بیان کرنا (۵) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں یا بعد کو جو واقعات ظہور پذیر ہوئے ان کا وقوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانہ میں تسلیم کر لیا گیا ہے اور ان کو بحیثیت معجزہ کے آئندہ واقعات کا پیش خیمہ بنا لیا گیا ہے، مثلاً آپ کے زمانہ میں بت پرستی کا استیصال ہو گیا، کسری و قیصر کی سلفیتیں فنا ہو گئیں، ایران کی آتش پرستی کا خاتمہ ہو گیا، شام کا ملک فتح ہوا، ان واقعات کو معجزہ اس طرح بنایا گیا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو کعبہ کے تمام بُت سرنگوں ہو گئے، قصر کسری کے کنگرے ہل گئے، آتشکدہ فارس بجھ کر رہ گیا، منر ساوہ خشک ہو گئی، ایک نور چمکا جس سے شام کے محل نظر آنے لگے۔

(۶) بعض واقعات ایسے ہیں جن کو کسی حیثیت سے معجزہ نہیں کہا جاسکتا، لیکن تکثیر معجزات کے شوق میں ذرا سا بھی کسی بات میں عجوبہ بنان کو نظر آیا تو اس کو مستقل معجزہ بنا لیا، مثلاً حضرت جانشین سے ایک روایت ہے اور وہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی مذکور ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی پالتو جانور تھا، جب آپ اندر تشریف لاتے تو وہ نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ ایک جگہ بیٹھا رہتا تھا، جب آپ باہر چلے جاتے تو وہ ادھر ادھر دوڑنے لگتا تھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیوانات کو بھی آپ کی جلالت قدر اور حفظ مراتب کا پاس تھا اور آپ کی عظمت و شان سے واقف تھے، لیکن درحقیقت یہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ عام لوگوں سے بھی بعض جانور اسی

طرح ہل مل جلتے ہیں۔

صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت جابرؓ سخت بیمار تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو گئے تو وہ بے ہوش تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے ان کے منہ پر پانی چھڑکا تو ان کو ہوش آگیا، یہ ایک معمولی واقعہ ہے مگر کتب دلائل کے مصنفین نے اس کو بھی معجزہ قرار دے دیا ہے۔

اسی طرح یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غنٹوں پیدا ہوئے تھے، یہ روایت متعدد طریقوں سے مروی ہے، مگر ان میں سے کوئی طریقہ بھی ضعف سے خالی نہیں ہے، حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے کہ آپؐ کا غنٹوں پیدا ہونا متواتر روایتوں سے ثابت ہے اس پر علامہ ذہبی نے تنقید کی ہے کہ تو اتر تو کجا صحیح طور سے ثابت بھی نہیں (مستدرک ۲ باب اخبار النبی) اور بقول علامہ ابن قیم (زاد المعاد) اگر یہ ثابت بھی ہو تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت نہیں ہے کیونکہ ایسے بچے اکثر پیدا ہوتے ہیں۔

روایات صحیحہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تھے یا سجدہ میں جلتے تھے تو آپؐ کی بغل کی پیدی نظر آتی تھی، یہ ایک معمولی بات ہے مگر محب طبری، قرطبی اور سیوطی وغیرہ نے اس کو بھی معجزہ اور آپؐ کا خاصہ قرار دے دیا ہے۔

معجزات کی تعداد بڑھانے کے شوق میں کتب دلائل کے مصنفین نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ہی واقعہ کی روایت میں اگر مختلف سلسلہ سند کے راویوں میں باہم موقع، مقام یا کسی اور بات میں ذرا سا بھی اختلاف نظر آیا تو اس کو چند واقعہ قرار دے دیا، مثلاً ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک اونٹ جو دیوانہ ہو گیا تھا یا بگڑ گیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس گئے تو اس نے مطیعانہ سر ڈال دیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! جب جانور آپؐ کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو ہم کو انسان ہو کر مزدور آپؐ کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے، آپؐ نے فرمایا اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنا روا رکھتا تو بیوی کو کتنا کوشہر کو سجدہ کرے۔ یہ ایک ہی واقعہ ہے جو ذرا سے اختلاف بیان کی بنا پر چودہ پندرہ واقعات بن گئے ہیں۔

الفاظ کے نقل میں بے احتیاطی (۱۷) ان کتابوں میں بعض معجزات ایسے مذکور ہیں جن کی اصل صحاح میں مذکور ہے اور اس طرح مذکور ہے کہ وہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ معمولی واقعہ ہے لیکن نیچے درج کی روایتوں میں بے احتیاط راویوں نے الفاظ کے ذرا الٹ پھیر سے اس کو معجزہ قرار دیا، صحاح کی متعدد روایتوں میں ہے کہ شانہ مبارک پر ابھرا ہوا گوشت تھا جس کو خاتم نبوتؐ کتے تھے اور آپؐ کی انگشت مبارک میں جو فقری خاتم دچاندی کی انگوٹھی تھی، اس پر محمد رسول اللہؐ منقوش تھا، بے احتیاط راویوں نے ان دونوں واقعوں کو ملا دیا اور اس طرح واقعہ کی صورت حاکم کی تاریخ فشا پور، ابن عساکر کی تاریخ دمشق اور ابونعیم کی دلائل میں جا کر یوں ہو جاتی ہے کہ پشت مبارک کے گوشت کی خاتم نبوتؐ پر کلمہ طیبہ کی عبارتیں لکھی تھیں۔

لے حقائق کبریٰ سیوطی جلد دوم ص ۱۱۰ حیدر آباد دکن۔

مشہور عام دلائل و معجزات کی روایتی حیثیت | دلائل و معجزات کے باب میں موضوع، منکر، ضعیف، غرض ہر قسم کی قابل اعتراض روایات کا اتنا بڑا انبار ہے کہ اگر ایک ایک کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے تو ایک مستقل ضخیم جلد تیار ہو جاتے، لیکن یہاں اس کا موقع نہیں، اس لئے ہم صرف ان روایتوں کی تنقید پر قناعت کرتے ہیں جو عام طور سے ہمارے ملک میں مشہور ہیں اور میلاد کی محفلوں میں ان کو لہجہ شوق و ذوق پڑھا اور سنا جاتا ہے۔

(۱) اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم، عرش و کرسی، جنی و انس غرض سب سے پہلے نور محمدیؐ کو پیدا کیا اور پھر لوح و قلم، عرش و کرسی، آسمان و زمین، ارواح و ملائکہ سب چیزیں اسی نور سے پیدا ہوئیں۔ اس کے متعلق اول ما خلق اللہ نور یعنی سب سے پہلے خدا نے میرا نور پیدا کیا۔ کی روایت عام طور سے زبانوں پر جاری ہے، مگر اس روایت کا پتہ احادیث کے دفتر میں مجھے نہیں ملا، البتہ ایک روایت مصنف عبدالرزاق میں ہے یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبیلہ مع نورک۔ اسے جابر سب سے پہلے خدا نے تیرے پیغمبر کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ اس نور کے چار حصے ہوئے اور انہی سے لوح و قلم، عرش و کرسی، آسمان و زمین اور جن و انس کی پیدائش ہوئی۔

زرقانی وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے مگر افسوس ہے کہ اس کی سند نہیں لکھی، ہندوستان میں مصنف عبدالرزاق کی گودو سری جلد طبعی ہے مگر پہلی نہیں ملتی، دوسری جلد دیکھی گئی اس میں یہ حدیث مذکور مذکور نہیں اس لئے اس روایت کی تنقید نہ ہو سکی، اور چونکہ کتاب مذکور میں صحیح حدیثوں کے ساتھ ساتھ موضوع حدیثیں تک موجود ہیں اور فضائل و مناقب میں اس کی روایتوں کا اعتبار کم کیا جاتا ہے، اس لئے اصولی حیثیت سے اس روایت کے تسلیم کرنے میں مجھے پس و پیش ہے، اس تردد کو قوت اس سے اور بھی زیادہ ہوتی ہے کہ صحیح احادیث میں مخلوقات الہی میں سب سے پہلے قلم تقدیر کی پیدائش کا تصریحی بیان ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم۔

(۲) روایتوں میں ہے کہ یہ نور پہلے ہزاروں برس سجدہ میں پڑا رہا، پھر حضرت آدمؑ کے تیرہ و تار جسم کا چراغ بنا پھر آدمؑ نے مرتے وقت شیثؑ کو اپنا وصی بنا کر یہ نور ان کے سپرد کیا، اسی طرح یہ درجہ بدرجہ ایک سے دوسرے پیغمبر کو سپرد ہوتا رہا اور حضرت عبداللہؑ کو سپرد ہوا اور حضرت عبداللہؑ سے حضرت آمنہؑ کو منتقل ہوا، نور کا سجدہ میں پڑے رہنا اور اس کا موجود ہونا بالکل موضوع ہے اور نور کا ایک دوسرے وصی کو درجہ بدرجہ منتقل ہونا نہایت عجیب و غریب ہے اس بنا پر کہ فضائل میں ہر قسم کی روایات قبول کر لی جاتی ہیں اور خصوصاً جہی کی تائید ان کے خیال میں دوسرے طریقوں سے ہوتی ہے، اس روایت کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے زرقانی علی المواہب ج ۱ ص ۲۴ مگر جو علماء ہر قسم کی روایت میں صحت کے پہلو کا خیال ضروری سمجھتے ہیں ان کو اس میں کلام ہے البتہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء میں اول مخلوق ہونا ثابت ہے لہذا جامع ترمذی کتاب القدر، ان علماء نے جنہوں نے اول ما خلق اللہ نور کی قبول کر لیا ہے، نور محمدیؐ اور قلم کی اولیت پیدائش پر قطعیت کی کوشش کی ہے۔

جے سرو پاسے، طبقات ابن سعد اور طبرانی اور ابونعیم اور بزار میں اس آیت پاک۔

الَّذِي يَنْتَظِرُ حَيْثُ تَقُومُ وَتَقْلِبُ فِي
اور مجھ کو نہ دیکھنے والوں میں تیرے الٹ پھیر کو بھی دیکھتا ہے۔

کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبروں کی پشت پر پشت منتقل ہونا خدا دیکھ رہا تھا، لیکن اول تو پوری آیت کے الفاظ اور سیاق و سباق اس مطلب کا ساتھ نہیں دیتے اور دوسرے یہ روایت اعتبار کے قابل نہیں۔

(۳) روایت ہے کہ یہ نور جب (بلوغ کے وقت) عبدالمطلب کو سپرد ہوا تو وہ ایک دن خانہ کعبہ میں سوئے ہوئے تھے سو کر اٹھے تو دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سرمہ اور بالوں میں تیل لگا ہے اور بدن پر جال و رونق کا غلت ہے، یہ دیکھ کر وہ ششہ زدہ گئے، آخر کار ان کے باپ ان کو قریش کے ایک کاہن کے پاس لے گئے اس نے کہا کہ آسمانوں کے خدا نے اجازت دی ہے کہ اس لڑکے کا نکاح کر دیا جائے، اس نور کے اثر سے عبدالمطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور وہ نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، قریش پر قحط وغیرہ کی جب کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ اس نور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے تو قبول ہوتی تھی۔

یہ روایت ابوسعید خدریؓ، المتوفی ۳۲ھ نے اپنی کتاب شرف المصطفیٰ میں ابوبکر بن ابی مریم کے واسطے سے کعب احبار (نومسلم یہودی) تابعی سے نقل کی ہے، اول تو یہ سلسلہ ایک تابعی تک موقوف ہے اور آگے کی سند نہیں، علاوہ ازیں کعب احبار کو نومسلم اسرائیلیوں میں سب سے بہتر سمجھے جاتے ہیں تاہم امام بخاری ان کے کذب کا تجربہ بیان کرتے ہیں، اسلام میں اسرائیلیات اور عجیب و غریب حوادث کی روایات کے سرچشمہ ہی ہیں بیچ کارادی ابوبکر بن ابی مریم بالفاق محمد بن ضعیف ہے، ان کا دماغ ایک حادثہ کے باعث ٹھیک نہیں رہا تھا، ابونعیم، مالک، بیہقی اور طبرانی میں ایک روایت ہے کہ عبدالمطلب میں گئے تھے، وہاں ایک کاہن ان کے پاس آیا اور ان کی اجازت سے ان کے دونوں نچھوں کو دیکھ کر بتایا کہ ایک ہاتھ میں نبوت اور دوسرے میں بادشاہی کی علامت ہے، تم بنو زہرہ کی کسی لڑکی سے جا کر شادی کرو، ان مصنفوں کا مشترک راوی عبد العزیز بن عمر الزہری ہے، اس کی نسبت میزان میں ہے کہ امام بخاری نے کہا، اس کی حدیث نہ لکھی جائے، نسائی نے کہا متروک ہے، یحییٰ نے کہا شعر و شاعری کا آدمی ہے، ثقہ نہ تھا، عبد العزیز کے بعد کارادی اس میں یعقوب بن زہری ہے جس کی نسبت ابن معین کہتے ہیں کہ اگر ثقات سے روایت کرے تو غیر لکھو، ابو زہرہ نے کہا، وہ کچھ نہیں و واقدی کے برابر ہے، امام احمد نے کہا وہ کچھ نہیں اس کی حدیث لاشے کے برابر ہے، ساجی نے کہا وہ منکر الحدیث ہے علاوہ ازیں اس روایت میں بعض اور مجہول بھی ہیں، عالم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا۔ ہے لیکن امام ذہبی نے نقد مستدرک میں یعقوب اور عبد العزیز دونوں کو ضعیف کہا ہے۔

(۵) روایت ہے کہ حضرت عبداللہؓ کی پیشانی میں جب یہ نور چمکا تو ایک عورت جو کاہنہ تھی اس نے نور کو پہنا اور چاہا کہ وہ خود عبداللہؓ سے ہم بستر ہو کر اس نور کی امین بن جائے مگر یہ سعادت اس کی قسمت میں نہ تھی،

اس وقت عبداللہؓ نے عذر کیا اور گھر چلے گئے، وہاں یہ دولت آمنہ کو نصیب ہوئی، عبداللہؓ نے واپس آکر اس کا ہاتھ سے اب خود در خواست کی تو اس نے رد کر دی کہ اب وہ نور تمہاری پیشانی سے منتقل ہو چکا۔

یہ روایت الفاظ اور عزیمات کے اختلاف کے ساتھ ابن سعد، خزاعی، ابن عساکر، بیہقی اور ابونعیم میں مذکور ہے، ابن سعد میں تین طریقوں سے اس کی روایت ہے، ایک طریقہ میں پہلا راوی واقدی ہے، دوسرے میں کلبی ہے، یہ دونوں مشہور دروغ گو ہیں، تیسرا طریقہ ابویزید مدنی تابعی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، ابویزید مدنی کی اگرچہ بعض ائمہ نے توثیق کی ہے مگر مدینہ کے شیخ النکل امام مالک فرماتے ہیں کہ میں اس کو نہیں جانتا، ابو زہرہ نے کہا مجھے معلوم نہیں، ابونعیم نے چار طریقوں سے اس کی روایت کی ہے لیکن کوئی ان میں قابل وثوق نہیں، ایک طریقہ میں نصر بن سلمہ اور احمد بن محمد بن عبد العزیز بن عمر الزہری اور یہ تینوں نامعتبر ہیں، تیسرے سلسلہ میں مسلم بن خالد الزنجی ہیں جو ضعیف سمجھے جاتے ہیں اور متعدد مجاہل ہیں، چوتھا طریقہ یزید بن شہاب الزہری پر ختم ہے اور وہ اپنے آگے کا سلسلہ نہیں بتاتے اور ان کا حال بھی نہیں معلوم، بیہقی کا سلسلہ وہی تیسرا ہے، خزاعی اور ابن عساکر کا یوں بھی اعتبار نہیں۔

(۶) حضرت عباسؓ سے روایت کی گئی ہے کہ عبد مناف اور قبیلہ مخزوم کی دو سوعورتیں گنی گئیں کہ جنھوں نے اس غم میں کہ عبداللہؓ سے ان کو یہ دولت حاصل نہ ہوئی وہ مر گئیں، لیکن انھوں نے شادی نہ کی (یعنی عمر بھر کنواری رہیں)، اور قریش کی کوئی عورت نہ بچتی جو اس غم میں بیمار نہ پڑ گئی ہو، یہی حکایت ہے جس کا غلط ترجمہ اردو مولفین میلاد نے یہ کیا ہے کہ اس رات دو سوعورتیں رشک و حسد سے مر گئیں، یہ روایت سند کے بغیر زر قانی بشرح مواہب لدنیہ میں بصیغہ ردی یعنی بیان کیا گیا ہے، مذکور ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خود مصنف کو بھی اس کے صحت میں کلام ہے، یہ درحقیقت بالکل بے سند اور بے اصل روایت ہے اور کسی معتبر کتاب میں اس کا پتہ نہیں۔

(۷) روایت ہے کہ اس رات کو کسریٰ کے محل میں زلزلہ پڑ گیا اور اس کے چودہ گنگرے گر پڑے اور سادہ کی ہنر واقع (فارس) اور بعض روایتوں میں طبریہ کی ہنر واقع شام) خشک ہو گئی اور فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں برس سے روشن تھا، بجھ گیا اور کسریٰ نے ایک ہولناک خواب دیکھا جس کی تعبیر یمن کے ایک کاہن سلیم سے دریافت کی گئی، یہ قصہ بیہقی، خزاعی، ابن عساکر اور ابونعیم میں سند اور سلسلہ روایت کے ساتھ مذکور ہے، ان سب کا مرکزی راوی مخزوم ابن ہانی ہے جو اپنے باپ ابی مخزومی (قریش) سے جس کی ڈیڑھ سو برس کی عمر تھی بیان کرتا ہے، ہانی کے نام کا کوئی صحابی جو مخزومی قریشی ہو اور جو ڈیڑھ سو برس کی عمر رکھتا ہو معلوم نہیں، اصحاب وغیرہ میں اسی روایت کے سلسلہ میں ان کا نام مشکوک طریقہ سے آیا ہے، ان کے صاحبزادہ مخزوم بن ہانی سے محدثین میں بھی کوئی شناسا نہیں، نیچے کے راویوں کا بھی یہی حال ہے، یہاں تک کہ ابن عساکر جیسے ضعیف روایتوں کے سرپرست بھی اس روایت کو غریب کہنے کی جرأت کرتے ہیں اور ابن حجر جیسے کمزور روایتوں کے سارا اور پشت پناہ بھی اس کو مرسل ماننے کو تیار ہیں، ابونعیم کی روایت میں محمد بن جعفر بن اسیم مشہور و ضائع ہے۔

(۸) روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی ماں شہانت اوس ولادت کے وقت زچہ خانہ میں موجود تھیں، وہ کہتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پہلے غیب سے ایک آواز آئی، پھر مشرق و مغرب کی ساری زمین میرے سامنے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ شام کے محل مجھ کو نظر آنے لگے، میں نے آپ کو کھڑا پہنا کر لٹایا ہی تھا کہ اندھیرا چھا گیا اور میں ڈر کر کانپنے لگی، پھر دہنی طرف سے کچھ روشنی نکلی تو آواز سنی کہ کہاں لے گئے تھے؟ جواب ملا کہ مغرب کی سمت، ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ پھر وہی کیفیت پیدا ہوئی میں ڈر کر کانپی اور آواز آئی کہ کہاں لے گئے تھے؟ جواب ملا کہ مشرق کی سمت۔ یہ حکایت ابونعیم میں ہے اس کے بیچ کا راوی احمد بن محمد بن عبدالعزیز زہری نامی ہے اور اس کے دوسرے رواۃ مجہول الحال ہیں۔

(۹) روایت ہے کہ حضرت آمنہؓ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے، اے آمنہ تیرا بچہ تمام جہان کا سردار ہو گا جب پیدا ہو تو اس کے نام احمد اور محمد رکھنا اور یہ تو بڑا اس کے گلے میں ڈالنا۔ جب وہ بیدار ہوئیں تو سونے کے پتھر پر یہ اشعار لکھے ملے (اس کے بعد اشعار ہیں) یہ قصہ ابونعیم میں ہے جس کا راوی ابو غزیہ محمد بن موسیٰ انصاری ہے جس کی روایتوں کو امام بخاری منکر کرتے ہیں، ابن حبان کا بیان ہے کہ دوسروں کی حدیثیں چرچا کرتا تھا اور ثقات سے موضوع روایتیں بنا کر بیان کیا کرتا تھا، متاخرین میں حافظ عراقی نے اس روایت کو بے اصل اور شامی نے بہت ہی ضعیف کہا ہے، ابن اسحاق نے بھی اس کو بے سند روایت کہا ہے، ابن سعد میں یہ روایت واقدی کے حوالہ سے ہے جس کی دروغ گوئی محتاج بیان نہیں۔

(۱۰) روایت: عثمان بن ابی العاص صحابی کی ماں ولادت کے وقت موجود تھیں، وہ کہتی ہیں کہ جب آمنہ کو دربرہ ہوا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ تمام ستارے زمین پر جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ میں ڈری کہ کہیں زمین پر گر پڑیں اور جب پیدا ہوئے تو جبرہ نظر باقی مٹی تمام گھر روشنی سے معمور تھا، یہ قصہ ابونعیم، طبرانی اور بیہقی میں مذکور ہے، اس کے رواۃ میں یعقوب بن محمد زہری پایا اعتبار سے ساقط ہے اور عبدالعزیز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف ایک محض داستان گو اور جھوٹا تھا۔

(۱۱) روایت: حضرت آمنہؓ کہتی ہیں کہ مجھے ایام قبل میں حمل کی کوئی علامت معلوم نہ ہوئی اور عورتوں کو ان ایام میں جو گرانی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ بھی نہ ہوئی، بجز اس کے کہ معمول میں فرق آگیا تھا، قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں اس قصہ کو ابن اسحاق اور ابونعیم کے حوالے سے بیان کیا ہے، لیکن ابن اسحاق کا جو نسخہ ابن ہشام کے نام سے مشہور اور چھپا ہوا ہے اور نیز دلائل ابونعیم کے مطبوعہ نسخہ میں تو اس قسم کا کوئی واقعہ مذکور نہیں، قسطلانی کی پیروی میں دوسرے بے امتیاز متاخرین مثلاً صاحب سیرت طلبیہ اور مصنف خلیس نے بھی ابن اسحاق اور ابونعیم ہی کی طرف اس روایت کی نسبت کی ہے، لیکن ابن سید الناس نے عیون الاثر میں بجا طور سے اس روایت کے لئے واقدی کا حوالہ دیا ہے، دراصل یہ قصہ ابن سعد نے نقل کیا ہے اور اس کی روایت کے دو سلسلے لکھے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک کا ہر سلسلہ واقدی ہے اور اس کی نسبت محدثین کی راستے پوشیدہ نہیں، علامہ ازہر ان میں سے کوئی سلسلہ بھی مرفوع نہیں، پہلا سلسلہ عبداللہ بن وہب پر ختم ہوتا ہے جو اپنی بیوی

سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم یہ سنا کرتے تھے..... دوسرے سلسلہ کو واقدی زہری پر ختم ختم کر دیتا ہے۔

(۱۲) ایک روایت اس کے بالکل برخلاف ابن سعد میں یہ ہے کہ غالباً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت و عظمت کے باعث حضرت آمنہؓ کو سخت گرانی اور بار محسوس ہوتا تھا، وہ کہا کرتی تھیں کہ میرے پیٹ میں کتنی بچے رہے، مگر اس بچے سے زیادہ بخاری اور گراں مجھے کوئی نہیں معلوم ہوا، اول تو یہ روایت معروف اور مسلم واقعہ کے خلاف ہے، حضرت آمنہؓ کے ایک کے سوا کوئی اور بچہ ہوا اور نہ حمل رہا، دوسرے یہ کہ اس روایت کا سلسلہ نامتام ہے، اسی معنی کی ایک اور روایت شداد بن اوس صحابی کی زبانی منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ میں اپنے والدین کا پہلو ٹا ہوں، جب میں شکم میں تھا تو میری ماں عام عورتوں سے بہت زیادہ گرانی محسوس کرتی تھی (کنز العمال کتاب الفضائل)، معانی بن زکریا القاصی نے اس روایت پر اتنی ہی مبالغہ کی ہے کہ یہ منقطع ہے یعنی شداد بن اوس اور ان کے بعد کے راوی مکحول میں ملاقات نہیں، اس لئے بیچ میں ایک راوی کم ہے حالانکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کا پہلا راوی عمر بن صبیح کذاب، وضاع اور متروک تھا۔

(۱۳) روایت: جب ولادت کا وقت آیا، خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمانوں اور بھشتوں کے دروازے کھول دو، فرشتے باہم بشارت دیتے پھرتے تھے، سورج نے نور کا نیا جوڑا پہنا، اس دنیا کی تمام عورتوں کو یہ رعایت ملی کہ سب فرزند زینہ جنیں، درختوں میں چل آگئے، آسمان میں زبرجد و یاقوت کے ستون کھڑے کئے گئے، نہر کوثر کے کنارے مشک خالص کے درخت اگلے گئے، مکہ کے بیت اوندھے ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔

یہ حکایت مواہب لدنیہ اور خصائص کبریٰ میں ابونعیم کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، لیکن ابونعیم کی دلائل النبوة کے مطبوعہ نسخہ میں جہاں اس کا موقع ہو سکتا تھا وہاں یہ روایت مجھ کو نہیں ملی، ممکن ہے کہ ابونعیم نے اپنی کسی اور کتاب میں یہ روایت لکھی ہو یا یہ مطبوعہ نسخہ نامکمل ہو، بہر حال اس روایت کی بنا صرف اس قدر ہے کہ ابونعیم چوتھی صدی کے ایک راوی عمرو بن قتیبہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد قتیبہ جو بڑے فاضل تھے یہ بیان کرتے تھے، قسطلانی نے مواہب میں اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ وہ مطعون ہے، حافظ سیوطی نے خصائص میں اس کو منکر کہا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہ تمام تر بے سند اور موضوع ہے۔

(۱۴) روایت: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل میں ہونے کی جو نشانیاں تھیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس رات کو قریش کے سب جانور بولنے لگے اور کہنے لگے کہ کعبہ کے خدا کی قسم! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں آگئے، وہ دنیا جہان کی امان اور اہل دنیا کے چراغ ہیں، قریش اور دیگر قبائل کی کاہنہ عورتوں میں کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ اس کا جن اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا ہو اور ان سے کمانت کا علم چھپیں لیا گیا اور دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت اوندھے ہو گئے اور سلاطین اس دن گونگے ہو گئے مشرق کے وحشی جانوروں نے مغرب کے وحشی جانوروں کو جا کر بشارت دی، اسی طرح ایک دریائے

۴۰۲
دوسرے دریا کو خوشخبری سنائی اور پھر سے ایام محل میں ہر ماہ آسمان وزمین سے یہ ندا سنی جانے لگی کہ بشارت
کہ حضرت ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر ظاہر ہونے کا زمانہ قریب آیا، حضرت کی والدہ فرماتی تھیں کہ
جب میرے حمل کے چھ مہینے گزرے تو خواب میں کسی نے مجھ کو پاؤں سے ٹھوکر دے کر کہا کہ اے آمنہ
جہان کا سردار تیرے پیٹ میں ہے، جب وہ پیدا ہوا تو اس کا نام مجھ رکھنا اور اپنی حالت کو چھپاتے
کتی میں کہ جب ولادت کا زمانہ آیا تو عورتوں کو جو پیش آتا ہے وہ مجھ کو بھی پیش آیا اور کسی کو میری اس
حالت کی خبر نہ تھی، میں گھر میں تنہا تھی، عبدالمطلب خانہ کعبہ کے طواف کو گئے تھے تو میں نے ایک زو
کی آواز سنی جس سے میں ڈر گئی، میں نے دیکھا کہ ایک سپید مرغ ہے جو اپنے بازو کو میرے دل پر مل
رہا ہے، اس سے میری تمام وحشت دور ہو گئی اور درد کی تکلیف بھی جاتی رہی، پھر ایک طرف دیکھا کہ سپید
شربت ہے، پیاسی تھی، دودھ سمجھ کر اس کو پی گئی، اس کے پینے سے ایک نور مجھ سے نکل کر بلند ہوا
پھر میں نے دیکھا کہ چند عورتیں جن کے قد لمبے لمبے ہیں گویا عبدالمطلب کی بیٹیاں ہیں، وہ مجھے غور سے دیکھ رہی
ہیں، میں تعجب کر رہی ہوں کہ ان کو کیسے میرا حال معلوم ہوا، ایک اور روایت میں ہے کہ ان عورتوں نے کہا،
کہ ہم فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم اور یہ عورتیں ہیں، میرا درد بڑھ گیا اور ہر گھڑی آواز اور زیادہ
بلند تھی اور خوف ناک ہوتی جاتی تھی، اتنے میں ایک سپید ویسا کی چادر آسمان وزمین کے درمیان پھیلی نظر آئی
اور آواز آئی کہ، اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپالو، میں نے دیکھا کہ چند مرد ہوا میں معلق ہیں، ان کے
ہاتھوں میں چاندی کے آفتابے ہیں اور میرے بدن سے موتی کی طرح پسینہ کے قطرے ٹپک رہے تھے
جس میں مشک خالص سے بہتر خوشبو مٹنی اور میں دل میں کہہ رہی تھی کہ کاش عبدالمطلب اس وقت
پاس ہوتے، پھر میں نے پرندوں کا ایک غول دیکھا جو نہیں معلوم کہ مرے آئے، وہ میرے کمرے میں گھس
آئے، ان کی متعاقب زمرہ کی اور بازو قوت کے تھے، میری آنکھوں سے اس وقت پردے اٹھا دیئے گئے
تو اس وقت مشرق و مغرب سب میری نگاہوں کے سامنے تھے، تین جھنڈے نظر آئے، ایک مشرق میں ایک
مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر، اب درد زیادہ بڑھ گیا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ مجھے کچھ عورتیں ٹیک
لگائے بیٹھی ہیں اور اتنی عورتیں بھر گئیں کہ مجھے گھر کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی، اسی اثنا میں بچہ پیدا ہوا، میں نے پھر
کر دیکھا تو وہ سمجھ میں نہ پڑا تھا اور دو انگلیوں کو آسمان کی طرف دعا کی طرح اٹھاتے تھا، پھر ایک سیاہ
بادل نظر آیا جو آسمان سے اتر کر نیچے آیا اور بچہ پر چھا گیا اور بچہ میری نگاہ سے چھپ گیا، اتنے میں ایک منادی
سنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے پورے اور ہر گھم گھما دو اور سمندروں کے اندر لے جاؤ کہ سب اس کے
نام نامی اور شکل و صورت کو پہچان لیں اور جان لیں کہ یہ مثلے والے ہیں، یہ اپنے زمانہ میں شرک کا نام و نشان
مٹا دیں گے، پھر تھوڑی ہی دیر میں بادل ہٹ گیا اور آپ دودھ سے زیادہ سفید کپڑے میں لپٹے نظر
آئے جس کے نیچے سبز ریشم تھا، ہاتھوں میں سفید موتیوں کی تین کنجیاں تھیں، اور ایک آواز آئی کہ محمد کو فتح و نصرت
اور نبوت کی کنجیاں دی گئی ہیں۔

۴۰۵
میں نے دل پر جبر کر کے یہ پوری حکایت نقل کی ہے، یہ اس لئے کہ میلاد کے عام جلسوں کی رونق ان
ہی روایتوں سے ہے، یہ روایت ابونعیم میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کی ہے اور سند کا سلسلہ بھی ہر
طرح درست ہے مگر اگر کسی کو اسامہ الرجال سے آگاہی نہ بھی ہو اور وہ صرف ادب عربی کا صحیح ذوق رکھتا ہو
تو وہ فقط روایت کے الفاظ اور عبارت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر دے گا کہ یہ تیسری چوتھی صدی کی بنائی ہوئی ہے
اس روایت میں یحییٰ بن عبد اللہ الباہلی اور ابو بکر بن ابی مریم ہیں، پہلا شخص بالکل ضعیف ہے اور دوسرا
ناقابل حجت ہے ان کے آگے کے راوی سعید بن عمرو والنساری ازراں کے باپ عمرو والنساری کا کوئی پتہ نہیں
(۱۵) اسی قسم کی ایک اور روایت حضرت عباسؓ سے نقل کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے چچو نے بھائی
عبد اللہ جب پیدا ہوئے تو ان کے چہرے پر سورج کی سی روشنی تھی اور والد نے ایک دفعہ خواب دیکھا، بنو
مخزوم کی ایک کامہنہ نے یہ خواب سن کر پیشین گوئی کی کہ اس لڑکے کی پشت سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمام
دنیا پر حکومت کرے گا، جب آمنہ کے شکم سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ ولادت کے اثنا میں
تم کو کیا کیا نظر آیا؟ انہوں نے کہا کہ جب مجھے درد ہونے لگا تو میں نے بڑے زور کی آواز سنی جو
انسانوں کی آواز کی طرح نہ تھی اور سبز ریشم کا پھریرا یا قوت کے جھنڈے میں لگا ہوا آسمان وزمین کے بیچ
میں گڑا نظر آیا اور میں نے دیکھا کہ بچہ کے سر سے روشنی کی کرنیں نکل نکل کر آسمان تک جاتی ہیں، شام کے تمام
محل آگ کا شعلہ معلوم ہوتے تھے اور اپنے پاس مرغابیوں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا جس نے بچہ کو سجدہ کیا، پھر
اپنے پروں کو کھول دیا، اور سیرہ اسدیہ کو دیکھا کہ وہ کہتی، موتی گزری کہ تیرے اس بچہ نے بتوں اور کامیوں کو
بڑا صدمہ پہنچایا، اتنے سیرہ ہلاک ہو گئی، پھر ایک بلند وبالا سپید رنگ جوان نظر آیا جس نے بچہ کو میرے
ہاتھ سے لے لیا اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دھن لگایا، اس کے ہاتھ میں سونے کا طشت تھا، بچہ کے
پیٹ کو پھاڑا، پھر اس کے دل کو نکالا، اس میں سے ایک سیاہ داغ نکال کر پھینک دیا، پھر سبز حریر کی ایک پٹیلی
کھولی، اس میں سے ایک انگوٹھی نکال کر مونڈے کے برابر مہر کی اور اس کو ایک گرتہ پہنا دیا۔ اسے عباس
یہ میں نے دیکھا۔

اس روایت کے متعلق ہمیں کچھ زیادہ کہنا نہیں ہے کہ ناقلین نے اس کے ضعف کو خود تسلیم کیا ہے اور
حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ اس روایت اور اس سے پہلے کی دو روایتوں (۱۲، ۱۳) میں سخت نکارت ہے
اور میں نے اپنی اس کتاب (خصائص) میں ان تینوں سے زیادہ منکر کوئی روایت نقل نہیں کی اور میرا دل ان
کے لکھنے کو نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے محض ابونعیم کی تقلید میں لکھ دیا ہے، جن روایتوں کو حافظ سیوطی لکھنے
کے قابل نہ سمجھیں، آپ ان کے ضعف کے درجہ کو سمجھ سکتے ہیں، سیوطی اس روایت کا ماخذ ابونعیم کو بتاتے ہیں مگر
یہ روایت دلائل ابی نعیم کے مطبوعہ نسخہ میں نہیں ملی، یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عباسؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے ایک ہی دو سال بڑے تھے، جب آمنہ نے وفات پائی تو وہ سات آٹھ برس کے بچہ ہوں گے،
(۱۶) حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آمنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا قصہ بیان کر رہی

تھیں کہ میں حیرت میں مٹی کہ تین آدمی دکھائی دیتے تھے جس کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتاب تھا جس سے منکب کی سی خوشبو آ رہی تھی دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرہ کا طشت تھا جس کے چار گوشے تھے اور ہر گوشہ میں سپید موتی رکھا تھا اور ایک آواز آتی اسے حبیب اللہ! یہ پوری دنیا پورب پچھم، خشکی و تری سب مجھم ہو کر آئی ہے، اس کے جس گوشہ کو چاہیے مٹی میں لے لیجئے، آمینہ کہتی ہیں کہ میں نے گھوم کر دیکھا کہ بچہ کہاں ہاتھ رکھتا ہے؛ میں نے دیکھا کہ اس نے بیچ میں ہاتھ رکھا تو کہنے والے کی آواز سنئی کہ مجھ نے کعبہ کے خدا کی قسم! کعبہ پر قبضہ کر لیا، ہاں یہ کعبہ اس کا قبلہ اور مسکن بنے گا تیسرے کے ہاتھ میں سپید حریر لپٹا تھا اس نے اس کو کھولا تو اس میں ایک انگوٹھی نکلی جس کو دیکھ کر دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت کرتی تھیں، پھر وہ میرے پاس آیا تو طشت والے نے اس انگوٹھی کو لے کر اس آفتاب سے سات بار اس کو دھویا اور بچہ کے مونڈھے پر مہر کر دی، اور حریر میں اس کو لپیٹ کر منکب خالص کے تاکے سے اس کو بانڈھ دیا اور مٹھوڑی دیر تک اپنے بازوؤں میں لپٹا سے رکھا، ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ یہ رضوان جنت تھا۔ پھر بچہ کے کان میں کچھ کہا جس کو آمینہ کہتی ہیں کہ میں سمجھ نہ سکی اور پھر اس نے کہا، اے محمد! بشارت ہو کہ کسی نبی کو کوئی ایسا علم عطا نہیں کیا جو تم کو نہیں بتا دیا گیا، تم سب پیغمبروں سے زیادہ شجاع بنائے گئے تم کو فتح و نصرت کی کبھی دلی گئی اور رعب و داب بخشا گیا جو تمہارا نام سنے گا اس نے تم کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو تو وہ کانپ جائے گا کہ اے خدا کے خلیفہ!

اس روایت کا ماخذ یہ ہے کہ یحییٰ بن مائدہ المتوفی ۱۸۷ھ نے اپنی کتاب میلاد میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن حجر محدث نے بڑی جرأت کر کے اس خبر کو غریب کہا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کو غریب کہنا بھی اس کی توثیق ہے، یہ تمام تر بے اصل اور بے بنیاد ہے۔

(۱۱۶) روایت: آمینہ کہتی ہیں کہ جب ولادت ہوتی تو ایک بہت بڑا ابر کا ٹکڑا نظر آیا جس میں سے گھوڑے کے ہنسنے اور پروں کے پھٹپھٹانے اور لوگوں کے بولنے کی آوازیں آرہی تھیں، وہ ابر کا ٹکڑا بچہ کے اوپر آکر چھا گیا اور بچہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، البتہ منادی کی آواز سنائی دی کہ محمد کو ملکوں ملکوں پھراؤ اور مسند بروں کی تموں میں لے جاؤ کہ تمام دنیا ان کے نام و نشان کو پہچان لے اور جن و انس ہر مذہب پرندہ، لاکھ بلکہ ہر فی روح کے سامنے ان کو لے جاؤ، ان کو آدم کا خلق، شیت کی معرفت، نوح کی شجاعت، ابراہیم کی دوستی، اسماعیل کی زبان، اسحاق کی رضا، صالح کی نصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کی سختی، ایوب کا صبر، یونس کی طاعت، یوشع کا ہمداد، داؤد کی آواز، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یحییٰ کی پاک دامنی اور عیسیٰ کا زہر عطا کرو اور تمام پیغمبروں کے اخلاق میں ان کو غوطہ دو، آمینہ کہتی ہیں کہ پھر یہ منظر ہٹ گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ سبز حریر میں لپیٹے ہیں اور اس کے اندر سے پانی ٹپک رہا ہے، آواز آتی، ہاں محمدؐ نے تمام دنیا پر قبضہ کر لیا اور کوئی مخلوق ایسی نہ رہی جو ان کے طغیہ طاعت میں نہ آگئی ہو، کہتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا تو نظر آیا کہ آپ کا چہرہ چودہویں رات

سیرت النبی جلوسوم کے چاند کی طرح ہے اور منکب خالص کی سی خوشبو آپ سے نکل رہی ہے۔ دفعہ تین آدمی نظر آئے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتاب ہے، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرہ کا طشت ہے اور تیسرے کے ہاتھ میں سپید ریشم ہے، اس نے سپید ریشم کو کھول کر اس میں سے انگوٹھی، جس کو دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں نکالی، پہلے اس نے انگوٹھی کو سات دفعہ اس آفتاب کے پانی سے دھویا، پھر مونڈھے پر مہر کر کے بچہ کو مٹھوڑی دیر کے لئے اپنے بازوؤں میں لپیٹ لیا اور پھر مجھے واپس کر دیا۔

اس حکایت کی بنیاد یہ ہے کہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں السعادة والبشری نامی ایک میلاد کی کتاب سے اس کو نقل کیا ہے اور السعادة والبشری کا مصنف کہتا ہے کہ اس نے خطیب سے اس کو لیا ہے روایات کے لحاظ سے خطیب کی تاریخ کا جو درجہ ہے وہ کس کو معلوم نہیں، قسطلانی نے اس روایت کو ابونعیم کی طرف بھی منسوب کیا ہے، مگر دلائل ابونعیم کے مطبوعہ نسخہ میں تو اس کا پتہ نہیں، غنیمت ہے کہ حافظ قسطلانی نے خود تصریح کر دی ہے کہ اس میں سخت تمکارت ہے۔

(۱۱۸) روایت: آمینہ کہتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ایک روشنی چمکی جس سے تمام مشرق و مغرب روشن ہو گیا اور آپ دونوں ہاتھ ٹیک کر زمین پر گر پڑے (شاید مقصود یہ کہنا ہے کہ آپ سجدہ میں گئے، پھر مٹی سے مٹی اٹھائی (اہل میلاد اس سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ آپ نے روتے زمین پر قبضہ کر لیا، اور آسمان کی طرف سر اٹھایا۔

یہ حکایت ابن سعد میں متعدد طریقوں سے مذکور ہے، مگر ان میں سے کوئی قوی نہیں، اسی کے قریب قریب ابونعیم اور طبرانی میں روایتیں ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔

(۱۱۹) روایت: جس شب کو آپ پیدا ہوئے، قریش کے بڑے بڑے سردار جلسہ جاتے ہوئے تھے ایک یہودی نے جو مکہ میں سوداگری کرتا تھا ان سے آکر دریافت کیا کہ آج تمہارے یہاں کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، سب نے اپنی لاعلمی ظاہر کی، اس نے کہا اللہ اکبر! تم کو نہیں معلوم تو خیر، میں جو کہتا ہوں اس کو سن رکھو، آج شب کو اس پھلی امت کا نبی پیدا ہو گیا، اس کے دونوں مونڈھوں کے بیچ میں ایک نشانی ہے، اس میں گھوڑے کی ایال کی طرح کچھ اوپر تلے بال ہیں، وہ دودن تک دودھ نہ پئے گا، کیونکہ ایک جتن نے اس کے منہ میں انگلی ڈال دی ہے جس سے وہ دودھ نہیں پی سکتا، جب جلسہ چھٹ گیا اور لوگ گھروں کو لوٹے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مطلب کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، لوگ اس یہودی کو آمینہ کے گھر لائے، اس نے بچہ کی پیٹھ پر تل دیکھا تو غش کھا کر گر پڑا، جب ہوش آیا، لوگوں نے سبب پوچھا، اس نے کہا، خدا کی قسم! اسرائیل کے گھرانے سے نبوت رخصت ہو گئی، اے قریش! تم اس کی پیدائش سے خوش ہو، ہشیار! خدا کی قسم! ایک دن یہ تم پر ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر چادر دانگ عالم میں پھیلے گی۔

یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، مگر اہل علم جانتے ہیں کہ حاکم کا کسی روایت کو صحیح کہنا ہمیشہ تنقیہ کا محتاج رہتا ہے، چنانچہ حافظ ذہبی نے تلخیص مستدرک (جلد ۲ ص ۶۰۲) میں حاکم

۲۰۸
سیرت النبی جلد سوم
کی تردید کی ہے، اس کا سلسلہ روایت یہ ہے کہ یعقوب ابن سفیان فسوی ابو عثمان محمد یحییٰ کنانی سے اور اپنے
باپ (یحییٰ بن علی کنانی) سے اور وہ محمد بن اسحاق (مصنف سیرت) سے روایت کرتے ہیں، سب سے پہلی بات تو
یہ ہے کہ ابن اسحاق نے خود اپنی سیرت سے یہ روایت نہیں لی ہے، ابو عثمان محمد بن یحییٰ کو گو بعض محدثین نے
اچھا کہا ہے مگر محدث سلیمان نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے، ایسی باتیں بیان کرنے والا جن کی تصدیق دیگر معتبر
بیانات سے نہیں ہوتی، کہا ہے، ابن حزم نے ان کو مجہول کہا ہے، مگر حال اُن تک غنیمت ہے، مگر ان کے
باپ یحییٰ بن علی کا کہیں کوئی ذکر نہیں کہ یہ کون تھے اور کب تھے؟ اسی قسم کی ایک اور روایت خیمیں راہب کے
معلق ابو جعفر بن ابی شیبہ سے ہے اور ابو نعیم نے دلائل میں اور ابن عساکر نے تاریخ میں اس کو ذکر کیا ہے، لیکن
زر قافی نے لکھ دیا ہے کہ ابو جعفر بن ابی شیبہ نامعتبر ہے۔

(۲۱) روایت: حضرت عباسؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ! مجھ کو جس فحاشی
نے آپ کے مذہب میں داخل ہونے کا خیال دلایا وہ یہ ہے کہ جب آپ گوارہ میں تھے تو میں نے دیکھا کہ
آپ چاند سے اور چاند آپ سے باتیں کرتا تھا اور انگلی سے آپ اس کو جبرہ اشارہ کرتے تھے اور جھک
جاتا تھا فرمایا: ہاں میں اس سے اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور رونے سے مہلاتا تھا اور عرش کے نیچے جا
کر جب وہ تسبیح کرتا تھا تو میں اس کی آواز سنتا تھا۔

یہ حکایت دلائل بہت ہی، کتاب المائتین صابونی، تاریخ خطیب اور تاریخ ابن عساکر میں ہے، مگر خود بہت ہی
نے تصریح کر دی ہے کہ یہ صرف احمد بن ابراہیم جلی کی روایت ہے اور وہ مجہول ہے، صابونی نے روایت لکھ
کر کہا ہے کہ یہ سند اور متن دونوں لحاظ سے غریب ہے، علاوہ ازیں حضرت عباسؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید
ایک ہی دو سال بڑے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر خوارگی کے عالم میں وہ خود شیر خوار ہوں گے۔

(۲۱) حافظ ابن حجر نے فتح الباری (۶/۳۴۷) میں واقف کی سیر کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے
گوارہ میں کلام کیا، ابن سبع المتوفی سے کی خصائص میں ہے کہ فرشتے آپ کا گوارہ ہلاتے تھے اور
پیدائش کے بعد سب سے پہلا فقرہ زبان مبارک سے یہ نکلا الحمد للہ کبیرا والحمد للہ کثیرا
ابن عاتق وغیرہ میلاد کی بعض اور کتابوں میں اور فقرے بھی منسوب ہیں مثلاً کہ آپ نے لا الہ الا اللہ یا جلال
والی رفیع پڑھا۔

واقف کی سیر سے مراد اگر واقف کی منازی ہے تو اس کا مطبوعہ کلکتہ نسخہ جو میرے پیش نظر ہے اس میں
یہ واقعہ مذکور نہیں اور اگر ہوتا بھی تو واقف کا اعتبار کیا ہے؟ ابن سبع اور ابن عاتق وغیرہ زمانہ متاخر کے لوگ
ہیں اور قدما سے روایات کی نقل میں بے احتیاط ہیں، کسی قدیم ماخذ سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی معلوم نہیں
یہ روایتیں انہوں نے کہاں سے لیں۔

(۲۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور شیر خوارگی کے زمانہ کے فضائل اور معجزات جب آپ کو
علیمہ سعدیہ اپنے گھر لے جاتی ہیں، ابن اسحاق، ابن راہویہ، ابو یعلیٰ، طبرانی، بیہقی، ابو نعیم، ابن عساکر اور ابن سعد

۲۰۹
سیرت النبی جلد سوم
میں بہ تفصیل مذکور ہیں، علیمہ سعدیہ کا آنا اور آپ کا ان کو دیکھ کر مسکرانا، علیمہ کے خشک سینوں میں دودھ
بھر آنا، آپ کا صرف ایک طرف کے سینے سے سیر ہو جانا اور دوسری طرف کا اپنے رضائی بھائی کے لئے
بہتر انصاف چھوڑ دینا، آپ کے سوار ہوتے ہی علیمہ کی کمزور اور دہلی پتلی گدھی کا تیز زور، طاقت در اور فربہ
ہو جانا اور علیمہ کے قبیلہ کی قحط زدہ زمین کا سرسبز و شاداب اور ہر ہمارا ہو جانا، علیمہ کی بکریوں کا موٹا ہونا
اور سب سے زیادہ دودھ دینا، آپ کا غیر معمولی نشوونما پانا، دو برس کے سن میں آپ کے سینے کا چاک ہونا،
علیمہ کا اس واقعہ سے ڈر کر آپ کو آمنہ کے پاس واپس لانا، آمنہ کا علیمہ کو تسلی دینا، یہ تمام واقعات ان کتابوں
میں بہ تفصیل مذکور ہیں۔

یہ واقعات دو طریقوں سے مروی ہیں ایک طریقہ کا مشترک راوی جم بن ابی جم ایک مجہول شخص ہے اور
دوسرے کا مشترک راوی واقف ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔

پہلے طریقہ سے اس کو ابن اسحاق، ابن راہویہ، ابو یعلیٰ، طبرانی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے اس کا سلسلہ
یہ ہے کہ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے جم بن ابی جم مولیٰ حارث بن حاطب جمی نے کہا اور وہ کتاب ہے کہ مجھ
سے عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب نے خود بیان کیا یا کسی ایسے شخص نے بیان کیا جس نے عبد اللہ بن جعفر
سے سنا اور عبد اللہ بن جعفر نے علیمہ سعدیہ سے سنا، اس روایت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جم اس
روایت کا خود عبد اللہ بن جعفر سے سنا یقینی نہیں آتا، بلکہ وہ کتاب ہے کہ عبد اللہ بن جعفر یا کسی نے ان سے
سُن کر مجھ سے کہا، معلوم نہیں وہ کون تھا، اور کیا تھا، ابو نعیم وغیرہ متاخرین نے اس روایت کو اس طرح
بیان کیا ہے کہ یہ تنگ سرے سے نظر انداز ہو گیا ہے، اگر بالفرض جم نے عبد اللہ بن جعفر سے سنا تو عبد اللہ
بن جعفر کا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آٹھ نو برس کے تھے اور کچھ کے بعد حبش کے ملک سے
مدینہ آئے تھے، علیمہ سے ملنا اور اُن سے نقل روایت کرنا محتاج ثبوت ہے بلکہ علمائے سیر و رجال میں خود
علیمہ سے ملنا اور ان کے بعد آپ سے ملاقات میں اختلاف ہے، صرف ایک دفعہ غزوہ ہوازن کے موقع پر ان
کا آنا کسی کسی نے بیان کیا ہے، مگر اس موقع پر عبد اللہ بن جعفر کا جو کم سن تھے موجود ہونا اور ان سے ملنا مطلق
ثابت نہیں، جم بن ابی جم جو اس روایت کا سر بنیاد ہے، ذہبی نے میزان الاعتدال میں اسی روایت کی تقریب
سے اس کا نام لکھ کر لکھا ہے لا یعرف یعنی معلوم نہیں یہ کون تھا۔

دوسرا طریقہ یہ ہے جس کا مرکزی راوی واقف ہے، اس سلسلہ سے ابن سعد، ابو نعیم اور ابن عساکر نے
اس واقعہ کو لکھا ہے، یہ سلسلہ علاوہ ازیں کہ واقف کے واسطے سے ہے موقوف بھی ہے یعنی کسی صحابی تک وہ
نہیں پہنچتا، اس کو واقف ذکر یا بن یحییٰ بن یزید سعدی سے اور وہ اپنے باپ یحییٰ بن زید سعدی سے نقل
کرتا ہے، ابن سعد نے دوسری جگہ (ج اول ص ۹۷) ایک اور سلسلہ سے اس کو واقف سے روایت کیا ہے
اور واقف عبد اللہ بن زید بن اسلم سے اور عبد اللہ اپنے باپ زید بن اسلم تابعی سے نقل کرتے ہیں، یہ سلسلہ
بھی علاوہ ازیں کہ اس کا پہلا راوی وہی واقف ہے اور روایت بھی موقوف ہے، زید مذکور کی نسبت اہل مدینہ

کلام کہتے تھے اور ان کے بیٹے عبداللہ کو اکثر محدثین نے ضعیف کہا ہے، اس لئے یہ سلسلہ بھی استناد کے قابل نہیں ہے، ابو نعیم نے قسری روایت میں واقعی کے واسطے سے ان واقعات کو بے سند لکھا ہے۔
(۳۳) شق صدر یعنی سینہ مبارک کے چاک ہونے کا واقعہ معراج میں پیش آنا مسلم ہے مگر بعض لوگوں نے بچپن کے زمانہ میں بھی اس واقعہ کا پیش آنا بیان کیا ہے، بچپن کے وقت کی تعیین میں ان روایتوں میں اختلاف ہے، اکثر روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت حلیمہؓ کے پاس قیام کے زمانہ میں یہ پیش آیا، جب عمر شریف غالباً صرف چار برس کی تھی، ایک دور روایتوں میں ہے کہ اس وقت آپ دس برس کے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ عہد طفولیت میں شق صدر کی جس قدر روایتیں ہیں، صحیح مسلم کی روایت کے علاوہ وہ تمام تر ضعیف ہیں صحیح مسلم کی روایت میں عادی بن سلمہ کی غلطی سے معراج کا واقعہ عہد طفولیت میں بیان ہو گیا ہے، اس بارہ میں میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں مفصل بیان کی ہے۔

(۳۴) حضرت حلیمہؓ کے پاس قیام کے زمانہ میں ایک اور واقعہ بھی راویوں نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بعض یہودیوں نے یا عرب قیافہ شناسوں نے (روایت میں اختلاف ہے) یہ معلوم کر لیا کہ نبی آخر الزمان ہیں اور یہی ہمارے آبائی کیش اور مذہب کو دنیا سے مٹائیں گے، یہ سمجھ کر انہوں نے آپ کو خود قتل کرنا چاہا، یاد دوسروں کو آپ کے قتل پر آمادہ کرنا چاہا (روایت میں اختلاف ہے)، ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حلیمہؓ آپ کو پہلے پہل مکہ معظمہ سے لے کر عکاظ کے میلہ میں آئیں، وہاں قبیلہ بنی نضیر کا ایک قیافہ شناس بڑا محتاط اور تیز اپنے اپنے بچوں کو لے کر اس کے پاس آتی تھیں اور فال نکلاتی تھیں، اس کی نظر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ چلا اٹھا کہ اس کو قتل کر ڈالو مگر آپ لوگوں کی نظر سے غائب ہو چکے تھے، حلیمہؓ آپ کو لے کر چل دیں تھیں، لوگوں نے بڑے سے واقعہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے ابھی وہ بچہ دیکھا جو تمہارے اہل مذہب کو قتل کرے گا اور تمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ کامیاب ہو گا، اس کے بعد لوگوں نے آپ کو بہت دھونڈا مگر آپ نہ ملے، حضرت حلیمہؓ نے اس کے بعد پھر آپ کو کسی قیافہ شناس یا فال دیکھنے والے کے سامنے پیش نہ کیا، ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے بعد اس بڑے کی عقل بھاتی رہی اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گیا۔

دوسری روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت آمنہؓ نے حلیمہؓ کو کہہ دیا تھا کہ میرے بچہ کو یہودیوں سے بچائے رکھنا، اتفاق سے جب وہ آپ کو لے کر چلیں تو کچھ یہودی راستہ میں مل گئے، انہوں نے آپ کا حال سن کر ایک دوسرے سے کہا کہ اس کو مار ڈالو، پھر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے، حلیمہؓ نے کہا، نہیں! میں اس کی ماں ہوں اور اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ اس کا باپ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ یتیم ہوتا تو ہم اس کو قتل کر ڈالتے (یعنی آخری پیغمبر کی ایک علامت یتیمی بھی تھی اور چونکہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ علامت بچہ میں پائی نہیں جاتی، اس سے ان کا یقین جاتا رہا)۔

یہ روایتیں ابن سعد جلد اول صفحہ ۹۸، ۹۹ میں ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ پہلی روایتوں کا ماخذ

واقعی کی داستانیں ہیں اور اس پر بھی ان کے سلسلے نامتو ہیں، آخری روایت کا سلسلہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہما کلابی، ہمام بن یحییٰ، اسحاق بن عبداللہ، گو یہ تینوں عمولاً ثقہ اصحاب ہیں مگر ان کی یہ روایت موقوف ہے یعنی آخری راوی اسحاق بن عبداللہ گویا ہی ہیں، مگر وہ کسی صحابی سے اس کا سنا ظاہر نہیں کرتے، معلوم نہیں یہ روایت ان کو کہاں سے پہنچی۔

تقریباً اسی واقعہ کو ابو نعیم نے دلائل میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حلیمہ جب آپ کو مکہ سے لے کر روانہ ہوئیں تو ایک وادی میں پہنچ کر ان کو جیش کے کچھ لوگ ملے (جو غالباً عیسائی ہوں گے)، حلیمہؓ ان کے ساتھ ہو گئیں، انہوں نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی نسبت کچھ دریافت کیا، اس کے بعد بہت غور سے انہوں نے آپ کو دیکھا شروع کیا، دونوں مونڈھوں کے بیچ میں جو مہر نبوت تھی وہ دیکھی، آپ کی آنکھوں میں تصویریں سرخی تھیں، اس کو دیکھتے رہے، پھر پوچھا کہ کیا بچہ کی آنکھوں میں یہ سرخی کسی بیماری سے ہے حلیمہؓ نے کہا نہیں، یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم! یہ پیغمبر ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ بچہ کو حضرت حلیمہؓ سے چھین لیں، لیکن خدا نے آپ کی حفاظت کی، ابو نعیم کی اس روایت کا سلسلہ نہایت ضعیف اور کمزور ہے اور اس کے رواۃ مجہول الحال لوگ ہیں۔

(۳۵) کہتے ہیں کہ پیارا اور محبت سے حضرت حلیمہؓ آپ کو دھوپ میں نکلے نہیں دیتی تھیں، ایک دن آپ اپنی رضاعی بہن کے ساتھ دھوپ میں نکل پڑے، حلیمہؓ نے دیکھا تو لڑکی پر خفا ہوئیں کہ تم دھوپ میں کیوں لے گئیں؟ لڑکی نے کہا اماں جان میرے بھائی کو دھوپ نہیں لگتی، میں نے دیکھا کہ اس پر بافل سایہ کتے تھے جدھر وہ جاتا تھا وہ بھی چلتے جاتے تھے اور جہاں وہ رُک جاتا تھا وہ بھی رُک جاتے تھے اس کیفیت سے وہ یہاں تک پہنچا ہے، ابن سعد نے دو طریقوں سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، ایک میں تعریف واقعی کا حوالہ ہے اور اس کے آگے کوئی نام نہیں دیا ہے (ص، ج اول) اور دوسرے میں ہے کہ واقعی نے معاذ بن محمد سے اور اس نے عطار سے اور عطار نے حضرت ابن عباسؓ سے سنا، ابن سعد کے علاوہ ابو نعیم، ابن عساکر اور ابن طراح نے بھی اسی سلسلہ سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے مگر اس سلسلہ میں واقعی کے علاوہ معاذ بن محمد مجہول اور نامعتبر ہے۔

یہاں تک تو ہم نے فضائل و معجزات کی غلط اور ضعیف روایتوں کی مسلسل تنقید کی ہے، اگر اسی طرح ہم آخر تک نبیانا چاہیں تو یہ دفتر ان اوراق میں نہیں ساکتا، اس لئے ہم نے صرف مشہور ترین روایتوں کی تنقید پر قناعت کرتے ہیں۔

(۳۶) سب سے مشہور بحیرہ رابہب کا قصہ ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ دس بارہ برس کے تھے تو اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ شام کا سفر کیا، راہ میں ایک عیسائی خانقاہ ملی، جس میں بحیرہ نام ایک رابہب رہتا تھا، اس نے آپ کو دیکھ کر اور علامتوں سے پہچان کر یہ جان لیا کہ پیغمبر آخر الزمان اور سردار عالم ہی ہیں، اس نے دیکھا کہ ابراہیمؑ پر سایہ فگن ہے، جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں اس کی

شاخیں آپ پر بھکی آتی ہیں، اس نے آپ کی خاطر قافلہ کی دعوت کی اور ابوطالب سے باصرار کہا کہ اس بچہ کو مکہ واپس لے جاؤ، ورنہ رومی اگر اس کو پہچان گئے تو اس کو قتل کر ڈالیں گے (شاید اس لئے کہ آپ کے ہاتھوں ان کی سلطنت کا خاتمہ ہو گا) ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ رومیوں کا ایک گروہ پہنچ گیا، دریافت سے ظاہر ہوا کہ رومیوں کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان کے ظہور کا وقت آگیا ہے اس لئے رومیوں نے تحقیق حال کے لئے ہر طرف اپنے دستے روانہ کئے ہیں، بکیرانے ان سے کہا کہ خدا کی تقدیر ٹل نہیں سکتی، اس لئے بہتر ہے کہ تم واپس جاؤ۔ وہ رُک گئے اور ادھر ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا اور حضرت ابوبکرؓ نے حضرت بلالؓ کو آپ کے ساتھ کر دیا اور بکیرانے لیک اور ناشتہ آپ کے ساتھ کیا۔

یہ روایت اختصار اور تفصیل کے ساتھ سیرت کی اکثر کتابوں میں اور بعض حدیثوں میں بھی مذکور ہے مگر ابن اسحاق اور ابن سعد وغیرہ کتب سیر میں اس کے متعلق جس قدر روایتیں ہیں، ان سب کے سلسلے کمزور اور ٹوٹے ہوئے ہیں، اس قصہ کا سب سے محفوظ طریقہ سند وہ ہے جس میں عبدالرحمان بن غزوہ جو ابونوح قزوح کے نام سے مشہور ہے، یونس بن اسحاق سے اور وہ ابوبکر بن ابی موسیٰ سے اور وہ اپنے باپ ابوموسیٰ اشعریؓ سے اس کی روایت کرتے ہیں۔

یہ قصہ اس سلسلہ سند کے ساتھ جامع ترمذی، مستدرک حاکم، مصنف ابن ابی شیبہ، دلائل بیہقی اور دلائل ابی نعیم میں مذکور ہے، ترمذی نے اس کو حسن و غریب اور حاکم نے صحیح کہا ہے، استاذ محرم نے سیرت کی پہلی جلد (طبع اول ص ۱۳) و طبع دوم ص ۱۶۸ میں اس روایت پر پوری تنقید کی ہے اور عبدالرحمان بن غزوہ کو اس سلسلہ میں مجروح قرار دیا ہے اور حافظ ذہبی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ اس روایت کو موضوع سمجھتے تھے، واقعہ یہ ہے کہ اس سلسلہ سند میں نہ صرف عبدالرحمان بن غزوہ بلکہ دوسرے روایت بھی جمع کے قابل ہیں۔

۱) سب سے اول یہ کہ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ مسلمان ہو کر مدینہ میں مین سے مدینہ آتے تھے اور یہ واقعہ اس سے ۵۰ برس پہلے کا ہے، حضرت ابوموسیٰؓ نہ تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور نہ کسی اور شریک واقعہ کی زبان سے اپنا سنا بیان کرتے ہیں، اس لئے یہ روایت مُرسل ہے۔

۲) اس واقعہ کو حضرت ابوموسیٰؓ سے ان کے صاحبزادے ابوبکر روایت کرتے ہیں، مگر ان کی نسبت کلام ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کوئی روایت سنی بھی ہے یا نہیں؟ چنانچہ ناقدین فن کو اس باب میں بہت کچھ شک ہے، امام ابن جنلیؒ نے اس سے قطعی انکار کیا ہے۔ بنا بریں یہ روایت منقطع ہے اس کے سوا ابن سعد نے لکھا ہے کہ وہ ضعیف سمجھے جاتے ہیں۔

۳) ابوبکر سے یونس بن اسحاق اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں، گو متعدد محدثین نے ان کی توثیق کی ہے تاہم عام فیصلہ یہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ان میں سخت بے پروائی تھی، ضمہ نے ان پر تالیس

کا الزام قائم کیا ہے، امام احمد ان کی اپنے باپ سے روایت کو ضعیف اور ان کی عام روایتوں کو مضطرب اور ایسی ویسی کہتے ہیں۔ ابوحاتم کی راستے ہے کہ وہ راست گو ہیں، لیکن ان کی اپنے باپ سے حدیث عجت نہیں، ساجی کا قول ہے کہ وہ سچے ہیں اور بعض محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہے، ابوحاتم کا بیان ہے کہ اکثر ان کو اپنی روایتوں میں دہم ہو جاتا تھا۔

۴) چوتھا راوی عبدالرحمن بن غزوہ ہے جس کا نام مستدرک اور ابونعیم میں ابونوح قرار ہے، اس کو اگرچہ بہت سے لوگوں نے ثقہ کہا ہے، تاہم وہ متعدد منکر روایتوں کا راوی ہے، مالک والی بھٹی مرثیہ اسی نے روایت کی ہے، ابوحاتم حاکم کا بیان ہے کہ اس نے امام لیث سے ایک منکر روایت نقل کی ہے ابن حبان نے لکھا ہے کہ وہ غلطیاں کرتا تھا اور امام لیث اور مالک سے مالک والی حدیث نقل کرنے کی وجہ سے اس کی طرف سے دل میں ظہان ہے۔

۵) حافظ ذہبی میزان میں لکھتے ہیں کہ عبدالرحمن بن غزوہ کی منکر روایتوں میں سب سے زیادہ منکر و زاریہب کا قصہ ہے، اس قصہ کے غلط ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ابوبکرؓ نے بلالؓ کو آپ کے ساتھ کر دیا حالانکہ حضرت ابوبکرؓ اس وقت بچہ تھے اور حضرت بلالؓ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔

۶) حاکم نے مستدرک میں اس واقعہ کو نقل کر کے لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق ہے، حافظ ذہبی مستدرک کی تلخیص میں اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں اس روایت کو بنایا ہوا خیال کرتا ہوں، کیونکہ اس میں بعض واقعات غلط ہیں (مستدرک ج ۲ ص ۶۱۵)۔

۷) امام بیہقی اس کی صحت کو صرف اس قدر تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قصہ اہل سیر میں مشہور ہے، حافظ سیوطی نے خصائص میں امام موصوف کے اس فقرہ سے یہ سمجھا ہے کہ وہ بھی اس کے ضعف کے قائل ہیں، اس لئے اصل روایت میں ابن سعد وغیرہ سے چند اور سلسلے نقل کئے ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔

۸) اسی قسم کا ایک اور واقعہ دوسری دفعہ کے سفر شام میں جب آپؐ حضرت غریبہؓ کا مال تجارت لے کر بصریٰ تک تشریف لے گئے تھے، بیان کیا جاتا ہے کہ آپؐ کے ساتھ اس سفر میں حضرت حدیجہؓ کا غلام میسرہ بھی تھا، اس کی زبانی روایت ہے کہ ہر جگہ ابراہیمؓ پر سایہ افکن رہتا، کبھی فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے تھے، ایک عیسائی خانقاہ کے قریب جہاں نسطور راہب رہتا تھا، آپؐ نے ایک درخت کے نیچے آرام کیا، راہب نے یہ دیکھا تو میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ اس نے نام و نشان بتایا، راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے پیغمبر کے سوا اور کوئی نہیں ٹھہرا ہے۔ پھر دریافت کیا کہ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ یہ شہری رہتی ہے؟ غلام نے اثبات میں جواب دیا، راہب نے کہا تو یہ یقیناً آخر زمان کا پیغمبر ہے، تم بھی اس کی رفاقت نہ چھوڑنا، اسی درمیان میں ایک شخص سے غریبہؓ درخت میں کوئی جھگڑا پیش آیا، غریبہؓ نے آپؐ سے کہا کہ تم لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کی قسم نہیں کھاتا۔ راہب نے میسرہ سے کہا خدا کی قسم! یہ پیغمبر ہے، اس کی صفیں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، میسرہ کا بیان ہے کہ جب

۴۱۲ سیرت النبی مرسوم
دو پہر کی سخت دھوپ پڑتی تو دو فرشتے آپ پر سایہ کر لیتے، جب آپ تجارت سے فارغ ہو کر مکہ
آئے تھے، اتفاق سے اس وقت حضرت خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ کوٹھے پر تھیں، حضرت خدیجہ کی
نظر آپ پر پڑی کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے آپ پر سایہ افکن ہیں، انھوں نے یہ منظر اپنی سیلیوں
کو دکھایا اور میرہ سے اس کا تذکرہ کیا، میرہ نے کہا پورے سفر میں یہی تماشا دیکھتا آیا ہوں اور اس کے بعد اس
نے نسطور راہب کی گفتگو بھی ان سے دہرائی۔

یہ واقعہ ابن اسحاق، ابن سعد، ابوالنعمان اور ابن عساکر میں ہے، ابن اسحاق میں اس روایت کی کوئی سند
نہیں ہے، البقیہ کتابوں میں اس کی سند یہ ہے کہ ان کتابوں کے مصنفین واقدی سے اور واقدی موسیٰ
بن شیبہ سے اور وہ عیمرہ بنت عبداللہ بن کعب سے اور عیمرہ ام سعد بنت کعب سے اور وہ یعلیٰ بن فہر
صحابی کی بن نفیہ بنت نفیہ سے جو صحابیہ تھیں، روایت کرتے ہیں، واقدی کی بے اعتباری تو محتاج
بیان نہیں، اس کے علاوہ موسیٰ بن شیبہ کی نسبت ابام بن خبیل کہتے ہیں، احادیث ضحاک کی۔ اس کی حدیثیں
منکر ہیں، عیمرہ بنت ابن کعب اور ام سعد کا حال معلوم نہیں۔

ابن سعد، ابن اسحاق، بیہقی اور ابوالنعمان میں ہے کہ قریش نے جب بنو ہاشم کا مقاطعہ کر کے شعب ابی طالب
میں محصور کیا اور باہم ایک معاہدہ مرتب کر کے خانہ کعبہ میں رکھ دیا تو چند سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھ
کو بھیجا جس نے کاغذ کو کھالیا، ایک روایت میں ہے کہ خدا کا نام چھوڑ کر باقی عبارت کو جس میں بنو ہاشم
کے مقاطعہ کا عہد تھا اس نے کھالیا تھا اور دوسری روایت میں ہے کہ خدا کا نام کھالیا تھا اور بقیہ عبارت
چھوڑ دی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ سے مطلع فرمایا، آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے ابو طالب سے اس کا ذکر کیا، ابو طالب نے قریش کو اس کی خبر کی اور بالآخر اس واقعہ کے
جھوٹ سے بچ جانے پر معاہدہ باقی رہنے یا ٹوٹ جانے کا فیصلہ قرار دیا، کفار نے جب کاغذ کو اتار کر دیکھا تو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تصدیق ہو گئی۔

ابن اسحاق کی روایت بے سند ہے، البقیہ تمام روایتیں یا واقدی اور ابن اسیر سے ہیں جن کا اعتبار
نہیں اور یا ثقات سے ہیں تو وہ تمام زمرہ میں ہیں، ان مرسل روایتوں میں اگر کوئی بہتر روایت ہے تو وہ بیہقی
میں موسیٰ بن عقبہ کی ہے جو امام زہری سے اس کو روایت کرتے ہیں، مگر وہ زہری تک پہنچ کر رہ جاتی ہے کسی
صحابی تک نہیں پہنچتی۔

(۲۹) مشورہ ہے کہ ہجرت میں جب آپ نے غار ثور میں پناہ لی تو خدا کے حکم سے غار غار کے منہ پر
بنو لے یا بھول کا درخت اُگ آیا، جس کی ڈالیاں پھیل کر چھا گئیں، کبوتر کے ایک جوڑے نے آکر وہاں اندر
دے دیئے اور مکڑی نے ہالے تن دیتے تاکہ مشرکین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر ہونے
کا گمان نہ ہو، درخت کے اُگنے، کبوتر کے اندھے دینے، مکڑی کے جالانے، ان قیول کا ذکر صرف ابومصعب
مکی کی روایت میں ہے، البقیہ روایتوں میں صرف کبوتروں کے اٹھنے دینے اور مکڑی کے جالانے کا بیان ہے

۴۱۵ سیرت النبی مرسوم
ہر حال یہ واقعہ کتب سیر میں ابن اسحاق، ابن سعد، دلائل بیہقی اور ابوالنعمان میں اور کتب حدیث میں سے ابن ابی
اور ہزار میں ہے، ابن مردودہ، ہزار اور بیہقی میں جو روایت ہے، نیز ابن سعد اور ابوالنعمان کی ایک روایت
ابومصعب مکی سے ہے جو متعدد صحابہ سے اس واقعہ کا سننا ظاہر کرتا ہے، ابومصعب سے عون بن عمرو
القیسی اس کی روایت کرتا ہے لیکن یہ دونوں صاحب پایہ اعتبار سے گئے ہوئے ہیں، ابومصعب مکی
مجهول ہے اور عون بن عمرو کی نسبت ابن معین کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں، امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ منکر الحدیث
اور مجهول ہے۔ ابوالنعمان میں عون بن عمرو کے بھائے عیین بن عمرو القیسی لکھا ہے، یہ عیین بن عمرو بھی بے اعتبار
ہے، عقیلی نے اس کا ضحاک میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی روایتوں کی تصدیق نہیں ہوتی اور اس روایت
کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ابومصعب مجهول ہے۔

استاذ مرحوم نے سیرت جلد اول واقعہ ہجرت میں صرف ابومصعب کی روایت پر تنقید کی ہے مگر واقعہ یہ
ہے کہ ابومصعب کے علاوہ اور دوسرے سلسلوں سے بھی یہ مروی ہے، چنانچہ ابن سعد نے ایک اور طریقہ
سے اس واقعہ کی روایت کی ہے، مگر اس روایت کا ہر سلسلہ واقدی ہے جس نے متعدد روایتوں کو یکجا کر کے
ان کی ایک مشترک روایت ہجرت تیار کی ہے، اس واقعہ کی بہترین روایت وہ ہے جو مسند ابن خبیل میں حضرت
ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں۔

فَعَرَّوْا بِالْغَارِ فَوُتُّوا عَنِ بَابِهِ نَسَجَ الْعَنْكَبُوتُ كُنَارَاتِهَا كَلَّاشَ فِي غَارِكَ مِنْ مَكَّةَ بَنِي هَاشِمٍ
فَقَالُوا لَوْ دَخَلْنَا لَوَلَّيْنَاكَ نَسَجَ الْعَنْكَبُوتُ عَلَبَّ بَابَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ
کفار آپ کی تلاش میں غار کے منہ تک پہنچ گئے دیکھا کہ منہ پر
مکڑی کے جال ہیں تو انھوں نے کہا کہ اگر محمد اس کے اندر
جائے تو یہ جال نہ ہوتے۔

لیکن ان الفاظ سے اس واقعہ کا غیر معمولی ہونا ظاہر نہیں ہوتا۔ البتہ اس روایت کی بنا پر اس کو
تائیدات میں جگہ دی جاسکتی ہے تاہم یہ روایت بھی قوی نہیں، اس کے راوی مقسم ہیں جو اپنے کو مولیٰ
ابن عباس کہتے ہیں، اور ان سے عثمان الجزری نام ایک شخص روایت کرتا ہے، مقسم کی اگرچہ متعدد محدثین
نے توثیق کی ہے اور امام بخاری نے صحیح میں ان سے حجامت کی روایت نقل کی ہے مگر وہ خود کتاب الضعفاء
میں ان کو ضعیف کہتے ہیں، ابن سعد نے بھی ان کو ضعیف لکھا ہے، ساجی نے لکھا ہے کہ لوگوں نے ان کی روایت
میں کلام کیا ہے، ابن حزم نے لکھا ہے کہ وہ قوی نہیں۔ اور عثمان الجزری جو عثمان بن عمرو سلج الجزری ہے
اور کمین عثمان بن سلج کے نام سے مشہور ہے، گو ابن حبان نے اپنے مشہور تہذیب کی بنا پر اس کو ثقات
میں داخل کیا ہے، مگر محدث ابوحاتم کہتے ہیں کہ اس کی حدیث لکھی جاتے، حجت میں پیش نہ کی جائے، علاوہ
ذہبی میزان میں اور حافظ ابن حجر نے لسان میں صرف ابوحاتم کا قول نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی
نسبت محدثین کا آخری فیصلہ یہی ہے۔

۳۱۶
سیرت النبی بلہ سوم
(۳۱) روایتوں میں ہے کہ اسی سفر میں راہ میں ایک جگہ بکریوں کے ایک چرواہے سے آپ نے دودھ طلب کیا اس نے محذرت کی کہ کوئی دودھ والی بکری نہیں، لیکن آپ نے اس کی اجازت سے ایک دودھ والی بکری کے متن میں ہاتھ لگایا، فوراً دودھ نکل آیا، چنانچہ سب نے دودھ پیا، چرواہا یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔

ایک روایت میں ہے کہ یہ چرواہا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ تھے، لیکن عام معجزات کے تحت میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا واقعہ زمانہ ہجرت کا نہیں بلکہ وہ کسی اور زمانہ کا ہے، عبداللہ بن مسعودؓ کا واقعہ مسند طرابلسی اور مسند احمد میں خود حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی زبانی صحیح روایات کے ساتھ مذکور ہے، مسند ابویعلیٰ، مستدرک حاکم اور طبرانی میں بھائے عبداللہ بن مسعودؓ کے صرف عبدہ یعنی ایک غلام کا ذکر ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، صحابہ میں سے اس کے راوی قیس بن نمان سکونی ہیں، یہ صرف ایک دفعہ ایک دفعہ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے میں اور ان سے صرف یہی ایک روایت مروی ہے، بعضوں نے ان سے ایک اور روایت بدریہ کی بھی نقل کی ہے، مگر ظاہر ہے کہ وہ مشرک واقعہ نہ تھے، انہوں نے یہ واقعہ کس سے سنا؟ معلوم نہیں، اس لئے یہ روایت مرسل ہے اس کے ایک راوی عبید اللہ بن ایاد بن لقیط کی گواہیوں نے توثیق کی ہے مگر بزار نے لکھا ہے کہ وہ قوی نہیں، تاہم ذہبی نے تھیں مستدرک (جلد ۲ ص ۹) میں اور حافظ ابن حجر نے اصحابہ ترجمہ قیس بن نمان سکونی میں اس کو صحیح کہا ہے، مگر یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ خود حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جو واقعہ ہجرت کی مفصل روایت صحیحین میں ہے، اس میں ایک غلام کے بکری کے دودھ پلانے کا واقعہ مذکور ہے مگر اس معجزہ کا وہاں نام و نشان بھی نہیں۔

ہجرت کے موقع پر بے دودھ والی بکری کے تھنوں میں دودھ پیدا ہو جانے کا مشہور ترین معجزہ ام مہجد کے خیمہ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کی راہ میں قبیلہ خزاعہ کے ایک خاندان کا میدان میں خیمہ تھا، ام مہجد اور ابو مہجد دونوں میاں بیوی اس خیمے میں رہتے تھے اور مسافروں کو آرام پہنچایا کرتے تھے، بکریوں کی پرورش پر ان کا گزارہ تھا، صبح کو ابو مہجد تمام اچھی اور دودھ والی بکریاں لے کر چراگاہ کو نکل گیا تھا صرف بے دودھ والی دہلی بکریاں خیمہ میں رہ گئی تھیں، اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ کا ادھر سے گزر ہوا، کھانے پینے کی کچھ چیزیں آپ نے بعیت طلب کیں جو نہیں ملیں، خیمہ کے ایک گوشہ میں ایک بکری نظر آئی، آپ نے پوچھا کہ ام مہجد یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے کہا یہ لاغری سے بکریوں کے ساتھ نہ جا سکی، پھر فرمایا کہ اس کے کچھ دودھ ہے؟ جواب دیا یہ دودھ سے معذور ہے، راوی کا بیان ہے کہ امسال خشک سال تھی اور لوگ قحط میں مبتلا تھے، فرمایا کہ مجھے اس کے دہن کی اجازت ہے؟ عرض کی میرے ماں باپ قرآن اگر اس کے دودھ ہو تو دودھ لیجئے، آپ نے دعا فرمائی اور پھر بسم اللہ کہہ کر تھن میں ہاتھ لگایا، فوراً اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، دودھ سب نے پی لیا اور کچھ بیچ گیا اور قافلہ نبویؐ آگے روانہ ہوا، کچھ دیر کے بعد ابو مہجد آیا دیکھا کہ گھر میں دودھ رکھا ہے، تعجب سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بکریاں تو سب میرے ساتھ تھیں

۳۱۷
سیرت النبی بلہ سوم
ام مہجد نے سارا قصہ بیان کیا، ابو مہجد نے کہا فلاں شخص کی ضرورت و شکل بیان کرو؟ ام مہجد نے نہایت تفصیل سے آپ کے حسن و جمال اور شکن و شمال کی تصویر کھینچی جس کو سن کر ابو مہجد نے کہا یہ تو خدا کی قوم قریش والا آدمی معلوم ہوتا ہے، جس کا کچھ حال میں سن چکا ہوں، میری آرزو ہے کہ مجھے اس کی صحبت میسر ہوگی اور جب انشاء اللہ موقع مل گیا میں یہ کروں گا، اسی وقت مکہ میں کچھ اشعار غیب سے سُننے لگے، یہ اشعار بھی روایت میں ہیں، ان اشعار میں ام مہجد کا اس واقعہ کا بیان ہے، حضرت حسانؓ نے جب ہاتھ لگے کہ یہ آواز سنی تو ان اشعار کے جواب میں اشعار کہے (یہ جوابی اشعار بھی روایت میں مذکور ہیں)

یہ روایت ابو نعیم، ابن شاپین، ابن سکن، ابن مندہ، طبرانی، بیہقی، البرہنیم اور حاکم میں ام مہجد کے بھائی حبیش بن خالد کی زبانی مذکور ہے اور حاکم نے نہ صرف یہ کہ اس کو صحیح کہا ہے بلکہ اور دیگر طریقوں سے بھی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر معلوم ہے کہ حاکم کے صحیح کہنے کی علامت کی نگاہ میں کوئی قدر قیمت نہیں، چنانچہ حافظ ذہبی نے اس روایت پر تنقید کرتے ہوئے تصریح کر دی ہے کہ ان میں سے کوئی طریقہ سند صحیح کے شرائط کے مطابق نہیں، حافظ ذہبی نے بھلا اسی قدر لکھا ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ روایت حاکم کے علاوہ اور کتابوں میں بھی اسی سلسلہ سند سے مذکور ہے اور وہ یہ ہے کہ حزام اپنے باپ ہشام سے اور ہشام اپنے باپ حبیش بن خالد فراغی سے ناقل ہیں، حزام مجہول ہیں، حبیش بن خالد سے صرف یہی ایک روایت تمام کتب حدیث میں مذکور ہے، حبیش اصل واقعہ کے وقت موجود نہ تھے، معلوم نہیں انہوں نے کس سے سنا اس لئے یہ روایت اگر ثابت بھی ہو تو مرسل ہے، حاکم نے دو طریقوں سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے ایک انہی حزام اور ہشام بن حبیش کے ذریعہ سے اور دوسرے عرب بن صباح سے اور وہ ام مہجد کے شوہر ابو مہجد سے راوی ہیں، پہلے طریقہ میں حاکم نے یہ کمال کیا ہے کہ حبیش کے بھائے خود ہشام ابن حبیش بن غزیرہ بن خالد کو اصل راوی اور صحابی قرار دیا ہے، ظاہر ہے کہ اس طریق سے روایت کا ارسال اور بڑھ گیا ہے ہشام کا صحابی ہونا بھی مشکوک ہے، دوسرے طریقہ میں عرب بن صباح کو ثقہ ہیں، مگر ابو مہجد سے ان کی سماعت ثابت نہیں، چنانچہ ابن حجر نے تہذیب میں لکھا ہے کہ ترا ابو مہجد سے مرسل روایتیں کرتے ہیں، یہ تو ان تمام روایتوں کے ادھر کے راویوں کا حال ہے، نیچے کے راویوں میں اکثر مجہول لوگ ہیں، ترا والی روایت میں نیچے ایک شخص محمد بن بشر سکری ہے جس کو از دی نے منکر الحدیث اور ابن عدی نے واپس کہا ہے، ابو نعیم نے دلائل میں ایک اور صحابی سلیط بن یحییٰ انصاری بذریعہ اس کی روایت کی ہے، سلیط سنان کے بیٹے سیمان اور ان سے ان کے بیٹے محمد بن سیمان بن سلیط انصاری روایت کرتے ہیں لیکن ان سلیط کا نام صرف اسی روایت کے راوی کی حیثیت سے بعض مؤلفین سیر صحابہ نے کیا ہے، ورنہ ان کا کوئی حال ہم کو معلوم نہیں، سلیط انصاری برری جو مشہور ہیں، وہ سلیط بن قیس انصاری خزرجی بدری ہیں، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا جس سے گونسل علی

نہیں لیکن ان سے روایت نسانی میں موجود ہے، مگر سلیط البوسلیمان انصاری بدری سے کوئی روایت اس کے
سوا موجود نہیں، اسی لئے اسماہ الرجال صحابہ کے مؤلفین میں سے بعض نے ان کو اور سلیط بن قیس انصاری بدری
کو ایک بھائی ہے، اگر ایسا ہے تو سلیمان ان کے بیٹے اور محمد ان کے پوتے کا نام نہ تھا، اور اگر وہ ہیں تو صحابہ
بدر کے سب نام گئے ہوتے ہیں، ان میں سلیط بن قیس فزرجی کے سوا کوئی دوسرا سلیط نام نہیں، پھر یہ مدینہ
کے باشندہ تھے اور ام معبد قبیلہ فزاعہ کی تھی جو مکہ اور مدینہ کے بیچ آباد تھا، معلوم نہیں کہ سلیط انصاری نے
کس سے سنا، پھر ان کے بیٹے سلیمان اور پوتے محمد سے ہم کو کوئی واقفیت نہیں، حافظ ابن حجر لسان المیزان میں
محمد بن سینان بن سلیط انصاری کے تحت میں لکھتے ہیں۔

قال العقیلی مجهول بالنقل روی عن ابیہ عن جدہ فی قصۃ امر معبد وھو داہ و قال لیس
ھذا اللعنۃ محفوظا فی حدیث امر معبد قال ابن مندۃ مجهول۔

علاوہ ازیں ان روایتوں کے الفاظ ام معبد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باہم طرز تناسل اور اشتہار
کی زبان اور ابو معبد کی گفتگو میں ایک خاص غراہت ہے جس کو ناقدین حدیث اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، یہ بھی
عجیب بات ہے کہ ہاتف غیب نے تو اشعار مکہ میں لوگوں کو سنائے اور حسان نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے
تھے، مدینہ میں بیٹھے بیٹھے ان کا جواب کیا، ہجرت کے سال میں مکہ کے آس پاس قحط کا پڑنا اور خشک سالی
ہونا بھی ثابت نہیں۔

مجھے ہجرت کے موقع پر ان دودھ والی روایتوں کے تسلیم کرنے میں اس لئے بھی پس دہش ہے کہ ہجرت
کے رفیق سفر حضرت ابو بکرؓ سے واقعات ہجرت کی جو روایت صحیح بخاری میں مذکور ہے اس میں ایک جگہ چرواہے
سے دودھ مانگ کر پینے کا ذکر موجود ہے مگر اس معجزہ کا مطلق ذکر نہیں ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت
ابو بکرؓ کی زبانی یہ قصہ ان الفاظ میں مذکور ہے، دفعۃً ایک چرواہا نظر آیا جو اپنی بکریوں کو نانچنے لے جا رہا تھا
میں نے اس سے پوچھا تم کس کے غلام ہو؟ اس نے قریش کے ایک آدمی کا نام لیا جس کو میں جانتا تھا، پھر میں نے
کہا تمہاری بکریوں کے دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اپنے ہاتھ اور بکری کے متھن جھاڑ کر پیالہ
میں دودھ تو دو، اس نے دوتا تو میں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک برتن میں رکھ کر اور تھوڑا پانی ملا
کر کہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے آپ کے پاس لایا، آپ نے نوش فرمایا۔

مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کی ایک اجتماعی زندگی شروع ہو گئی تھی اور خلوت و جلوت میں ہر موقع پر جاں نثار
کا جہوم رہتا تھا، اس لئے آپ کے واقعات و سوانح کا ایک ایک حرف پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے، اس
بنا پر اس زمانہ کے دلائل و معجزات زیادہ محفوظ طریقہ سے احادیث میں مذکور ہیں اور اس عہد کے متعلق جو غلط
اور مشتبہ روایات بعد کو پیدا ہوئی ہیں محدثین نے موقوفات میں اعلانیہ ان کی پردہ دری کر دی ہے، اس لئے فن

صحیح بخاری باب مناقب المهاجرین کے ملامت زرقانی نے شرح مواہب لدنیہ کی پانچویں جلد میں ان روایتوں کو مع تنقید کے جمع کر دیا ہے۔

موضوعات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی اس میں تفصیل موجود ہے مثلاً۔

(۱) وہ تمام روایتیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ سے حضرت آمنہ یا کسی اور مردہ کے زندہ ہونے
کا بیان ہے وہ سب جھوٹی اور بنائی ہوئی ہیں۔

(۲) وہ معجزے جن میں گدھے، اونٹ، بکری، اہرن، گوا، بھیڑیے، شیر وغیرہ جانوروں کے انسانوں کی
طرح بولنے یا کلمہ پڑھنے کا ذکر ہے بروایت صحیح ثابت نہیں ہیں۔

(۳) ایسی روایتیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آسمان سے خوان نعمت یا جنت سے میوؤں کے
آنے کا ذکر ہے موضوع یا ضعیف ہیں۔

(۴) وہ روایتیں جن میں حضرت خضرؑ یا الیاسؑ سے ملنے یا ان کے سلام و پیام بھیجنے کا بیان ہے صحت سے
خالی ہیں۔

(۵) عوام میں مشہور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ تھا، لیکن یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔
(۶) روایت ہے کہ آپؐ قضاے حاجت سے واپس آتے تھے تو دواں کوئی نجاست باقی نہیں رہتی تھی،
یہ سرتاپا موضوع ہے۔

(۷) واعظوں میں مشہور ہے کہ ابو جہل کی فرمائش سے اس کے ہاتھ کی لکڑیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے معجزہ سے کلر پڑھنے لگیں، لیکن یہ ثابت نہیں۔

(۸) وہ تمام حکایات جن سے ہماری زبان میں کتب وفات نامہ اور ہر فی نامہ ترتیب پائی ہیں، تمام تر
جھوٹی ہیں۔

(۹) ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت علیؓ کے زانو پر سر
رکھ کر آرام فرما رہے تھے، آفتاب ڈوب رہا تھا اور نماز عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا، لیکن حضرت علیؓ
نے اذبا آپؐ کو جگنا مناسب نہ سمجھا، جب آفتاب ڈوب گیا تو دفعۃً آپؐ بیدار ہوئے اور دریافت فرمایا
کہ تم نے نماز پڑھی، عرض کی نہیں۔ آپؐ نے دعا کی فوراً آفتاب لوٹ کر نکلی آیا۔ یہ روایت بھی صحیح طریقہ

لے یعنی ضعیف روایتوں میں گویا آیا ہے لیکن ان کو صحیح کا درجہ حاصل نہیں، ان روایتوں میں سے ایک بھیڑیے کے
بولنے کا قصہ زیادہ مشہور ہے جو دلائل بیسی مستند احمد حاکم در ترمذی میں بطرق متعدد مذکور ہے، جن میں سب سے قوی
حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے، حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور ذہبی نے بشرط مسلم کہا ہے، مستدرک ج ۲
ص ۴۶، لیکن امام بخاری نے کہا ہے کہ اس کی سند قوی نہیں (زر قانی علی المواہب ج ۵ ص ۱۹)

۱۰ اس قسم کی ایک روایت مستند احمد (ج ۲ ص ۴۶) دارمی (ج ۱۲) نسائی، حاکم، بزار، ابویعلیٰ اور طبرانی میں سلم بن نفیل کوئی
سے مروی ہے، حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن ذہبی نے اس کے استدراک میں اس کو سند صحیح کہا ہے، لیکن غریب صحاح میں قرار دیا ہے
(مستدرک حاکم ج ۲ ص ۴۶، ۴۷، ۴۸) وحصان کبریٰ سلوی ج ۲ ص ۵۶ حیدر آباد

(۱۰) ایک روایت سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس قدر روشن تھا کہ اندھیرے میں آپ جاتے تھے تو اجالا ہو جاتا، چنانچہ ایک دفعہ رات کو حضرت عائشہؓ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی، تلاش کی نہیں ملی، دفعہ آپ تشریف لے آئے تو چہرہ مبارک کی روشنی میں سوئی چمک اٹھی اور مل گئی، یہ بالکل بھوٹ ہے۔
گو ان میں سے بعض روایتوں کو اہل سیر اور مصنفین نے فضائل نبوی میں اپنی کتابوں میں درج کیا ہے مگر اس سے ان کی صحت ثابت نہیں ہوتی اور اگر ان میں کوئی روایت سنداً صحیح ثابت ہو جائے تو اس حاکم یا بیہمان کو اس کے قبول میں کوئی عذر نہیں، وفوق کل ذر۔ علیہ السلام۔
ان روایتوں کی تنقید سے غرض لغو ذلالت فضائل نبویؐ میں کلام نہیں ہے بلکہ یہ اعتقاد ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی طرف جو بات مذکور کی جائے وہ ہر طرح صحیح ہو۔

*

بشارات

يَجِدُ ذُو الْقُلُوبِ الْعَمَىٰ فِي الْتَوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (اعراف)
وہیں پیغمبر کو وہ اپنے پاس توراۃ اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔

یہود و نصاریٰ میں یہ خیال ہے کہ کسی پیغمبر کا دعوت نبوت اس وقت تک مسلم نہیں جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ پہلے پیغمبروں نے اس کی آمد کی پیشین گوئی کی ہے اور جو اس کی نشانیاں بتائی ہیں وہ مدعی نبوت میں پائی جاتی ہیں، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی وہ اسی معیار پر پرکھتے تھے اور بہت سے یہود و نصاریٰ جن کو اس معیار سے تشفی کی دولت حاصل ہوئی، وہ علی الاعلان ایمان لائے اور جو اپنی کمزوری اپنے ایمان کا اعلان نہ کر سکے، انہوں نے اسلام کی صداقت کا اعتراف کیا، لیکن جن کے قلوب عناد و تعصب کے گرد و عیار سے تیرہ و تار تھے وہ اس ظلمات سے باہر نہ آ سکے اور اب حیات کا سرچرچا ان کے ہاتھ نہ آ سکا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جواب میں فرمایا ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیمؑ کی دعا اور عیسیٰؑ کی بشارت ہوں، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ نے جب کعبہ کی تعمیر سے فراغت پائی تو مقدس باپ بیٹوں نے مل کر دعا مانگی کہ ہماری اولاد میں ایک پیغمبر اس سرزمین میں مبعوث ہو۔

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ
قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمَبْتَ
دُورِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۚ
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَافَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا ۚ وَتُخَذُّ
مِنَ الْمُتَقَرِّبِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَى
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۚ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا ۖ وَارْزُقْ
أَهْلَهُ مِن مِّنَ الشَّعْرِ ۚ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ
فَأَمَّتْهُ قِلْبًا ۖ تَتَوَخَّطُونَ عَلَىٰ الْعَذَابِ
الْمُتَارِكِينَ ۚ وَبَشِّرِ الْمُصْحَبِينَ ۚ وَإِذْ يَرْفَعُ
إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ۚ وَإِسْمَاعِيلُ
لے صفحہ ذیل میں صرف ان ہی بشارات سے بحث ہے جن کے حوالے قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔

لے بعض مہاتے اہل سنت مثلاً قاضی عیاض، ابو حنبلہ، طحاوی اور امام ملائکہ نے اس روایت کے ضعف کو دور کرنے کی کوشش کی ہے مگر امام احمد ربیع کا رجحان اس روایت کے موضوع یا کم از کم ضعیف ہونے کی طرف ہے، ابن جوزی نے موضوعات میں شمار کیا ہے، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بارے استاد حافظ مزنی اور امام ذہبی نے بھی اس کے موضوع ہونے کی تصریح کی ہے (البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۲۸۲)

لے اس کتاب کے تصنیف کے برسوں بعد حافظ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ مصر سے چھپ کر آئی ہے جو سیرت پر بڑی مفصل کتاب ہے، اس کی چھٹی جلد میں حافظ موصوف نے معجزات نبویہ کی ہر قسم کی روایتوں کو جمع کر دیا ہے اور ان پر کلام بھی کیا ہے اور ان کے اسناد کی جمع و تعدیل بھی کی ہے، اہل تحقیق حضرات اس کی طرف توجہ فرمائیں۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا
أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا
إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ
فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

بہت بڑا شکر ہے اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل کا بچہ
کا بنا کر رہے تھے تو انہوں نے دعا کی خداوند! ہماری یہ فرست
قبول کر تو ہی دعا کا سننے والا ہے، امتوں کا ہلنے والا ہے خداوند
ہم کو اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری نسل میں بھی ایک گروہ اپنے فرمانبرداروں
کا پیدا کر اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقہ سکھا، ہم سے درگزر کر تو ہی
بڑا درگزر کرنے والا اور مہربان ہے، خداوند! ان ہی میں سے ایک غیر
مبعوث کر جو ان کو تیری باتیں پڑھ کر سنائے اور کتاب اور حکمت سکھائے
اور ان کا تزکیہ کرے تو غالب اور مکت والا ہے۔

بقرہ - ۵۵

ان آیات میں تصریح یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے مل کر خدا کے حضور میں دعا کی کہ اس
شہر میں ہماری نسل سے ایک پیغمبر مبعوث فرما، جو جو مقام بعثت مکہ مقرر کیا گیا اور دعا میں حضرت اسماعیل کی
بھی شرکت تھی اس لئے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس دعا کا مقصد یہ تھا کہ یہ پیغمبر نسل اسماعیل سے ہوگا
اور مکہ میں اس کی بعثت ہوگی۔

موجودہ توراۃ کی کتاب پیدائش باب ۱ کے آخر اور باب ۱ کے اول میں بھی کچھ اس کے اشارات پائے
جاتے ہیں۔

”اور ہاجرہ ابراہیم کے لئے بیٹا بنی، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو ہاجرہ بنی اسماعیل (خدا
نے دعا کی، رکھا) پیدائش (۱۵: ۲)

جب ابراہیم ننانوے برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس نے کہا کہ میں خدا سے قادر ہوں تو
میرے حضور میں چل اور کامل ہو اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد کرتا ہوں کہ میں تجھے سنایت بڑھاؤں
تو تب ابراہیم منہ کے بل گرا اور خدا اس سے ہم کام ہو کر بولا کہ دیکھ میں جو ہوں، ہوں، تیرا عہد ہے میرے
ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام پھر ابراہیم نہ کہلایا جاسکے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا،
کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ بڑھایا اور میں تجھے بہت پھل دوں گا اور تو میں تجھ سے پیدا ہوں
گی اور بادشاہ تجھ سے نکلیں گے اور میں اپنے اور تیرے بیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان
ان کے پشت در پشت کے لئے اپنا عہد جو ہمیشہ کا عہد ہے کرتا ہوں کہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل
کا خدا ہوں گا اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کھانا کا تمام ملک جس میں تو پر دیسی ہے، دیتا ہوں
کہ ہمیشہ کے لئے ملک ہو اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ (پیدائش ۱۷: ۱۰)

خدا کا حضرت ابراہیم سے یہ عہد حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد ہی اور حضرت اسحاق کی ولادت سے
پہلے ہوتا ہے جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ بشارت اسماعیل کے لئے ہے اسحاق کے لئے نہیں، اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی بشارت دی، حضرت ابراہیم کو وہم ہوا کہ اس نئی بشارت سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ اسماعیل

زندہ نہ رہیں گے اور وہ عہد اسحاق کے ساتھ پورا ہوگا، فوراً بارگاہ الہی میں عرض کی۔
”کاش کہ اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے۔“ (پیدائش ۱۸: ۱۴)

خدا نے جواب دیا۔

”اور اسماعیل کے حق میں، میں نے تیری نسی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے بارہ کروں گا اور اسے
بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا (پیدائش ۱۸: ۱۴)
حضرت ہاجرہ جب حاملہ ہونے کے بعد حضرت سارہ سے خفا ہو کر سرسبز چلی گئیں تو فرشتہ نے آواز دی۔
میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت سے گئی نہ جائے گی اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو بیاجنے
گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا کہ خدا نے تیرا دکھ مٹا لیا۔ (پیدائش ۱۸: ۱۶)

حضرت ابراہیم نے جب حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو فاران رکھا کہ بیابان میں رخصت کیا اور پیچھے پانی پک
گیا اور حضرت ہاجرہ نے گریہ و زاری شروع کی۔

”تب خدا نے اس لڑکے (اسماعیل) کی آواز سنی اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے
کہا کہ اے ہاجرہ! تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر کہ اس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدا نے سنی، اسے زندہ کر کے
کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کر میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا، پھر خدا نے اس کی آنکھیں
کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں دبیر زمزم) دیکھا، خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑھا اور بیابان

(عرب) میں رہا۔۔۔۔۔ اور وہ فاران کے بیابان میں رہا۔ (پیدائش ۱۸: ۱۶)

موجودہ توراۃ میں حضرت اسماعیل کی پیدائش اور ان کی نسل کی برومندی، کثرت اور برکت اور ان کی نسل
کے بارہ سرداروں کے پیدا ہونے کی بشارتیں مذکور ہیں اور ان سے قرآن مجید کے بیان کردہ دعا ابراہیم اور عہد
الہی کی تائید ہوتی ہے، الغرض اسی لئے روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں
بتاؤں کیا ہوں؟ انا دعوت ابی ابراہیم۔ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔
حضرت ابراہیم نے اپنی نسل میں جس رسول کے پیدا ہونے کی دعا مانگی تھی، اس کے اوصاف یہ
گنائے تھے۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

اے ہمارے خداوند! ان میں سے ایک غیر
مبعوث کر جو ان کو تیرے احکام پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب و
حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک و صاف کرے۔

بقرہ - ۵۵

قرآن مجید نے متعدد مقامات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اوصاف ظاہر کئے ہیں۔
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
لَهُمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

اسی خدا نے ان پڑھوں میں ان ہی کی قوم سے ایک پیغمبر مبعوث
کے عرب کے لفظی معنی بیابان کے ہیں نہ قرآن مجید نے اس کو دادِ غیبی ذی زرع بنی قیس کے میدان سے نہیں لیا
ہے کہ طبقات ان سید و مستر رکھ

يُثْلُوا عَلَيْهِمْ وَأَيْتَهُمْ وَيُرْكَبُ لَهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (جمعه)

۴۲۳
 کیا جو ان کو خدا کے احکام پڑھ کر سنا ہے اور ان کو پاک و صاف
 کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

أَقْدَمَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ
فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ (ال عمران)

خدا نے مومنوں پر یقیناً یہ احسان کیا کہ ان میں ایک پیغمبر
خود ان ہی کی قوم سے مبعوث کیا جو ان کو خدا کے احکام
سناتا ہے اور ان کو پاک و صاف کرتا ہے اور ان کو
کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

اس سے یہ اشارہ صاف واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک دعائے ابراہیمی کی قبولیت کا مظہر ہے، حضرت عیسیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے وہ اس سے بھی زیادہ صاف ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَحْيَىٰ إِنَّمَا أُوتِيتُ
إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ
مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنَ
لَّدِي اسْمُ أَحْمَدَ (صف)

اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل! میں تمہارے
پاس خدا کا قاصد بن کر آیا ہوں اور مجھ سے پہلے جو توراۃ آئی میں اس کی
تصدیق کرتا ہوں اور اپنے بعد احمد نام ایک پیغمبر کی خوشخبری
لے کر آیا ہوں۔

انجیل یوحنا باب ۱۲ میں ایک آنے والے کی بشارت ان الفاظ میں ہے۔

”اور میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دو ستر فارقلیط ”بخشنے گا کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔“ (ز ۱۴: ۱۶)

”نیکو وہ فارقلیط“ جو روح القدس سے جسے باپ میرے مام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا اور سب باتیں جو کچھ کہ میں نے کہی ہیں تمہیں یاد دلانے کے لئے (۱۴: ۲۶)

اسی انجیل کے باب ۱۵-۱۶ میں ہے۔

”پر جب وہ غارتقلیط“ جسے میں تمہارے لئے باپ کی طرف سے بیسجوں گا یعنی سچائی کی روح جو باپ سے نکلتی ہے تو وہ میرے لئے گواہی دے گا:
اسی انجیل کے باب ۱۶-۱۷ میں ہے۔

لیکن میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لئے میرا جانا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو فارقلیط تمہارے پاس نہ آئے گا، پر اگر میں جاؤں تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ ان کو دنیا کو گناہ سے دور راسنی سے اور مدت سے فہم و درک نہ لگانے والے کے ہاتھ میں اسے رکھ دے گا۔ یہاں تک کہ وہ راستہ بازی کے بارے میں سچے کو میں پکے پاس جاتا ہوں، اور تم مجھے نہیں دیکھ کر حیرت کے لیے میں سے گردنیا اور سرخ فٹا لیتے ہو، یہی درستی باتیں ہیں کہ میں کون جلد تر اور جلد تر نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ سچائی کی روح آئے گی تو وہ تمہیں ساری سچائی کی بات بتائے گی، اس لئے کہ وہ اپنی نہ کہے گی لیکن

۴۲۵
جو کچھ وہ سننے لگی سو کہے گی اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گی۔
میری چیزوں سے پائے گی اور تمہیں دکھائے گی۔

جو کچھ وہ سننے لگی سو کہے گی اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گی، وہ میری بزرگی کرے گی اس لئے کہ وہ میری چیزوں سے پائے گی اور تمہیں دکھائے گی۔

انجیل کی ان آیتوں میں حضرت عیسیٰ نے جس آنے والے پیغمبر کی بشارت بار بار دی ہے اس کو لفظ فارقلیط سے تعبیر کیا ہے، یہ لفظ عبرانی یا سریانی ہے، جس کے لفظی معنی ٹھیک محمد اور احمد کے ہیں، یونانی کے قدیم تراجم میں اس کا ترجمہ "پیریکلیوٹاس" کیا گیا تھا جو بعینہ فارقلیط اور احمد کا ہم معنی ہے، مگر یہ دیکھ کر کہ اس سے اسلام کی تعبیر ہوتی ہے، اذرا سے تغیر سے پیریکلیوٹاس کے بجائے پیریکلیٹاس کر دیا گیا ہے جس کا ترجمہ اب عام طور سے "قسی دہندہ" کیا جاتا ہے، عیسائی اور مسلمان ہمارے درمیان اس لفظ کی تحقیق پر ٹیکڑوں بکڑوں سے مناظرہ قائم ہے اور مسلمان علمائے خود قدیم عیسائی علماء کی تحریروں سے یہ ثابت کیا ہے کہ صحیح لفظ پیریکلیٹاس ہے، اسباب سے زیادہ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ فقرے حضرت عیسیٰ کی زبان سے نکلے تھے، ان کی زبان سریانی تھی، عبرانی تھی، یونانی نہ تھی، اس لئے جو لفظ ان کی زبان سے نکلا ہو گا وہ عبرانی یا سریانی ہو گا اس لئے یہ بالکل صاف ہے کہ انہوں نے فارقلیط کا لفظ کہا ہو گا جو احمد یا محمد کا مرادف ہے عیا کہ اوپر کی آیت میں قرآن کا دعویٰ ہے۔

گزشتہ صفحات میں یہ کہیں ثابت کیا جا چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم توراۃ و انجیل کی انسانی تعلیم سے قطعاً نا آشنا تھے، بایں ہمہ یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اس آنے والے پیغمبر کی جو صفیں گناہی میں وہ صرف بحرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں،

”لیکن وہ فارقلیط (راحمہ جو روح القدس (یا کیزلی کی روح) ہے بے باپ (غدا) میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا اور سب باتیں جو میں نے تم سے کہی ہیں یاد دلایے گا: (یوحنا ۱۴: ۱۶)

”وہ فارقلیط (احمد) جو باب (خدا) سے نکلتی ہے آئے تو میرے لئے گواہی دے گا تو یوحنا ۱۵: ۲۶۔“
 ”اور وہ (فارقلیط) آں کر دنیا کو گناہ سے راستی اور عدالت سے قصور وار ٹھہرائے گا، گناہ سے اس
 لئے کہ وہ پر ایمان نہیں لائے راستہ حق کے بارے میں اسے کہیں پتا نہیں چلتا اور وہ مجھے جبراً دیکھ کر فرشتے کے لئے گواہی دے گا تو یوحنا ۱۵: ۲۶۔“
 ”بس یہ باتیں ہیں کہ تم کوں پر ایمان نہی ہو، نہ تم نہیں کہہ سکتے، لیکن جب وہ ایمانی پائے گا، اسے ایسی قوتیں مل جائیں گی کہ وہ ساری سچائی کی راہ سے گئے گی۔“

اس لئے کہ وہ اپنی نہ کہے گی لیکن جو کچھ سننے کی سوا کہے گی، میری بزرگی کرے گی: (ربو حنا ۱۶-۸)

۱۱) مسیح کی اصلی تعلیم لوگ بھول جائیں گے، اس لئے وہ پیغمبر آکر اس کو یاد دلانے گا۔

(۳) وہ مسیح کی تمام باتوں کی تکمیل کرے گا اور وہ ساری سچائی کی باتیں بتائے گا اور سب باتوں کی خبر دے گا۔

(۱۲) مسیح کی عظمت کو دنیا میں قائم کرے گا اور ان کی گواہی دے گا اور ان پر ایمان نہ لانے پر

گنہگار ٹھہرائے گا۔

۱۰۰ حضرت امیر، خطبہ اشاعت محمدی، منقون از گادفری میونس صاحب۔

(۴) اس کی باتیں خود اس کی نہ ہوں گی بلکہ جو کچھ خدا کی طرف سے ان کو سنایا جائے گا وہی کہے گا۔
اس صداقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مسیح کی اصلی تعلیم عیسائی بھلا چکے تھے، توحید کی جگہ تثلیث تھی،
حضرت عیسیٰ کے تعلیمات صادقہ میں انبیت، الوہیت، مسیح، مجسم پرستی اور بیسیوں عقائد فاسدہ کا اضافہ کر دیا گیا تھا
وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارک سے جس نے حضرت عیسیٰ کی بھلائی ہوئی بات کو پھر یاد دلایا اور
بتایا کہ ان کی اصلی تعلیم کیا تھی۔ قرآن مجید نے پورے واضح گاف طریق سے نصاریٰ کے عقائد فاسدہ اور غلط
تعلیمات کی تشریح کی اور دنیا میں تثلیث کے بجائے توحید کا علم نصب کیا اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی
الوہیت کی تردید کی اور حضرت عیسیٰ کی انبیت اور ان کی موت و حیات کے مسئلہ کو صاف کیا۔

اس کے بعد حضرت مسیح نے کہا کہ وہ میری تمام باتوں کی تکمیل کرے گا، یہ خصوصیت بھی خاتم النبیین کے
سوا اور کسی پر صادق نہیں آسکتی، مسیح کے اس فقرے سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ مسیح تک دیں الہی
ناما ہے اور دوسری یہ کہ آئندہ آنے والے پیغمبر کے ہاتھ سے اس کی تکمیل ہوگی اور وہ سچائی کی تمام راہیں
دکھائے گا اور ساری باتوں کی خبر دے گا۔ یہ پیشین گوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پوری ہوئی، آپ
کی ذات سے دین الہی تکمیل کو پہنچا اور آپ نے عقائد، عبادات، اخلاق، احکام، اشارت قیامت، جنت، دوزخ،
سزا، جزا وغیرہ کے باتوں کو اس تفصیل، تشریح اور تکمیل کے ساتھ بنایا جس کی مثال دنیا کے کسی پیغمبر کی تعلیم میں
نہیں ملتی، اس لئے آپ کو خاتم النبیین کا لقب دیا گیا۔

حضرت عیسیٰ نے اس پیغمبر کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ وہ دنیا میں میری عظمت کو قائم کرے گا اور میرے
لئے گواہی دے گا۔ یہ نشانی بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سوا کسی اور پر صادق نہیں ہو سکتی، وہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی اصلی شخصیت اور عظمت کو دنیا میں آشکارا کیا اور
دوستوں اور دشمنوں کی طرف سے ان پر جو غلط اتہامات قائم کئے گئے تھے ان کی پردہ دردی کی اور ان کی نبوت
اور رسالت کی گواہی دی اور ان کی صداقت کو تسلیم کرنا اسلام کا ضروری رکن قرار دیا، ان کے حقیقی اوصاف و
مقام کی تصویر کو جسے یہود نے دشمنی سے اور نصاریٰ نے محبت سے دھندلی کر دیا تھا، اپنی روشنی سے جاگرو
کر دیا، یہودیوں نے ان پر اور ان کی مال پر جو بہتان باندھے تھے ان کی علی رؤس الاشهاد تردید کر دی اور
نصاریٰ نے ان کی ولادت، وفات، انبیت، الوہیت اور تعلیمات پر رومی مشرکانہ اعمال و عقائد کا جو پردہ
ڈال رکھا تھا اس کو چاک کر دیا اور قرآن کی بیسیوں آیتوں میں نہایت صفائی کے ساتھ ان امور کی تشریح کی گئی اور
اب کروڑوں دلوں میں ان کی اصلی عظمت اور حقیقی بزرگی کا نقش کندہ ہے۔

پھر مٹی نشانی حضرت مسیح نے یہ بتائی کہ وہ خود اپنی طرف سے نہیں کہے گا بلکہ وہی کہے گا جو اس کو اوپر سے
سنایا جائے گا، یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف ہے۔ قرآن نے کہا۔

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
وہی بولتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ارشاد فرمایا کرتے تھے اُس کو کچھ لیا
کرتے تھے، لوگوں نے کہا آپ کبھی غصہ میں کچھ کہہ دیتے ہیں، ان کو لکھنا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمرو نے جاگرو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ نے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سے
رہنا مندی اور نارہنا مندی دونوں حالتوں میں حق اور سچائی کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا، قرآن مجید نے اپنی
نسبت بارگاہیہ کی روح ہے، وہ حق ہے، وہ تذکرہ ہے، وہ ہدایت ہے، اور اس کا پیغمبر چراغ ہدایت
ہے، رہنمائے عالم ہے، مذکور یاد دلانے والا ہے، اس تفصیل کے بعد کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ حضرت
مسیح کی پیشین گوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے حرف بحرف پوری نہیں ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے سوا کوئی اور ہستی نہیں جس پر یہ اوصاف صادق آسکیں، قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بیان کیا
گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی پیشین گوئی توراۃ اور انجیل دونوں میں مذکور ہے اور یہود و
نصاریٰ دونوں اس پیشین گوئی کو جھٹکتے تھے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي الَّذِي
يَعْبُدُونَ لَهُ ۖ مَكْتُوبًا ۖ يَتَّبِعُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ۚ (اعراف ۴۹)
جو لوگ اس ان پڑھ پیغام رساں قاصد کی پیروی کرتے ہیں جس کو
وہ اپنے پاس توراۃ اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔
انجیل میں گزشتہ بشارت فارقلیط کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اور بھی پیشین گوئیاں مذکور ہیں انجیل
لوقا میں ہے۔ حضرت مسیح نے آسمان پر چلے جانے سے تھوڑی دیر پہلے فرمایا۔

”دیکھو میں اپنے باپ خدا کے اس موعود کو تم پر بھیجتا ہوں، لیکن جب تک عالم بالاسے تم کو قوت
عطا نہ کی جائے یہ وہی وہی میں ٹھہرو (لوقا ۲۴-۲۵)“

اس کی چند سطروں کے بعد لوقا کی انجیل ختم ہو گئی ہے اور اس موعود کے ظہور کا کوئی ذکر نہیں، وہ رسول
موعود کون تھا؟ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی پیغمبر نہیں ہوا، انجیل کے
اس فقرہ میں یہ الفاظ سطور کے قابل ہیں کہ حضرت مسیح کہتے ہیں کہ اس قوت آسمانی کے ظاہر ہونے کے وقت
تک شہر یروشلم میں ٹھہرو، اس سے مقصود اس قوت آسمانی کے ظہور تک شہر یروشلم میں محض اقامت نہیں ہے
بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس رسول موعود کے ظہور تک تمہارا کعبہ اور قبلہ بیت المقدس رہے گا لیکن جب وہ آئے گا
تو ریح شہر مکہ کی طرف بدل جائے گا، اسی لئے قرآن مجید نے تحویل قبلہ کے موقع پر یہ کہا ہے۔

قُلْ وَجْهُ بَيْتِي لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي فِيهِ كُنْتُ مَكِينًا
كُنْتُمْ قَوْلًا ۚ وَجْهُكُمْ شَرْقًا وَآخَرُكُمْ غَرْبًا ۚ وَالَّذِينَ لَا يَلْمِزُوا
الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ (بقرہ)

اس تفصیل سے ظاہر ہوگا کہ حضرت عیسیٰ نے آپ کی آمد کی بشارت کس قدر کھلے لفظوں میں دی تھی،
اسی لئے احادیث میں ہے کہ آپ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ انجیل کی
دوسری بشارت حضرت یحییٰ کے ظہور کے موقع پر مذکور ہے، حضرت یحییٰ جب ظاہر ہوئے ہیں تو لوگ ان

سے پوچھتے ہیں کہ تین آئے والے پیغمبروں میں سے تم کون ہو؟
 "یہودیوں نے یروشلم سے کہا، انہوں کو دلوں کو بھیجا کہ اس سے پوچھیں کہ تو کون ہے؟ اور اس
 نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں، تنہا انہوں نے اس سے پوچھا تو ادرک
 ہے؟ کیا تو ایسا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں، پس آیا نو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا
 نہیں اور انہوں نے اس سے سوال کیا اور کہا کہ اگر تو نہ مسیح ہے اور نہ ایسا اور نہ وہ نبی ہے
 تو کیوں تبسیر دیتا ہے؟ (یوحنا ۱-۱۹)

اس فقرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ توراہ کی پیشین گوئی کے مطابق یہود کو تین پیغمبروں کا انتظار تھا، جن میں سے
 دو کے نام ایسا اور مسیح تھے، لیکن تیسرے کا نام صرف وہ نبی ہے لیا گیا ہے، تیسرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کہ سوا کون ہے کہ یہود و نصاریٰ دونوں یقین رکھتے ہیں کہ اب مسیح کے سوا کوئی اور آئے والا نہیں
 صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے جو نبی اور پیغمبر کے مطلق نام سے دنیا میں مشہور ہے، مسلمان آپ
 کو آنحضرت "وہ حضرت یعنی پیغمبر کہتے ہیں اور مسیحیوں میں آپ کا نام دی پرافٹ "وہ پیغمبر مشہور ہو گیا ہے۔
 صحابہ کرام اور تابعین میں جن لوگوں کو توراہ سے واقفیت تھی یا علما تے یہود میرے سے جو لوگ اسلام
 لائے تھے ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت گزشتہ صحیفہ انبیاء میں مذکور ہے
 حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کم سن تھے، مگر وہ مطالعہ کتب کے شائق
 تھے اور وہ توراہ پڑھا کرتے تھے، سورہ فتح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
 لِّقَوْمٍ مِّنْ دُونِ آلِهَةٍ وَلَوْ كُنْتَ إِلاَّ
 وَتَسْبُحُ كَمَا تَسْبُحُونَ وَتَقْرَأُ كَمَا تَقْرَأُونَ
 ہم نے تجھ کو گواہ، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر
 بھیجا ہے تاکہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد
 کرو اور اس کی عظمت کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔

سورہ احزاب میں کچھ اوصاف اور زیادہ مذکور ہیں

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
 وَنَذِيرًا ۚ قَدْ جَاءَكَ مِنَ اللَّهِ بَيِّنَاتٌ وَمِنْهُ
 قُرْآنٌ مُّبِينٌ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ قَبْلِهِ
 رُوحُ رَبِّكَ مَلَكًا مُّبِينًا ۚ

حضرت عبداللہ بن عمرو نے فرمایا کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف گنائے گئے ہیں
 وہ بعینہ توراہ میں ہیں۔

عن عبد اللہ بن عمرو ان هذا الآية التي في
 القرآن نأتها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً
 ونذيراً قال في التوراة يا ايها النبي انما ارسلناك
 شاهداً ومبشراً ونذيراً ولما بناك بمبشراً
 عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ قرآن کی یہ آیت کہ اسے پیغمبر میں نے تجھ کو
 گواہ اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، توراہ میں
 یونہی ہے کہ اسے نبی میں نے تجھ کو گواہ اور خوشخبری سنانے والا
 اور مبشرون کا ماویٰ و لمبا بنا کر بھیجا، تو میرا بندہ ہے اور میرا رسول

عبدی و رسولی و سمیتک الہ توکل لیس بلغ
 ولا غلیظ ولا مضجأ بالاسواق ولا يدغم
 السیئة بالسیئة ولكن یعنو ویصدفم ولت
 یقبضہ اللہ حق یقیرہ بہ العلة العوجا بان
 یقولوا لا الہ الا اللہ فیفتح بها عینا عمیاء
 اذا ناصحنا وقلوبنا خلقت

(بخاری تفسیر سورہ فتح)
 کانوں اور ناصح دلوں کو کھول دے گا۔

صحابہ کے زمانہ میں کعبہ ایک مشہور یہودی عالم تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، تفسیر طبری میں ہے کہ حضرت
 عطاء تابعی نے ان سے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بشارت توراہ میں مذکور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے
 اور اس کے بعد انہوں نے توراہ کی اسی عبارت کا ترجمہ پڑھا، چنانچہ اس وقت توراہ کے جو نسخے موجود ہیں ان میں
 اشیا نبی کی کتاب میں کسی قدر الفاظ کے تغیر کے ساتھ یہ پیشین گوئی اب تک موجود ہے اور جس پر ایک الفاظ اسے
 سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت کعب نے اپنی پیشین گوئی کو اختیار کیا اور اجمال کے ساتھ
 اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے، اشیا نبی کی پیشین گوئی یہ ہے۔

"دیکھو میرا بندہ جسے میں نبی بنا رہا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا جی راضی ہے میں نے اپنی روح اس پر
 رکھی، وہ قوموں کے درمیان عدالت جاری کرے گا، وہ نہ چلائے گا اور اپنی صدا نہ بلند کرے گا اور اپنی
 آواز بازاروں میں نہ سنائے گا، وہ مسے ہوئے سینے کو نہ ٹوڑے گا اور دیکھتی ہوئی بتی کو نہ بجھائے گا
 وہ عدالت کو جاری کرے گا کہ دائم رہے، اس وقت زوال نہ ہوگا جب تک راستی کو زمین پر قائم نہ کرے
 اور بحری ممالک اس کی شریعت کی راہ نکلیں، خداوند خدا جو آسمانوں کو خلق کرتا اور زمینیں تانتا جو زمین کو ابر
 انہیں جو اس سے نکلتے ہیں پھیلاتا اور ان لوگوں کو جو اس پر ہیں سانس دیتا اور ان کو جو اس پر چھتے
 ہیں روح بخشتا ہے، یوں فرماتا ہے، میں خداوند نے تجھے صداقت کے لئے بلایا، میں ہی تیرا ہمت
 پکودوں گا اور میں تجھ کو لوگوں کے لئے عہد اور قوموں کے لئے نور بنائوں گا کہ تو انہوں کے انھیں
 کھولے اور بند ہوؤں کو قید سے نکالے اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں، قید خانہ سے بھڑائے
 یہود میں ہوں، یہ میرا نام ہے اور اپنی شوکت دوسرے کو نہ دوں گا اور وہ سانس جو میرے لئے
 ہوتی کھودی ہوئی صورتوں کے لئے ہونے نہ دوں گا، دیکھو تو سابق پیشین گوئیاں برآئیں اور میں نئی
 باتیں بتاتا ہوں، اس سے پیشتر کہ واقع ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں، خداوند کے لئے ایک نیابت
 گاؤں، اسے تم جو سمندر پر گزرتے ہو اور تم جو اس میں سے ہو اسے بحری ممالک اور ان کے باشندے تم زمین
 سرسبز کی تلاش کرو، بیابان اور اس کی بستیوں، قیدار کے آباد دیہات اپنی آواز بلند کریں گے، سلع
 طاعن فقرے کا اردو ترجمہ میرے پیش نظر اردو نمبر میں بھیج دے گا میں نے آکسford یونیورسٹی پریس کے عربی ترجمہ معبرہ سے درست کیا ہے۔

کے بننے والے ایک گیت گائیں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ سے لکھاریں گے، وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں گے اور بحری ممالک میں اس کی شائغوانی کریں گے، خداوند ایک بہادر کے مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کے مانند اپنی عزت کو اسکنے گا، وہ چلائے گا، ہاں وہ جنگ کے لئے بلائے گا، وہ اپنے دشمنوں پر غالب ہوگا، میں بہت مدت سے چپ رہا، میں خاموش ہوں اور آپ کو روکتا گیا، پر اب میں اس عورت کی طرح جسے دروازہ ہوتا ہے گا اور ہانپوں گا اور زور زور سے ٹھنڈی سانس بھی لوں گا میں پہاڑوں اور ٹیلوں کو دیران کر ڈالوں گا اور ان کے سبز زاروں کو خشک کر دوں گا اور ان کی نمایاں بجے کے لائق زمین بناؤں گا اور تالابوں کو نکھا دوں گا اور اندھوں کو اس راہ سے کہ جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا، میں انہیں ان رستوں پر چھ سے وہ آگاہ نہیں لے جاؤں گا، میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور اونچی پہاڑیوں کو میدان کر دوں گا، میں ان سے یہ سلوک کروں گا اور انہیں ترک نہ کروں گا، وہ پیچھے ہٹیں اور نہایت پشیمان ہوں، جو کھودی ہوئی مورتوں کا بھروسہ رکھتے ہیں اور دھاتے ہوئے بتوں کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے الہ ہو، سنو اے ہر وہ! اور تاکو اے اندھو! تاکم دیکھو اندھا کون ہے، مگر میرا بندہ! اور کون ایسا بھروسہ جیسا میرا رسول جسے میں بھیجوں گا، اندھا کون ہے؟ جیسا کہ وہ جو کامل ہے اور خداوند کے خادم کی مانند اندھا کون ہے؟ تو نے بہت چیزیں دیکھی ہیں، پر ان پر لحاظ نہیں رکھا اور کان تو کھلے ہیں پر کچھ نہیں سنتا خداوند اپنی صداقت کے سبب راضی ہوا اور شریعت کو بزرگی دے گا اور اسے عزت بخشے گا (باب ۲۲)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت کعبہؓ کی پیش کردہ بشارت میں جو الفاظ ہیں وہ حرف حرف اس میں موجود ہیں، پہلا لفظ اس بشارت میں مشابہت ہے یعنی خدا کی طرف سے دو قوموں کے درمیان گواہ اور شاہد ہوگا، اشیا میں ہے وہ قوموں کے درمیان عدالت جاری کرے گا اور اس عدالت کا وہ گواہ ہوگا، اس کے بعد حبش کی صفت ہے یعنی وہ نیکو کاروں کو خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنائے گا، اشیا کے اس پر سے باب میں اس آنے والے پیغمبر کے یہی اوصاف بیان ہوئے ہیں، بعد ان میں حوز الامین امیوں کا نام بھی اور پناہ ہے، اُمّی وہ ہیں جن کو اب تک کوئی شریعت نہیں ملی تھی، چنانچہ اشیا میں ہے کہ رسول کے ذریعے سے اندھوں کو اس راہ سے کہ جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا، میں ان ہی رستوں (شریعت) پر چھ سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا انت عبدی و رسولی یعنی تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، اشیا کے شروع میں ہے دیکھو میرا بندہ! اور آخر میں ہے، میرا بندہ میرا رسول جسے میں بھیجوں گا، سمیت بال تکمل میں نے تیرا نام خدا پر بھروسہ کرنے والا رکھا، اشیا میں ہے، میرا بندہ جس کو میں بھجواتا ہوں..... میں ہی تیرا تھک چڑھوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، لیس لفظ ولا غلیظ ولا بدفع السیئة بالسیئة ولكن یعفو ویصفو وہ سنگدل اور سخت نہ ہوگا، یعنی کمزوروں اور ضعیفوں کو نہ ستائے گا اور برائی کا بدلہ برائی نہ دے گا بلکہ معاف کرے گا، اشیا تمثیل واستعارہ میں کہتے ہیں، وہ مسے ہوئے سینے کو نہ توڑے گا اور جیسی بتی کو نہ بجائے گا، وہ عدالت کو جاری کرے گا، ولا مستجاب بالاسواق وہ بازاروں میں نہ چلائے گا

یعنی وہ متین اور بخیرہ ہوگا، اشیا۔ لے کہا وہ نہ چلائے گا، اپنی صداقت بلند کرے گا اور اپنی آواز بازاروں میں نہ سنائے گا، ولن یقبضہ اللہ حتی یقبعہ العلة العرجاء خدا اس وقت تک اس کی روح قبض نہ کرے گا جب تک اس کے ذریعے سے وہ کچھ دین کو سیدھا نہ کرالے گا، اشیا۔ میں ہے اس وقت تک اس کا ردال نہ ہو گا اور نہ مسلا جائے گا، جب تک راستی کو زمین پر قائم نہ کرے گا، فیعولوا لا الہ الا اللہ تو لوگ کہیں کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، اشیا۔ کہتے ہیں۔ میں خدا (یہودا) اپنی شوکت دوسرے معبودان باطل کو نہ دوں گا اور وہ تائش جو میرے لئے ہوتی ہے کھودی ہوئی مورتوں کے لئے ہونے نہ دوں گا..... وہ پیچھے ہٹیں اور نہایت پشیمان ہوں جو کھودی ہوئی مورتوں کا بھروسہ رکھتے ہیں اور دھاتے ہوئے بتوں کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے الہ ہو، فیفتح بہ اعینا عمیا و اذنا سمعا و قلوبنا خلفا۔ وہ اس کے ذریعے سے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور زیر پردہ دلوں کو کھول دے گا، اشیا۔ کہتے ہیں، لوگوں کے عہد اور قوموں کی روشنی کے لئے تجھے دوں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے جو بند ہیں ان کو قید سے نکلے اور ان کو جو اندھیرے میں ہیں قید سے نکالے..... سنو اے ہر وہ! تاکو اے اندھو!

حضرت اشیا کی یہ بشارت حرف بحرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے، حضرت اشیا نے ان فقرہوں میں جس نبی کی پیشین گوئی کی ہے وہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں کہ نہ تو وہ عیسائیوں میں خدا کے بندہ اور رسول کی حیثیت سے تسلیم ہوتے ہیں اور نہ وہ ایک جنگی مرد کی طرح دنیا میں آئے، نہ انہوں نے توحید کو دنیا میں قائم کیا اور نہ بت پرستی کا استیصال کیا، علاوہ ازیں اس پیشین گوئی میں اس کی طرف بھی خاص اشارہ ہے کہ وہ آنے والا نبی قیدار بن اسمعیل کی نسل سے اور قیدار کے دیہاتوں میں پیدا ہوگا، قیدار بن اسماعیل کا مشہور خاندان قریش تھا اور قیدار کا دیہات مکہ معظمہ ہے، اس باب ۲۲ سے پہلے جس میں یہ بشارت ہے باب ۲۱ میں بھی اس بشارت کا ایک حصہ مذکور ہے۔

کس نے اس راست باز کو پورب کی طرف سے برپا کیا اور اپنے پاؤں کے پاس بلایا اور امتوں کو اس کے آگے دھریا اور اسے بادشاہوں پر مسلط کیا، کس نے انہیں رکافروں (افاک کے مانند اس کی تلوار کے، اور اڑتی نبوسی کے مانند اس کی تلوار کے حوالہ کیا۔

اس درس میں یہ تصریح ہے کہ وہ راست باز پورب کی طرف سے مبعوث ہوگا، توراۃ کے محاورہ میں پورب کی سرزمین سے عموماً عرب مراد ہوتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ وہ راست باز بندہ اور رسول ملک عرب میں مبعوث ہوگا۔

اس بشارت میں آنے والے پیغمبر کے سب سے پہلے وصف کا ترجمہ برگزیدہ کیا گیا ہے جو آنحضرت کے لقب مصطفیٰ کا ترجمہ ہے، دوسرا وصف راست باز ہے، یہ امین کا وہ لقب ہے جو نبوت سے پہلے اہل مکہ کی زبان سے آپ کو ملتا تھا، اب حضرت اشیا کی بشارت کے ایک ایک لفظ پر غور کرو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تصنیف میں قرآن ۴۰ اول میں جغرافیہ عرب میں توراۃ کے حوالے سے اس کو تفصیل دکھایا ہے۔

کے اوصاف و حالات سے اس کی عجیب مطابقت ہوتی ہے۔

سب سے پہلے یہ کہ اس پیغمبر کو بندہ اور رسول کے وصف سے یاد کیا ہے یہ وہ وصف ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ مخصوص ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی پیغمبر اس وصف خاص کے ساتھ شہرت نہیں رکھتا، اسلام ہی کا پیغمبر ہے جس کا طغرائے فخر عبدیت اور رسالت ہے، اس نے دنیا میں اپنے نام کا علاوہ ہی ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ عبدہ و رسولہ کسی مسلمان کی کوئی نماز اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ اپنی زبان سے تشہد میں یہ نہیں ادا کر لیتا، اشہد ان محمداً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد قرآن کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ اس موقع پر ایک خاص نکتہ بیان کے لائق ہے کہ دیگر انبیاء جس طرح خلیل اللہ، حکیم اللہ، روح اللہ وغیرہ کے خطابات سے مشرف ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا خطاب "عبد اللہ" خدا کا بندہ ہے، معراج میں جو تقریب الہی کی آخری منزل اور انسانی رتبہ کی آخری شرف یابی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی لقب خاص سے پیکار سے گئے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِسَبْدِهِ رُبِّي اسرائیل پاک ہے وہ خدا جو معراج میں اپنے بندہ کو لے گیا۔
اس کے علاوہ اور متعدد روایتوں میں آپ کو اس خطاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا لَبِقُوا تِلْكَ الَّذِي نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا (رفیقان) اگر تم کو اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ پر اتارا۔
وَأَنَّا لَنَأْتِيَنَّكَ اللَّهُ بِنُورٍ مُّبِينٍ (رحمن) اور جب خدا کا بندہ اس کو پکارتے ہوئے کھڑا ہوا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں زانوں کھڑے کر کے کھانا تناول فرماتے تھے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اسی طرح کھانا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا وصف رسول ہے گو دنیا میں پیغمبر ہزاروں آئے مگر لفظ رسول سے ان کے نام کو شہرت نہیں، یہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وصف ہے جو تمام مسلمانوں کی زبانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ملقب ہیں، یہاں تک کہ حبشیوں میں بھی دی پرافت یعنی پیغمبر مخصوص آپ کا نام ہے قرآن نے تصریح کیا۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (فتح)

محمد خدا کا رسول۔

يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ (منافقون)

خدا کا رسول تمہاری مغفرت چاہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ (توبہ)

تمہارے پاس خود تمہاری قوم کا رسول آیا

أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ (حجرات)

تم میں خدا کا رسول ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب)

تمہارے لئے خدا کے رسول کے اندر اچھی پیروی ہے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (مائدہ)

اے رسول تجھ پر جو کچھ اتارا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دے۔

ان مقامات کے علاوہ اور بیسیوں جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہاں تک کہ

حضرت عیسیٰ نے جو بشارت دی ہے وہ بھی اسی رسول کے لفظ کے ساتھ دی ہے۔ مَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِّنْ بَعْدِي أَهْلُهُ أَحْمَدُ، میرے بعد امد نام ایک رسول آنے والا ہے۔

حضرت اشعیا نے آنے والے پیغمبر کا تیسرا وصف برگزیدہ بنایا ہے، کون نہیں جانتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ (برگزیدہ) کے لقب سے عام طور پر مشہور ہیں، حدیث صحیح میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ كَنَانَةَ مِنْ وَلَدِ بَلْعَشَرٍ خَدَانَةَ أَوْلَادِ إِسْمَاعِيلَ مِنْ سَكَنَاءِ كَوْبَرْ كَزِيْرَه

اسماعیل و اصطفیٰ قریشا من کنانہ کیا اور کنانہ میں سے قریش کو برگزیدہ کیا اور قریش

واصفیٰ بنی ہاشم من قویش واصطفانی میں سے بنی ہاشم کو برگزیدہ کیا اور بنی ہاشم میں سے محمد

من بنی ہاشم واصطفیٰ کو برگزیدہ کیا۔

جو حقیقی صفت یہ بیان ہوتی ہے کہ جس سے میراجی راضی ہوا، یہ صفت نہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے لئے بلکہ آپ کے وسیلہ سے تمام پیروان محمدی میں عام ہے۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ محمد خدا کا رسول اور جو اس کے ساتھ ہیں

يَتَّبِعُونَ فَضْلَهُ مَنَ اللَّهُ وَرِضْوَانًا رَفِيعًا وہ خدا کی مہربانی اور رضا کو ڈھونڈتے ہیں۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (مائدہ، بقرہ، مدینہ) خدا ان سے راضی ہوا اور وہ خدا سے راضی ہوئے۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ (فتح) بے شک خدا مومنوں سے راضی ہوا۔

تمام انبیاء کی امتوں سے یہ مخصوص وصف امت محمدی ہی کا ہے اس کے پیرو رَضِيَ اللہ عنہ کی دعا سے

ہمیشہ مخاطب ہوتے ہیں اس کے بعد اشعیا اس پیغمبر کا وصف یہ بتاتے ہیں کہ خدا اس سے کتا ہے۔ میں نے

اپنی روح اس پر رکھی۔ قرآن سے اس وصف سے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف کیا ہے۔

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا (شوریٰ) ہم نے تیری طرف اپنی شان کا ایک روح وحی کی۔

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (شعریٰ) امانت دار روح اس کو لے کر اتری۔

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ (نحل) کہہ دے کہ روح القدس نے اس کو اتارا ہے۔

پانچواں وصف یہ بتایا گیا کہ وہ نہ چلاتے گا اور اپنی صدا بلند نہ کرے گا اور اپنی آواز بازاروں میں نہ سنائے

گا۔ صحابہؓ نے آپ کی سیرت کے خط و خال کی بھی تصویر کھینچی ہے، متعدد صحابہؓ سے روایت ہے کہ آپ کبھی

زور سے نہیں ہنستے تھے بلکہ صرف مسکراتے تھے، شامی ترمذی میں حضرت ہنتر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی گفتگو نہ فرماتے، ایک ایک فقرہ الگ اور واضح ہوتا، ہنسنے

بہت کم تھے، مہنسی آتی تو مسکرا دیتے۔

حضرت عائشہؓ سے ایک شخص نے آپ کے اخلاق پوچھے، انہوں نے جواب دیا کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم ہر گونہ تھے اور نہ بازاروں میں شور کرتے تھے، حضرت علیؓ سے حضرت حسینؓ نے دریافت کیا کہ آپ کے

لہ جامع ترمذی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جامع ترمذی باب ماجاء فی صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

اوصاف کیا تھے؛ فرمایا: آپ شور و غل نہیں کرتے تھے بلکہ
سفر اشعیاء میں اس کے بعد ہے، وہ مسے ہوئے سینے کو نہ توڑے گا اور دہکتی ہوئی بنی کو نہ بجائے گا
میکینوں، مغریہوں اور کمزوروں کو نہ ستائے گا، وہ نرم دل اور نیک خو ہوگا، قرآن مجید نے آپ کے اس وصف
کو نمایاں طریق سے بتایا ہے۔

وَرَأَيْتُكَ لَعَلِّي خُلِقْتُ عَظِيمًا (ن)

اور بے شک تو بڑے خلق پر ہے۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا
غَلِظَ لَاقْلَبُ لَوْ لَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ رَأَى عِزَّ
لَعَدَّ جَاءَ كُورُ رَسُولٍ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا
عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ
رَّحِيمٌ (نوم - ۱۶)

خدا کی رحمت کے سبب سے تیرے ان کے ساتھ نرم ہے اگر تو کڑوا اور
دل کا سخت ہو تا تو یہ تیرے ارد گرد سے ہٹ جاتے۔
تمہاری قوم سے تمہارے پاس ایک پیغمبر آیا جس کو تمہاری تکلیف
شاق ہوتی ہے، تمہاری ہی خواہی کا حریص ہے اور مسکازوں
پر مہربان اور رحمت والا ہے۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آپ نے کبھی کسی سے اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا، آپ برائی کے بدلہ برائی نہیں
کرتے تھے، بلکہ معاف کرتے تھے اور دیگر فرماتے تھے، آپ نے کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، حضرت علیؓ
کہتے ہیں کہ آپ خندہ جبین، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، مہربان بنی ہالہ جو گویا آپ
کے آغوش پر در رہتے تھے، بیان کرتے ہیں کہ آپ نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، خود اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی
غصہ نہ فرماتے اور نہ کسی سے انتقام لیتے تھے۔

حضرت النبیؐ عادی خاص کہتے ہیں کہ میں نے دس برس آپ کی خدمت کی، مگر آپ نے کبھی کسی معاملہ کی
مجھ سے باز پرس نہ فرمائی، مالک بن حویرث جو ۳۰ دن تک آپ کی صحبت میں رہے تھے کہتے ہیں کہ آپ
رحیم المزاج اور رقیق القلب تھے۔

حضرت اشعیاء اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ عدالت کو قائم کرے گا کہ دائم رہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نبی آخر الزمان ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور نہ آپ کی شریعت منسوخ ہوگی آپ آخری دین لے کر
آئے جو قیامت تک دائم رہے گا، پھر کہتے ہیں کہ، اس وقت تک اس کا زوال نہ ہوگا اور نہ ملا جائے گا جب
تک راستی کو زمین پر قائم نہ کرے، یعنی جب تک اس کی شریعت اور تعلیم قائم نہ ہو جائے گی، اس کو موت نہ
آئے گی، ظاہر ہے کہ یہ وصف حضرت عیسیٰؑ پر صادق نہیں آتا کہ وہ اپنی تعلیم و شریعت کے استحکام سے پہلے
اس دنیا سے اٹھ گئے، یہ مخصوص وصف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو اس وقت تک اس دنیا میں
تشریف فرما رہے جب تک آپ کی تعلیم و شریعت نے ظہور تام اور استحکامات کامل نہیں حاصل کر لیا، چنانچہ
جب یہ بات حاصل ہو گئی تو آپ کو اس دنیا سے فانی سے رخصت ہونے کی اجازت ملی، حضرت اشعیاءؑ کی یہ پیش گوئی
لے دو روایتیں شامل تھیں اب خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں حضرت عائشہؓ والی روایت مسند ابوداؤد و دیلمی میں ۱۱۱۳ ہجری ۱۱۱۳
میں بھی ہے یہ تمام روایات شامل تھیں مذکور ہیں تھیں صحیح مسلم و ابوداؤد و کتاب الادب صحیح بخاری و رحمۃ اللہ علیہ۔

قرآن مجید کے اس سورہ کے مطابق ہے۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ
يُذْخِرُونَ فِي دِينِ اللَّهِ إِذَا جَاءَ فَسَبَّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّكَ كَانَتْ تَوَّابًا

(نصر - ۱)

جب خدا کی نصرت اور فتح آپ کی اور تو نے لوگوں کو گروہ در گروہ
دین الہی میں آتے دیکھ لیا تو تیرا فرض انجام پا چکا، اور اس
دنیا سے تیری رخصت کے دن قریب آگئے، اب خدا کے حمد
استغفار میں مصروف ہو کر وہ رقم کرنے والا ہے۔

جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ خدا کے ایک بندہ کو
اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے وہ اس دنیا کو قبول کرے یا دوسری دنیا کا سفر اختیار کرے مگر اس بندہ نے آخرت
کو پسند کیا، حضرت ابوبکرؓ یہ سن کر رو پڑے، وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ کون ہے، حضرت عمرؓ نے ابن عباسؓ سے
امتحان اس سورہ کا مطلب پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے
حضرت عمرؓ نے بھی اس کی تصدیق کی۔

اس کے بعد اشعیاء کہتے ہیں کہ تمام بحری ممالک اس کی شریعت کی راہ تکلیں، یہ اسلام ہی تھا جس کی شریعت
نہر بحیون اور حیون سے دجلہ و فرات ہو کر بحیرہ روم تک اور بحر ہند سے بحر ظلمات تک پھیل گئی اور بڑے بڑے جزیرے
اُس کے نور سے منور ہو گئے، بعد ازیں اشعیاء خدا کا وعدہ سناتے ہیں کہ میں ہی تیرا ہاتھ پکڑ دوں گا اور تیری حفاظت
کروں گا، یہ وعدہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا ہوا، آپ نے یکے و تنہا دعوت توحید کی اس وقت تک
اشاعت کی جب تک ملک عرب کا ذرہ ذرہ آپ کے خون کا پیاسا تھا اور خدا کے سوا کوئی آپ کا دوسرا دست گیر نہ
تھا، اس نے دشمن کے زعفران میں نازک سے نازک اور خطرناک سے خطرناک حملوں سے آپ کی ذات گرامی کو محفوظ
رکھا اور سفر اشعیاء کے وعدے کو قرآن کے ذریعہ سے دوبارہ دہرایا اور مکہ میں عین اس وقت جب دشمنوں کی
عداوت کا آفتاب پوری تمازت پر تھا یہ آیت اتری۔

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحْكَمَا
بِالنَّاسِ (اسراء)

اور یاد کر اے محمدؐ جب ہم نے تم سے فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے
لوگوں کو ہر طرف سے روک رکھا ہے کہ تم پر اٹھ نہ لائیں۔
اپنے رب کے حکم کا صبر کے ساتھ انتظار کر کہ تو ہماری آنکھوں
کے سامنے ہے۔

مدینہ میں آکر یہ وعدہ مکہ و مدینہ دہرایا گیا۔

وَاللَّهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (مائدہ)

اور خدا لوگوں سے تیری حفاظت کرے گا۔
صحابہؓ اپنی جان نثاری سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دھیرہ دیا کرتے تھے، جب یہ آیت اتری
تو آپؐ نے خیمہ سے سر مبارک باہر نکال کر فرمایا، لوگو! واپس جاؤ کہ خدا نے میری حفاظت کا خود وعدہ کیا ہے
اس وصف کے مستحق حضرت عیسیٰؑ نہیں ہو سکتے، جو عیسائیوں کے اقرار کے مطابق رومیوں کے ہاتھ گرفتار
لے بھیج بخاری تفسیر سورہ مذکور۔

۲۲۸
عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
وَ اِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَقِيْ صَلٰلٍ مُّبِيْنٍ رَّجِعُوْا
وَهٰذَا كِتٰبُ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاَتَّقُوْا
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ اَنْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اَنْزِلَ الْكِتٰبُ
عَلٰى طٰلِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَاِنْ كُنَّا عَنْ
دِرَاسَتِهِمْ لَعٰغِبِيْنَ اَوْ لَقُوْا اِنَّا اَنْزَلْ عَلَيْنَا
الْكِتٰبَ لَكِنَّا هٰذِيْ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنٰتٌ
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهٰذِيْ وَرَحْمَةٌ

سیرت النبی علیہ السلام
کھڑا کیا جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ کر سنا، اور کتاب اور دانا کی کتاب
ہے اگر چہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔
یہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے جو برکت والی ہے تو
اس کی پیروی کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے یہ کتاب تم کو
اس لئے دی گئی تا کہ یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے یہود
اور نصاریٰ دو قوموں کو عطا ہوئی اور ہم اس کے پڑھنے سے
غافل تھے، یا کہو کہ اگر خاص ہم پر کوئی کتاب اترتی تو ہم ان سے
زیادہ راہ راست پر ہوتے، تو ان کو تمہارے پاس خدا کی طرف سے
کھلی دلیل، ہدایت اور رحمت آجائی۔

(انعام - ۱۲۰)

وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَذُرُّ سُوءُهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (سبا)

اس بشارت کے تمام فقروں پر جو شخص اس تفصیل سے نظر ڈالے گا اور اس کے ایک ایک فقرہ کی قرآن پاک، احادیث شریفہ اور سوانح نبوی کے ساتھ حرف بحرف تطبیق پر غور کرے گا وہ اس یقین کے پیدا کرنے پر مجبور ہوگا کہ اس بشارت کا مصداق محمد بن عبد اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدٍ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (میدہ ۱)

وہی جو اپنے بند پر کئی آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جائے۔

سورۃ فتح میں جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے، توراۃ اور انجیل کی ایک اور پیشین گوئی کا حوالہ دیا گیا ہے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا لِّيَبْلُوَهُمْ فِي وُجُوهِِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ (فتح - ۱)

محمد خدا کا بھیجا ہوا اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بھاری آپس میں مہربان ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو کر (خدا کے سامنے) رکوع اور سجدہ میں گرتے رہتے ہیں اور خدا کی رحمت اور نوسود کی جو بیاں رہتے ہیں، ان کے چہروں میں سجدہ کرنے کے اثر سے نور ہے ان کی حالت کا بیان توراۃ میں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ مجموعی وصف فتح مکہ کے موقع پر بیان کیا گیا ہے جو اسلام کی دعوت کی تکمیل، توحید الہی کے انجام، خانہ غلیل کی کامل آزادی اور مہبودان باطل کی دائمی شکست کا دن ہے اور اس کے بعد کوئی نیا پیغام سننے والا دنیا میں آنے والا نہ تھا، چنانچہ حضرت موسیٰؑ نے اپنی زندگی کی آخری وصیت، جس پر ان کی توراۃ اور صحیفہ حیات دونوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے بنی اسرائیل کو یہ فرمائی۔

۴۳۹
 میر وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کو بخشی اور اس نے کہا
 کہ خداوند سینا سے آیا اور سب سے اُن پر طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، دس
 ہزار مقدسوں کے ساتھ آیا، اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آئین شریعت ان کے لئے تھی،
 ہاں وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کے سارے مقدس (جبرائی) تیرے ہاتھ میں ہیں اور
 وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں اور تیری باتوں کو مانیں گے (استثنا ۲۳-۱۱-۱۲)
 یہ حضرت موسیٰ کا آخری کلام ہے جس میں آخری پیغمبر کی بعثت کی خبر دی ہے اس بشارت میں کہ
 ن سے نور الہی کے طلوع ہونے کی خوشخبری ہے۔ اس میں چار باتیں بیان کی گئی ہیں جو قرآن مجید کے
 کے عین مطابق ہیں۔

(۱) وہ دس ہزار مغدسوں کے ساتھ آیا۔
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ (فتح-۴)
 محمد خدا کے فرستادہ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔
 (۲) اُس کے ہاتھ میں ان کے لئے آتشیں شریعت ہو گئی۔
 أَسْبَدَّ أَعْيُنُ الْكُفَّارِ (فتح-۴)
 وہ خدا کے منکروں پر سخت ہونے لگا۔
 (۳) وہ اپنے لوگوں سے محبت کرے گا۔

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ وَفِیْهِ ۲۴

۱۴۴) اے خدا! اس دُعا کے واسطے پیغمبر کے سامنے مقدس لوگ (یعنی صحابہؓ) تیرے ہاتھ میں ہیں اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں اور تیری باتوں کو مانیں گے۔

وَرَأَوْا هَؤُلَاءِ سُبْحَدًا يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ
وَرِضًا أَنَا سَيِّئًا مِّنْهُمُ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ
أَكْثَرِ السَّجُودِ (فتح: ۴)

دیکھتے ہو تم ان کو خدا کے آگے رکوع اور سجدہ میں جھکے ہوئے
خدا کی مہربانی اور خوشنودی کے طلب گار ہیں، طاعت و عبادت
کے اثر سے ان کے چہروں پر نورانیت ہے۔

ایک عجیب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ اس آنے والے پیغمبر کے مقدس ساتھیوں کی تعداد دس ہزار فرطے ہیں، فتح مکہ کے دن بعینہ یہی دس ہزار مقدسین تھے جو اس فاران سے آنے والے نورانی پیکر کے ساتھ شہر فلیل (مکہ) کے دروازہ میں داخل ہوئے اور اس طرح حضرت موسیٰؑ نے جو کچھ کہا تھا وہ پورا ہوا۔

سورۃ فتح میں اس کے بعد ہے۔

اور ان کی مثال انبیل میں مثل کھیت کے ہے جس نے مٹی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹا ہوا، پھر اپنی ٹہنیوں پر کھڑا ہوا، کھیت والوں کو خوش اور مسرور کر رہا ہے۔

حضرت عیسیٰ نے یہ تمثیل آسمانی بادشاہی کی دی ہے، چنانچہ انجیل کے مختلف نسخوں میں یہ تمثیل ان مختلف الفاظ میں مذکور ہے۔

آسمان کی بادشاہت رانی کے دائرہ کے مانند ہے جسے ایک شخص نے لے کے اپنے کھیت میں بویا، وہ سب بیجوں میں چھوٹا ہے، پھر جب اگتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا ہوتا ہے اور ایسا پیڑ ہوتا ہے کہ ہوا کی چڑیاں آکے اس کی ڈالیوں پر بسیر کریں۔ (مرقس ۱۳: ۳۱-۳۲)

”ننداک بادشاہت ایسی ہے جیسا ایک شخص بوزمین میں بیج بوسے اور رات دن وہ سوتے، اٹھتے اور بیج اس طرح اُگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے اس لئے کہ زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے پہلے بڑی پھر بال، بعد اس کے بال میں تیار دانے، اور جب دائرہ چمکا تو وہ فی الفور بونا بھجواتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آچکا ہے۔“ (مرقس ۴: ۲۶-۲۷)

حضرت عیسیٰ نے آسمانی بادشاہت کی جو تمثیل دی ہے، قرآن مجید نے اس کو سورہ فتح میں دہرایا ہے کون نہیں جانتا کہ اسلام کی جمانی اور روحانی، ظاہری و باطنی دونوں بادشاہیوں کے جلوس و شوکت کا دن فتح مکہ کا دن ہے اور آسمانی بادشاہی کی یہ تمثیل پوری ہوئی کہ محمد نام ایک کاشتکار نے ایک بیج زمین میں ڈالا اور اس سے سینکڑوں ہزاروں خوشے پیدا ہو گئے اور اس نے آسمانی بادشاہی کی منادی کی۔

حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے ہیں۔

”خداوند تیرا خدا تیرے لئے تیرے درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھو (استثنا ۱۸-۱۵)

”میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے مزین ڈالوں گا اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ سب اُن سے کہے گا اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنھیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا، لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا اور معبود کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے گا اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ میں کیونکر جانوں کہ یہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں تو جان لے کہ جب نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور جو اس نے کہا ہے واقع نہ ہو یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند نے نہیں کہی بلکہ اس نبی نے گستاخی سے کہی ہے تو اس سے مت ڈرو (استثنا ۱۸-۱۹)

عیسائیوں نے اس بشارت کو حضرت عیسیٰ کے حق میں ثابت کرنا چاہا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس کے مصداق حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکے، اس بشارت میں ہے کہ یہ نبی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے مبعوث ہوگا، بنی اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل تھے اس سے یہ مفہوم ہے کہ وہ پیغمبر نسل اسماعیل سے ہوگا، حضرت عیسیٰ اسماعیل نہ تھے جیسا کہ حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ آئندہ نبی میرے مانند ہوگا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ میں کوئی وجہ مماثلت نہیں ہے، حضرت موسیٰ صاحب شریعت تھے، حضرت عیسیٰ نہ تھے، حضرت موسیٰ جنگ جو اور مجاہد تھے، حضرت عیسیٰ نہ تھے، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو غلامی سے نکال کر بادشاہی تک

پہنچایا، حضرت عیسیٰ نے ایسا نہیں کیا، حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ظاہری و معنوی دونوں معنوں میں بادشاہ تھے حضرت عیسیٰ نہ تھے، حضرت موسیٰ صرف داعی تھے، عمل فرما اور کار پرداز بھی تھے، حضرت عیسیٰ صرف داعی تھے، حضرت موسیٰ قوموں اور ملکوں کے فاتح تھے اور حضرت عیسیٰ ایک چپہ زمین پر بھی قابض نہ تھے، بر خلاف اس کے حضرت موسیٰ اور محمد رسول اللہ علیہما السلام میں یہ تمام اوصاف مشترک تھے، اس لئے وہ موعود نبی جو حضرت موسیٰ کے مانند پیدا ہونے والا تھا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ نے اس بشارت میں جو کچھ فرمایا ہے، قرآن مجید نے اس کی حرف تصدیق کی ہے، قرآن مجید کا بیان ہے کہ خدا نے روز اول تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ ہر نبی دوسرے نبی کی تائید کرتا جائے اور اپنی امت کو یہ نصیحت کر جائے کہ جب کوئی پیغمبر اُن کے پاس آئے تو وہ اس کی تصدیق کرے۔

اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ ہم جو تم کو کتاب اور دانائی دیں اور پھر کوئی پیغمبر تمہارے پاس آئے جو کتاب اور شریعت تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنا اور مردار اس کو ماننا اور اس کی مدد کرنا اور فرمایا کہ کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا اور ان باتوں پر جو ہم نے تم سے عہد و پیمان کیا ہے اس کو تسلیم کیا؟ پیغمبروں نے عرض کیا کہ اے ہم اقرار کرتے ہیں، فرمایا تو تم گواہ ہو۔

(آل عمران ۹۰)

حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو آنے والے پیغمبر کی اطاعت کی جو نصیحت فرمائی وہ اس ازلی عہد و پیمان کا ایفا تھا، حضرت موسیٰ نے آنے والے پیغمبر کی نسبت ارشاد فرمایا کہ وہ میرے مانند ہوگا، قرآن مجید نے بھی اس کی تصدیق کی۔

”اَنَا ارْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكَ كَمَا ارْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (مزل) ہم نے تمہارے پاس ایک پیغمبر کو بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے جس طرح کہ ہم نے فرعون کے پاس ایک پیغمبر بھیجا تھا۔ اس پیغمبر کا وصف یہ ہوگا کہ خدا اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا، قرآن مجید نے اپنے پیغمبر کی نسبت کہا۔

وَمَا يَتْلُو مِنْ الْقُرْآنِ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (نجم ۵) اور اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہی کہتا ہے جو اس سے خدا کی طرف سے کہا جاتا ہے۔

توراة میں ہے۔

”اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنھیں وہ میرا نام لے کے کہے گا، نہ سنے گا، تو میں اس کا

حساب لوں گا“

قرآن مجید نے بھی یہی اعلان کیا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے منکر ہوگا اس کو اپنے

حساب کے لئے تیار رہنا چاہیے۔

وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ لِبَعْضِ الْأُمَمِ نَعْدَهُمْ
أَوْ تَمُوتُنَا فَنَبْنِيَّكَ فَنَبْنِيَّكَ فَنَبْنِيَّكَ فَنَبْنِيَّكَ
عَلَيْنَا الْحِجَابُ۔

اور اے پیغمبر عذاب وغیرہ کے جو دھبے (ان کفار سے) ہم کہتے ہیں ان میں سے بعض تو تمہاری زندگی ہی میں تم کو پورا کر کے دیکھیں گے یا ان کے پورا ہونے سے پہلے تم کو دنیا سے اٹھالیں گے تمہارا کام ہمارے احکام کو ان کو پہنچا دینا تھا اور ان کا حساب لینا میرا کام ہے۔

(رعد ۶)

توراة نے حضرت موسیٰ کی زبانی اس بشارت میں یہ کہا۔

لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جسے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے گا۔

قرآن مجید نے بھی اس فرمان کی صداقت پر اپنی مہر ثبت کر دی۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَوَخَدْنَا مِثْلَهُ
بِالْيَمِينِ نَقْتُلُكَ أَوْ لَنُكَلِّمَنَّكَ فَمَا تَكُنُ فَمِنْ
أَعْدَائِنَا جَاوِدِينَ وَمَا تَكُنُ فَمِنْ

کوئی اس کو مجھ سے نہ بچا سکتا۔

توراة نے اس آنے والے پیغمبر کی نشانی یہ بتائی کہ اس کی تمام پیشین گوئیاں سچی ہوں گی۔ سیرت نبویؐ کے تمام البواب ہمارے سامنے ہیں۔ دیکھو کہ اس نشانی کی صداقت میں ایک ذرہ بھی کہی گئی ہوئی حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ روایاں جو کچھ آپؐ دیکھتے تھے وہ سپیدہ صبح کی طرح ظاہر ہوتا تھا۔ مسلمان، تو مسلمان خود کفار تک کو اس پر یقین تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشین گوئی غلط نہیں ہوتی، یاد ہو گا کہ غزوہ بدر سے پہلے ایک صحابی عمرہ ادا کرنے مکہ گئے تھے، انہوں نے قریش کے رئیس امیہ سے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ تو قتل ہو گا۔ اس پیشین گوئی کا یہ اثر اس پر ہوا کہ کانپ گیا، معرکہ بدر میں وہ گھر سے نکلے ہوئے ڈرتا تھا، جاتے ہوئے اس کی بیوی نے دامن پکڑ لیا کہ کہاں جاتے ہو تم کو اس مدید والے کی پیشین گوئی یاد نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں پیشین گوئیاں کیں اور ان میں سے ایک ایک سچائی کے معیار پر اتری۔

صحیح بخاری میں ہے کہ ابن ناظر جو قیصر روم کا محرم راز اور شام کا استغفر (بشپ) تھا، اس نے بیان کیا کہ ہر قتل قیصر روم منہم تھا، ایک دن وہ دربار میں آیا تو چہرہ متغیر تھا، کسی درباری نے سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ ستاروں کو دیکھ کر یہ نظر آیا کہ "ملک الختان" فتنہ کا بادشاہ یا فرشتہ آفاہر ہو گیا، تو تحقیق کرو کہ فتنہ کس قوم میں رائج ہے، درباریوں نے کہا کہ فتنہ تو صرف یہود کرتے ہیں، اس لئے آپ مضطرب نہ ہوں، صدیوں میں حکم جاری کر دیجئے کہ سال یہودیوں کے یہاں جس قدر بچے پیدا ہوں سب قتل کر دیئے جائیں، اسی اثنا میں حدود شام کے عرب رئیس فشان نے یہ خبر پہنچائی کہ عرب میں ایک پیغمبر پیدا ہوا ہے، قیصر نے کہا دریافت کرو کہ کیا عرب فتنہ کرتے ہیں؟ اس کا جواب جب اس کو اثبات میں ملا، تو اس نے کہا: ہاں! یہ اس امت کا ملک (بادشاہ یا فرشتہ) ہے۔ اور اس صحیح بخاری بر الوصیٰ نے صحیح بخاری مغازی۔

کے بعد اہل دربار سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم کو اپنی سلطنت، سچائی منظور ہے تو اس پر ایمان لاؤ، درباریوں نے قیصر کی اس دگمخت ناپسند کیا، مگر رومیہ میں قیصر کا ایک اور صاحب علم دوست تھا، قیصر نے اس کو لکھا تو اس نے بھی قیصر کی رائے کی تائید کی۔

ہمارے محدثین اس خبر کی صحیح حقیقت نہیں سمجھ سکے ہیں اور اسی لئے ملک الختان کا تلفظ نہ ملک بادشاہ ہے اور نہ ملک (فرشتہ) ہے بلکہ ملاک ہے جس کے معنی فرستادہ اور پیامبر کے ہیں جس کی اصل عربی میں لو کہ بمعنی پیغام ہے، اگر یہ لفظ عربی تلفظ میں ملک پڑھا جائے تو یہ لفظ اس موقع پر فرشتہ کے اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ فرستادہ کے لغوی معنوں میں مستعمل ہوا ہے، قیصر کا یہ لفظ ملاک الختان (فتنہ کا پیامبر) استعمال کرنا درحقیقت توراة کی ایک پیشین گوئی کی طرف اشارہ ہے، ملاخیانی کی کتاب میں یہ پیشین گوئی ان الفاظ میں مذکور ہے۔

"دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے میری راہ کو درست کرے گا اور وہ خداوند جس کی تلاش میں تم ہو، مل فتنہ کا رسول جس سے تم خوش ہو وہ اپنی مہیکل میں ناگماں آئے گا، اربا لافون فرماتا ہے۔ پر اس کے آنے کے دن کو کون ٹھہر سکے گا، اور جب وہ ظاہر ہو گا کون ہے جو کھڑا رہے گا، کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے صابن کی ماہ ہے اور وہ روپیہ کا بیل کاٹتے ہوئے اور اسے خالص کرتا ہوا بیٹھے گا: (باب ۳۰)

آج کل کے ترجموں میں فتنہ کے رسول کے بجائے عہد کا رسول لکھا ہے، یہ ترجمہ صحیح بھی ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی دعا کے جواب میں جس رسول کی بعثت کا وعدہ فرمایا تھا، اس کے متعلق یہ بشارت ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ توراة کی زبان میں "فتنہ" نسل ابراہیمی کے جسم پر خدا اور ابراہیم کے باہمی عہد و میثاق کی مہر کا نام ہے، توراة میں جہاں فتنہ کا حکم ہے مذکور ہے۔

"اور میرا عہد جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، جسے تم یاد رکھو یہ ہے کہ تم میں سے ایک فرزند ریمہ کا فتنہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا فتنہ کرو، اور یہ اس عہد کا نشان ہے جو میرے اور تمہارے درمیان ہے: (پیدائش ۱۰، ۱۱)

اس بنا پر فتنہ کے بجائے مترجمین نے "عہد" کا لفظ رکھ دیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب مولد کے زمانہ میں اس پیشین کے مطابق اس "رسول الختان" کا یہود و نصاریٰ دونوں کو انتظار تھا اور قیصر روم اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کا منتظر تھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بشارت حضرت عیسیٰؑ کے حق میں نہ تھی، کیونکہ اگر ان کے حق میں ہوتی تو یہ قیصر اس کی آمد کا منتظر نہ ہوتا، رسول الختان کے لفظ سے اس بات کا اشارہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ مختون قوم میں ظاہر ہو گا اور عیسائی مذہب نے اس رسم کو باطل قرار دیا ہے یہودیت کے بعد اسلام ہی ہے جس نے نسل ابراہیمؑ کے اس عہد کو دنیا میں ہمیشہ برقرار رکھا ہے، توراة میں ایک اور بشارت ہے۔

"خداوند سینا سے آنا اور حیر سے ان پر طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے وہ گھر ہوا۔ (اشعیاہ ۴۳-۴۲)

اس بشارت کا ایک ٹکڑا حضرت جبقوق نبی کے صحیفہ میں پھر دہرایا گیا ہے۔

”خدا تیاں سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے آیا، اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا اور

اس کی حمد سے زمین معمور ہو گئی۔“ (۳-۲)

صحیفہ استنشا کی بشارت میں خداوند کا منظر میں پہاڑوں کو قرار دیا گیا ہے، کوہ سینا، کوہ سحر اور کوہ فاران یہ درحقیقت خورشید نبوت کے تین مطلع ہیں، ان میں بہ ترتیب کوہ سینا سے حضرت موسیٰ، کوہ سحر سے حضرت عیسیٰ اور کوہ فاران سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کہ وہ مکہ کی پہاڑیوں کا نام ہے، حضرت جبقوق اس بشارت میں کہتے ہیں کہ وہ تیمان سے آیا، تیمان کے لغوی معنی جنوب کے ہیں اور استعمال میں ملک یمن کو کہتے ہیں اور یہاں یہ دونوں معنی ٹھیک ہیں، پھر کہتے ہیں: ”اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا“ یہ محراج آسمانی کی تشریح ہے پھر کہتے ہیں: ”اس کی حمد سے زمین معمور ہو گئی“ زمین کا کون گوشہ ہے جو محمد کے حمد سے معمور نہیں لفظ حمد کا مادہ اور عبادت اسلامی کا آغاز (الحمد للہ) ہے، محمد رسول اللہ کی تلمیح سے بھر پور ہے۔

توراة کی اس بشارت کو قرآن مجید نے سورۃ التین کے ان الفاظ میں ادا کیا۔

وَالْأَنبِيَاءِ وَالزَّيُّنُونَ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا
الْبَلَدِ الْأَمِينِ (تین)

سب کو معلوم ہے کہ انجیل اور زیتون والا ملک شام ہے جو حضرت عیسیٰ کا مولد اور کوہ سحر کا مبداء ہے طور سینا حضرت موسیٰ سے عبارت ہے اور بلدائین یعنی مکہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے علامت اسلام نے توراة اور انجیل کی اور بھی بشارتوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ہم نے صرف ان ہی بشارتوں کا ذکر کیا ہے جن کی طرف قرآن مجید اور احادیث میں اشارے ملتے ہیں، کتب سیر و دلائل میں بہت سی پیشین گوئیاں عرب کے کامنوں اور بت خانوں کے بجاویں سے منقول ہیں، لیکن چونکہ ان کا بڑا حصہ اصول روایت کے رد سے کمزور ہے، اس لئے ہم ان کی تفصیل غیر ضروری سمجھتے ہیں، تاہم ان روایات کا قدر مشترک اس قدر ضرور نکلتا ہے کہ عرب بھی ایک پیغمبر کے وجود کا تشنہ تھا، روم و فارس کی وہ سالہ جنگ نے مشرق و مغرب کی سرزمین کو لالہ زار بنا دیا تھا اور خیالات میں تلاش امن کی شورش برپا کر دی تھی اور عرب میں اصحاب الفیل کا واقعہ دونوں میں لرزش پیدا کرنے کے لئے کافی تھا اور عین ہی موسم دنیا میں روح اعظم کے ظہور کا ہوتا ہے، اس لئے مولد نبی کے قریب زمانہ میں عرب و روم اور یہود و ساری سب کو توراة اور انجیل کی بشارتوں کے مطابق ایک آنے والے کا انتظار تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوسفیان کی زبانی مروی ہے کہ جب قاصد نبوی دعوت نامہ اسلام لے کر قیصر کے پاس پہنچا ہے اور قیصر نے ابوسفیان کو بلایا کہ جو اس وقت تک کافر تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند استفسارات کئے ہیں اور ابوسفیان نے ان کے جو جوابات دیئے ہیں ان کو سن کر اس نے بھرے دربار میں کہا، تم نے جو کچھ بیان کیا اگر وہ سچ ہے تو ایک دن یہ میرے پاؤں کے نیچے کی مٹی اس کے قبضے میں ہوگی، مجھ کو خبر دینا کہ تمہارا ایک پیغمبر آنے والا ہے لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا، اگر ممکن ہوتا میں خود جا کر اس

کی زیارت کرتا اور اگر وہاں ہوتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔

قیصر کے محرم راز اور شام کے بشپ ابن ناطور کا بیان اور پڑھ چکے ہو کہ قیصر کا خیال تھا کہ نعتہ والے رسول کی پیدائش کا زمانہ قریب ہے اور رومیہ کے ایک مسیحی حارف نے بھی خط لکھ کر قیصر کے خیال کی تائید کی، مقوقر شاہ مصر کے دربار میں جو قاصد نبوی خط لے کر گیا تھا، وہ بھی یہ جواب لایا کہ ہاں ہم کو بھی یقین تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے لیکن خیال تھا کہ وہ شام میں پیدا ہوگا، حبش کے عیسائی بادشاہ نے لکھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے پیغمبر ہیں۔

یاد ہو گا کہ یمن کے شہر بخران سے عیسائیوں کا ایک وفد حاضر خدمت ہوا تھا اور فیصلہ حق کے لئے قرار پایا تھا کہ دونوں فریق مباحثہ کریں، لیکن وفد کے مجتہد عیسائیوں نے وفد کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں مباحثہ سے منع کیا اور کہا کہ خدا کی قسم! اگر یہ سچے پیغمبر ہیں تو ہم ہمیشہ کے لئے تباہ ہو جائیں گے، اس سے معلوم ہوا کہ ان کو بھی پیغمبر کی آمد کا گمان تھا۔ اسلام سے پہلے زید ایک عرب موحد تاش حق میں مدتوں سے سرگرداں رہے، وہ پہلے شرب (مدینہ کا پہلا نام) گئے، دیکھا تو وہاں کے یہودی بھی توحید کامل پر قائم نہ تھے، یہاں سے نکل کر خیبر کے یہودیوں کے پاس گئے اور ان کا بھی یہی حال پایا، وہاں سے شام کے عیسائیوں میں گئے دیکھا کہ وہ بھی مشرک ہیں، آخر شام کے ایک راہب نے کہا کہ اگر تمہیں دین حق کی تلاش ہے تو عراق جاؤ، وہاں ایک بزرگ ہیں، زید جب ان کے پاس پہنچے اور لب سوال واکا تو دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو، زید نے کہا حرم مکہ سے، ان بزرگ نے کہا جاؤ تم اپنے وطن کو لوٹ جاؤ، دین حق کا وہاں ظہور ہونے والا ہے، وہ لوٹ کر مکہ آئے، لیکن اسلام سے پہلے ان کی وفات ہو گئی، ورنہ بن نوفل کا واقعہ تم سیرت جلد اول میں پڑھ چکے ہو کہ وہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، بعثت کے پہلے ہی روز جب حضرت خدیجہ آپ کو لے کر ورقہ کے پاس گئی ہیں تو ورقہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور آرزو ظاہر کی کہ کاش میں آپ کی ہجرت تک زندہ رہتا تو آپ کی مدد کرتا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کو آنے والے پیغمبر کا اس وقت انتظار تھا۔

ابن سعد، ابن اسحاق، مسند احمد، تاریخ بخاری، مستدرک حاکم، دلائل نبوی، معجم طبرانی، دلائل البونعیم وغیرہ میں متعدد روایات ایسی ہیں جن سے مجموعی طور سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے مدینہ کے یہودیوں میں بھی ایک آنے والے پیغمبر کے جلد ظاہر ہونے کے چرچے رہا کرتے تھے اور ان ہی سے سن کر اوس و غزیرہ کے کانوں میں پیغمبر کی بعثت کی خبر پڑی ہوئی تھی، اور اکثروں کے لئے یہ خبر ہدایت کا باعث بنی، چنانچہ ابن سعد کے علاوہ دیگر کتب مذکورہ میں ایک نوجوان انصاری کا واقعہ بلند صحیح مذکور ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو مدینہ میں ایک یہودی واعظ تھے، اثنائے وعظ میں اس نے ایک پیغمبر کے ظہور کی بشارت دی، لوگوں نے پوچھا کہ وہ کب تک ظاہر ہوگا، اس نے ان انصاری کی طرف جواں مجمع میں سب سے چھوٹے تھے، اشارہ کئے کہ اگر یہ لڑکا جیتا رہا تو وہ اس کا زمانہ پائے گا، ان بن مالک

نے صحیح بخاری کیف کان برد الوی نہ سیرت نبوی جلد اول نہ سیرت نبوی جلد دوم نہ مسند ابوزرعمہ۔

۴۳۶
سیرت النبی بلرسم
سے روایت ہے کہ ایک یہودی کا لڑکا آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اتفاق سے وہ بیمار پڑا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو گئے، اور اس کے باپ سے پوچھا کہ کیا میرا ذکر تم توراۃ میں پاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مگر آپ نے فوراً جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ! آپ کا ذکر ہم نے توراۃ میں پڑھا۔ اور یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ عربوں اور یہودیوں میں جب لڑائی ہوتی تو یہودی کہا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ان کے عہد میں ہم کو کامل فتح ہوگی، قرآن مجید نے ان کے اسی عقیدہ کو دہرا کر ان کے عدم اسلام پر ملامت کی ہے۔

وَكَا نُؤْمِنُ مِنْ قَبْلُ لَيُتَفَتِّحُنَّ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَزَّوَجَلَّ كَفَرُوا بِهِ فَالْعَنَ اللَّهُ
عَلَى الْكَافِرِينَ (بقرہ - ۱۱)
اس سے پہلے کافروں پر اسی آنے والے پیغمبر کا نام لے کر فتح چاہا کرتے تھے، پس جب وہ سامنے آگئے جس کو انہوں نے پہچان لیا تو انکار کر دیا، کافروں پر خدا کی لعنت ہو۔

قرآن مجید نے اس کے علاوہ اور بھی متعدد مقامات پر یہودیوں کو ان کے اس سابق یقین کے خلاف ان کے موجودہ اظہار کفر پر ان کی سرزنش کی ہے۔
فَإِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمَنَّ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّهِمْ

(بقرہ ۱۲۹)
الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يُعْرِفُونَهُ كَمَا
يُعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ
الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (بقرہ - ۱۷۵)
الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يُعْرِفُونَهُ كَمَا يُعْرِفُونَ
أَبْنَاءَهُمْ (انعام - ۲۰)
جن کو ہم پہلے کتاب دی جا چکی ہے وہ یقیناً ان نشانیوں کی بنا پر جو اس کتاب میں مذکور ہیں، جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے۔
جب کہ ہم پہلے کتاب دے چکے ہیں، اسلام کی صداقت کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں لیکن ان میں سے ایک فریق جان کر حق کو چھپاتا ہے۔
جس کو ہم پہلے کتاب دے چکے ہیں وہ اس کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو۔

یہ ان ہی بشارتوں اور پیشین گوئیوں کا اثر تھا کہ علمائے یہود آنے والے نبی کے متعلق توراۃ کی بیان کردہ مختلف علامات اور نشانیوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر حاضر خدمت ہوتے تھے اور سوالات کرتے تھے اور آپ کا امتحان لیتے تھے اور جب ان کی تشفی ہو جاتی تھی تو وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔

سجاشی کے دربار میں جب حضرت جعفر طیارؓ نے اسلام پر تقریر کی اور سورۃ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں تو سجاشی پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا: خدا کی قسم! یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی نسبت اسلام کا جو عقیدہ سنا تو سجاشی نے

لے بہت سی باسناد صحیح، مگر یہ روایت صحیح بخاری (کتاب الجنائز) سے کسی قدر مختلف ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ وہ لڑکا اپنے باپ کے مشورہ سے مسلمان ہو گیا۔

۴۳۷
سیرت النبی بلرسم
زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ واللہ! جو تم نے کہا، عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔
کفار عرب کو مخاطب کر کے قرآن مجید نے کہا کہ اس کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ علمائے بنی اسرائیل اس کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرُوا تَوَّ
بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ
فَأَمِنَ وَاسْتَكْبَرُوا تَوَّ
اے پیغمبر! ان سے کہو کہ خود کردہ اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہوا تو تم اس سے منکر ہو اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس طرح کی ایک کتاب نازل ہونے کی گواہی بھی دی اور ایمان بھی لایا اور تم غرور بنے رہے تو ایسی صورت میں تمہارا کیا انجام ہوگا؟
کیا ان کفار کو یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو علمائے بنی اسرائیل جانتے ہیں۔

(احقاف - ۱۰)
أَوَلَوْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يُعْلَمَهُ حُلُمُ
بَنِي إِسْرَءِيلَ (شعراء - ۱۱)
اور اگر ان کے لیے آیت ہو کہ ان کو معلوم ہو کہ یہ بنی اسرائیل کی گواہی ہے۔

خصائص محمدی

خصائص وہ امور ہیں جو کسی کی ذات کے ساتھ خاص ہوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزیں ایسی دی گئی تھیں جو اوروں کو نہیں ملی تھیں، یہ خصائص محمدی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو صرف آپ کے لئے تھے اور آپ کی امت میں سے کسی اور کے لئے نہ تھے۔ دوسرے وہ جو صرف آپ کو عطا ہوئے اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو مرحمت نہیں ہوئے، غرض پہلی خصوصیتیں امت کے مقابلہ میں اور دوسرے انبیاء کے مقابلہ میں تھیں۔ ہم نے پہلے کا نام خصائص ذاتی اور دوسرے کا خصائص نبوی رکھا ہے۔

اب باب سیرت نے ان خصائص کی توسیع اور کثرت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بڑا معیار قرار دیا ہے کہ اس سے بارگاہ الہی میں آپ کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے، چنانچہ انہوں نے معمولی سی باتوں کو خصوصیت میں شمار کر کے خصائص نبوی کا ایک انبار لگا دیا ہے، مثلاً حافظ ابو سعید نیشاپوری نے شرف المصطفیٰ میں آپ کے خصائص کی تعداد ساٹھ ملکی ہے، حافظ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس پر سینکڑوں کا اور اضافہ کیا ہے، حالانکہ ان میں اکثر کا ماخذ، تاویل بعید، نکتہ آفرینی اور ضعیف روایتیں ہیں۔

بعض ایسی باتیں بھی خصائص میں شمار کر لی گئی ہیں جو گو عام افراد امت کے لئے نہیں، لیکن امراء اور خلفائے اسلام کا ان سے اتنا تعلق جانتے رہے۔

محدثین نے خصائص ذاتی کو یہ وسعت دی ہے کہ انہوں نے یہ اصول بنالیا ہے کہ حدیث قوی اور عملی میں اگر تصادم ہو تو حدیث قولی کو حدیث عملی پر ترجیح ہوگی، یعنی اگر ایک امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے اور اس کے مخالف دوسرا امر آپ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے تو عام امت کو آپ کے ذاتی عمل کی تقلید کے مقابلہ میں آپ کے قول کی تعمیل کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ عمل محض آپ کے لئے مخصوص اور آپ کے خصائص ذاتی میں ہو لیکن ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں اپنی امت کے لئے نمونہ اور عملی مثال ہی بن کر آتے ہیں، خصوصاً حضرت مقتدا علیہم السلام کو ان کے متعلق فرمان الہی نے اعلان کر دیا ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب)

اور تمہارے لئے (اے مسلمانو!) رسول اللہ میں

بہترین ائمہ ہے۔

تو جب آپ مقتدائے عالم اور امام اعظم بن کر آئے اور تمام لوگوں کو آپ کی تقلید اور پیروی کا حکم دیا کیا تو ایسی حالت میں آپ کا ہر فعل ہمارے لئے قابل تقلید اور لائق پیروی ہے، بے شک بعض امور ایسے بھی

ہو سکتے ہیں جو بحیثیت پیغمبر آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہوں، لیکن ضرورت ہے کہ دفع التباس اور رفع شک کے لئے ان تمام مخصوص امور کے متعلق ساتھ ساتھ یہ اعلان عام بھی کر دیا جائے کہ یہ مخصوصات نبوی ہیں اور یہ عام امت کے لئے نہیں ہیں۔

اس بنا پر اس کے تسلیم کر لینے سے چارہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جن قدر خصائص ذاتی تھے، شریعت نے ان کو بر ملا واضح کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لئے جن امور کے متعلق یہ تصریح موجود نہیں کہ یہ مخصوصات نبوی ہیں، ان کو ہرگز خصائص کے باب میں جگہ نہیں دی جاسکتی، اور اس طرح یہ معلوم ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص ذاتی ہیں، وہ چند محدود امور ہیں اور کتاب و سنت نے ان کا مخصوص ہونا عالم آشکارا کر دیا ہے۔

خصائص ذاتی

نبوت اور لوازم نبوت | سب سے پہلی چیز جو آپ کی ذات مبارک کے ساتھ مخصوص تھی اور جس کا کوئی حصہ افراد امت کو نہیں ملا وہ نبوت اور اس کے لوازم وحی، تشریح، اخبار الہی، نزول جبریل، نسخ

احکام وغیرہ ہیں، یعنی آپ کے سوا نہ کسی فرد امت پر کوئی وحی آئی اور نہ آسکتی ہے، نہ کسی کو کوئی نئی شریعت ملانے اور نہ ہی قانون وضع کرنے کا اختیار ہے، نہ وہ بے گناہ اور معصوم ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے سن کر وہ خبر دے سکتا ہے، نہ اس کے پاس قاصد الہی آسکتا ہے، نہ وہ احکام شرعی کو منسوخ کر سکتا ہے وغیرہ، صرف دو چیز ایسی ہیں جو افراد امت کے لئے باقی ہیں اور وہ روئے صادقہ اور کشف و الہام ہیں۔

امور متعلقہ نکاح | مسئلہ نکاح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چند امور مخصوص کر دیئے گئے ہیں، جن کی رخصت عام امت کے لئے نہیں۔

(۱) عام مسلمان بشرط عدل صرف چار بیویاں ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چار سے زیادہ رکھ سکتے تھے۔

(۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کی رخصت تھی کہ اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے مہر کے بغیر آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی اور آپ اس کو قبول کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، گویا واقع نہیں ہوا، لیکن افراد امت کے لئے بغیر نکاح ممکن ہی نہیں۔

یہ دو رخصتیں تھیں، لیکن ان کے مقابلہ میں اس باب میں آپ پر کچھ قیدیں بھی تھیں، جو عام افراد امت پر نہیں۔

(۳) آپ پر وہی عورتیں ملال تھیں جن کو ادائے مہر یا بغیر مہر کے آپ اپنی زوجیت میں اب تک لے چکے تھے اور رشتہ کی بہنوں میں سے صرف وہی عورتیں آپ کی زوجیت میں رہ سکتی تھیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تھی، عام مسلمانوں پر قید نہ تھی۔

(۴) عام مسلمان اہل کتاب کی عورتوں سے جنہوں نے گواہ اسلام نہ قبول کیا ہو نکاح کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں مگر آپ کو اس کی اجازت نہ تھی۔

(۵) جو بیویاں آپ کے پاس تھیں، ان میں سے اب کسی کو نہ آپ طلاق دے سکتے تھے اور نہ ان کے بعد آپ اور کسی سے اب نکاح کر سکتے تھے۔

(۶) آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ ان بیویوں میں سے چند کو اپنے قریب کر لیں اور باقی کو پیچھے کر دیں، چنانچہ آپ نے چار کو یعنی حضرت عائشہؓ، حضرت سلمہؓ کو پاس رکھ لیا تھا اور بقیہ کو شرفِ زوجیت بخشا۔

کے ساتھ اپنے سے علیحدہ رکھا تھا اور ان میں آپ رد و بدل بھی کر سکتے تھے۔

(۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آپ کی وفات کے بعد کسی دوسرے کے نکاح میں جانے کی اجازت نہ تھی۔

وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ بَعْدَ إِبْدَانِ

اور نہ یہ مناسب ہے کہ اپنے پیغمبروں کی بیویوں سے اس کے بعد کبھی نکاح کر دو۔ (احزاب)

یہ تمام احکام سورۃ احزاب میں بتصریح تمام مذکور ہیں اور ان کے خاص وجوہ و مصالح ہیں، اصل یہ ہے کہ عرب میں نکاح کی تعداد متعین نہ تھی، بلکہ بنی اسرائیل میں بھی اس کی تحدید نہ تھی، توراۃ میں ایسے انبیاء اور بزرگوں کے نام بھی ہیں جن کی متعدد بلکہ سینکڑوں بیویاں تھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عہد شباب میں یعنی ۲۵ سال سے ۵۰ برس کی عمر تک صرف ایک بی بی (حضرت خدیجہؓ) پر کفایت کی، حضرت خدیجہؓ کے بعد ایک ساتھ دو نکاح کئے، حضرت سودہؓ سے جو کبیر السن تھیں اور حضرت عائشہؓ سے جو صرف ۶ برس کی تھیں، اتنی چھوٹی لڑکی سے نکاح ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ صرف دو خاندانوں میں محبت اور یک جہتی کی ترقی ہی کے لئے ہو سکتا تھا، مدینہ میں اگر آپ نے چند نکاح کئے، ان نکاحوں پر ایک عمیق نظر ڈالنے سے یہ خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان میں دو قسم کی عورتیں تھیں، ایک وہ جو رؤسائے قبائل کی لڑکیاں تھیں اور جن سے نکاح کا مقصد اسلام کی بہتری کے لئے تعلقات کی توسیع اور اضافہ تھا، حضرت عائشہؓ صدیق اکبرؓ کی اور حضرت حفصہؓ فاروق اعظمؓ کی صاحبزادی تھیں، حضرت ام حبیبہؓ ابوسفیان رئیس بنو امیہ کی بیٹی تھیں، حضرت جویریہؓ قبیلہ بنی المصطلق کی رئیسہ تھیں، حضرت صفیہؓ رئیس خیر کی دختر تھیں۔

ازواج مطہرات میں دوسری وہ بیوہ عورتیں تھیں جن کا سن زیادہ تھا اور گویا اس طرح ان کی کفالت کا بار آپ نے اٹھایا تھا، چنانچہ حضرت سودہؓ، حضرت ام سلمہؓ، حضرت میمونہؓ، حضرت زینب ام المسکینہؓ یہ سب بیوائیں تھیں، ایک اور بیوی حضرت زینب بنت جحش تھیں جو گو بیوہ نہ تھیں لیکن مطلقہ تھیں، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی، اس تفصیل سے آپ کی کثرتِ ازواج کے اسباب منکشف ہوئے ہوں گے۔ اس کی تصریح نہیں ملتی کہ سورۃ احزاب میں یہ مخصوص احکام کب نازل ہوئے، لیکن اس بنا پر کہ آپ نے آخری سے آخری نکاح حضرت میمونہؓ سے مکہ میں ادائے عمرہ کے زمانہ میں کیا ہے اور اس کے بعد آپ کا کوئی نکاح ثابت نہیں، اس لئے ان احکام کے نزول کی تاریخ اسی مکہ کو قرار دیا جاسکتا ہے کہ شہر میں اسلام کی طاقت اپنے کمال کو پہنچ گئی تھی اور خیر، طائف اور مکہ معظمہ فتح ہو چکا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تعلقات کے ذریعہ سے کسی نئے قبیلہ کو مطیع کرنے کی ضرورت نہ تھی اور غریب سن رسیدہ مسلمان بیواؤں کی کفالت کی حاجت نہ تھی۔

اس تمہید کے بعد یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے ازواجِ مطہرات کو وقارِ نبوت کے برقرار رکھنے اور

۲۵۲ سیرت النبی ص ۱۰۰
ان کو تمام تراکام اسلامی کے نشر و اشاعت میں مصروف رہنے کا حکم دے کر ان کا آئندہ نکاح ناجائز قرار دیا اور
ان کو تمام مسلمانوں کی ماؤں کا رتبہ دیا وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ رسول (احزاب) اب ایسی حالت میں چار سے زیادہ
نکاح کرنے کی ممانعت کا حکم نازل ہوتا ہے اب جناب رسالت کا کہنے کے لئے اس کے سوا چارہ کار کیا ہوتا کہ وہ انہی
بیویوں پر محدود رہیں کہ اگر ان میں سے کچھ کو طلاق دے دی جائے تو چونکہ وہ دوسرے مسلمانوں کے نکاح میں نہیں
آسکتیں، اس لئے یہ ان پر صریح ظلم ہوتا۔ بنا بریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موجودہ بیویوں کو آپ کی زوجیت میں
رکنے کی اجازت ہوتی ہے اور طلاق کی رخصت آپ سے سلب کر لی جاتی ہے اور ان محدود ازواج میں سے بھی
چند کو قریب رکھنے اور بقیہ کو شرف زوجیت کے ساتھ علیحدگی دار جانا دیا جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
چار کو یعنی حضرت عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، زینب کو اختیار کرتے ہیں اور حضرت سودہ، حضرت جویریہ، حضرت
میمونہ اور حضرت ام حبیبہ سے ارجمند کرتے ہیں۔ کتابیر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے نکاح کی اجازت
نہیں دی گئی کہ نبوت محمدی پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے امور دین میں اس پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا تھا اور نہ
اس کو محرم راز ہونے کا شرف بخشا جاسکتا تھا۔

نماز شبانہ شروع میں جب نماز پنجگانہ کے احکام نازل نہیں ہوتے تھے، مسلمانوں پر رات کی نماز مستحب فرمائی
تھی، اس کے بعد محراب میں جب پانچ وقت کی نماز فرض ہو گئی تو مسجد کی نماز عام امت پر فرض نہیں
رہی بلکہ صرف مستحب رہ گئی، لیکن خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ نماز شہادۂ فرض مزید کے طور پر باقی رہی، چنانچہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرتے رہے، یہی وہ نماز تھی جس میں دیر تک کھڑے رہنے
سے پائے مبارک میں دم آجاتا تھا سورۃ بنی اسرائیل جو مصلح کی سورہ ہے اس میں نماز پنجگانہ کے بعد ارشاد ہوتا ہے
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا اور رات کے حصہ میں بیدار ہو کر نماز پڑھ، یہ تیرے لئے مزید ہے تمہارا
جہ کو تیرا پروردگار تجھ کو مقام محمود (مرتبت شہادت) میں اٹھائے۔

نماز چاشت اور قربانی اسی طرح چاشت کے وقت نماز عام مسلمانوں کے لئے نفل ہے مگر احادیث میں ہے کہ
یہ نماز آپ پر بمنزلہ فرض کے تھی اور اسی کے ساتھ قربانی کا حکم بھی، غالباً یہ حدیثیں سورۃ
کوثر کی تفسیر میں ہیں۔

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْتَ حَرُّ الْكَوْثَرِ اے پیغمبر میں نے تجھے کوثر عطا کیا تو تو اس کے شکرانے میں اپنے
رب کی نماز (چاشت) پڑھ اور قربانی کر۔

مگر یہ بطریق صحاح مذکور نہیں، اسی لئے ہمیں ان کو خصائص نبوی میں شمار کرنے میں اب بھی تامل ہے۔
عصر کے بعد نماز دو گانہ عام امت کے لئے نماز عصر کے بعد سے غروب تک نماز پڑھنا ممنوع ہے، مگر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بعض ازواج مطہرات نے عصر کے بعد نماز پڑھتے دیکھا، دریافت
کیا تو فرمایا کہ ایک وفد کی ملاقات میں عصر کے بعد کی دو رکعتیں مجھ سے رہ گئی تھیں، یہ میں ان کی قضا پڑھتا ہوں، عام امت
لئے تفسیر ابن جریر طبری تفسیر سورۃ احزاب جلد ۲ ص ۱۰۰، مصرعہ بوالخصائص کبریٰ سیوطی جلد دوم طبع حیدرآباد دکن، ابوداؤد ترمذی باب الصلوۃ بعد العصر

۲۵۳ سیرت النبی ص ۱۰۰
کے لئے تو اس کی قضا واجب نہ تھی، اگر ہوتی بھی تو ایک دفعہ قضا پڑھ لینا کافی تھا مگر آپ نے اپنے لئے ایک نماز
سنت کے ترک عمدہ کی تلافی کی شاید آخر عمر تک کوشش کرتے رہے۔
صوم وصال یعنی کئی کئی دن کا متصل افطار کئے بغیر روزہ رکھنا عام امت کے لئے ممنوع ہے، لیکن آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن کا روزہ رکھتے تھے اور بیچ میں افطار کے وقت کچھ کھاتے پینے دیتے
بعض صحابہ نے آپ کی پیروی میں اس طرح کا روزہ رکھنا چاہا تو آپ نے روک دیا اور فرمایا، تم میں کون میری طرح
ہے مجھ کو تو میرا پروردگار رکھاتا اور میرا بھرتا ہے۔

صدقہ ذر کوۃ کھانے کی حرمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پر کئی کئی دن کے فاقے گزر جاتے تھے
عام مسلمان غربت اور تنگدستی کی حالت میں اس سرمایہ سے فائدہ اٹھاتے تھے، مگر
آپ نے اپنے اور اپنے خاندان کے لئے اس مدد کی ہر شے حرام کر دی اور کبھی صدقہ کا مال ذاتی مصرف میں لانا گوارہ نہ فرمایا
یہاں تک کہ اگر حسین علیہما السلام لڑکپن کے اقتضا سے صدقہ و فطر کی کوئی کھجور بھی اپنے منہ میں ڈال لیتے تھے تو آپ
اگلا ڈیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگوں کے مال و دولت کا میل ہے، اس کا لینا اہل بیت نبوت کو روکنا
چنانچہ سادات کے لئے قیامت تک اس قسم کے صدقات کا لینا جائز نہیں۔ آپ کے پاس جب کوئی نادار فقیر شخص
کوئی چیز لے کر جاتا تھا کہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرے تو آپ دریافت فرمالیا کرتے تھے کہ یہ صدقہ ہے
یا تحفہ؟ اگر تحفہ کتنا تو قبول فرماتے اور اگر معلوم ہوتا کہ صدقہ ہے تو اجتناب فرماتے۔ اس طرح آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے مخالفین کی اس بدگمانی کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا کہ پیغمبر اسلام کی صدقہ و خیرات کی اس تاکید کا مقصد
(لخوذ بالکثر) اپنی اور اپنے خاندان کی دائمی پردریش کا سامان تھا۔

*

لے صحیح بخاری کتاب الاقوام تہ صحیح بخاری و مسلم کتاب الزکوۃ تہ صحیح مسلم کتاب الزکوۃ و صحیح بخاری کتاب المداہرہ۔

خصائص نبوی

دیگر انبیاء کے مقابلہ میں جس قدر خصائص آپ کو عطا ہوئے ہیں وہ متعدد معتبر حدیثوں میں مختلف تعدادوں میں نام بنام خود زبان اقدس سے ادا ہوئے ہیں، صحیحین میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں، مجھے رعب اور دھاک کے ذریعہ سے فتح و نصرت دی گئی، میرے لئے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنائی گئی، غنیمت کا مال میرے لئے حلال کیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لئے حلال نہ تھا مجھے شفاعت کا مرتبہ عنایت ہوا، مجھ سے پہلے انبیاء خاص اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور میں تمام دنیا کے لئے مبعوث ہوا، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی چھ باتیں گناہی ہیں، مجھے جوامع الکلم عنایت ہوئے، رعب و داب سے نصرت دی گئی مال غنیمت میرے لئے حلال کیا گیا، تمام روئے زمین میرے لئے مسجد بنی، میری بعثت تمام دنیا کی طرف ہوئی انبیاء علیہما السلام کا سلسلہ میری ذات پر ختم ہوا۔

احادیث کی دیگر روایتوں میں بعض اور خصائص بھی زبان اقدس سے بیان ہوئے ہیں، مثلاً یہ کہ میرا معجزہ وحی قیامت تک کے لئے ہے، میرے پیرو تمام انبیاء سے زیادہ ہیں، میری نبوت اولین ہے، مجھ کو فلا فلاں سورتیں دی گئیں جو کسی اور کو نہیں ملیں، فلاں فلاں وقت کی نمازیں خاص میری امت کے لئے فرض ہوئیں مگر حقیقت میں ان میں بعض جزئیات ایسی ہیں جو ان ہی چھ عنوانوں کے تحت میں کسی نہ کسی حیثیت سے درج ہیں، سورتوں کی خصوصیت جوامع الکلم میں داخل ہے، بعض نمازوں کے اوقات کا اضافہ ختم نبوت کے مدارج کے اندر ہے۔ قرآن مجید میں آپ کی دو خصوصیتیں مذکور ہوئی ہیں وہ ان سب کو جامع ہیں یعنی تکمیل دین اور ختم نبوت۔ بہر حال اجمال کو چھوڑ کر ذیل میں ہم کو نمایاں خصوصیات پر قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں ایک تفصیلی نظر ڈالتا ہے۔

رعب و نصرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء دنیا میں آئے وہ دو قسم کے تھے، یا وہ بظاہر کمزور اور بے یار و مددگار تھے اور ان کو دناوی طاقت کا کوئی حصہ عطا نہیں ہوا تھا پیغمبروں کی بڑی تعداد ایسی ہی تھی، دوسرے وہ انبیاء ہیں جن کو دنیا کی ظاہری طاقت بھی ملی تھی اور وہ صرف چند ہی حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، مگر ان میں سے کسی کو بھی نام نامی کے رعب اور ہیبت کا انعام عطا نہیں ہوا اور تاریخ اس بیان پر شاہد ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز گویا یونانی پیارگی اور یسعی غربت سے ہوا مگر انجام موسوی طاقت اور دواؤی سلطنت اور سلطانی شان و شکوہ پر ہوا اور ان سب سے مافوق یہ تھا کہ آپ کی تمام خصوصیات بخاری کتاب الصلوٰۃ باب جعلت فی الارض کلما مسجد و کتاب التیمم و صحیح مسلم باب المساجد و لسانی باب التیمم و صحیح مسلم باب المساجد، ترمذی کتاب السیر و لسانی۔

قوت، طاقت، رعب و ہیبت سب خدا کی راہ میں صرف ہوئی، اس سے گم گشتوں نے راستہ پایا، مجہولوں نے یاد کیا، سنسنے والوں نے آواز دی اور یہ اثر پیدا ہوا کہ آپ جس راستہ سے نکل جاتے ان گاہ و گمراہ و مجرم سرطاقت ختم کر دیتے اور اپنی سیدہ کاریوں پر مذمت کا اظہار کرتے تھے۔

متعدد حدیثوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے فتح و نصرت، رعب و ہیبت کے ذریعہ بخشی گئی، یہاں تک کہ میری دھاک ایک مہینہ کی مسافت تک پر کام کرتی ہے۔ علامہ ابن قلدون نے مقدمہ میں فنون جنگ پر بحث کرتے ہوئے نہایت خوبی سے بتایا ہے کہ لڑائیوں میں کسی ایک فریق کو جو فتح ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب دوسرے فریق پر پہلے کی خداداد مرحومیت چھا جاتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو یہ شرف اس لئے عطا ہوا تاکہ مزید خوریزی کے بغیر ملک میں امن و امان اور سکون و اطمینان پیدا ہو جائے اور صدائے حق کے لئے راستہ صاف ہو، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس وصف کے عطا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔

سَأَلْتُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرَّعْبَ (النفال) عن قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈالوں گا۔

چنانچہ یہ وعدہ پورا ہوا اور قرآن نے شہادت دی۔

فَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ۔ (انزاب و حشر) اور خدا نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔

چنانچہ بڑے بڑے دل گردہ کے بہادر زہر میں تلواریں بکھا بکھا کر آئے مگر جب روئے روشن پر نظر پڑی کانپ کر رہ گئے، بڑے بڑے سرکش قبائل آپ کا نام سن کر دم بخود ہو جاتے تھے، مدینہ کے آس پاس کے یہود جو بڑے بڑے قلعوں میں بیٹھ کر فرمانروائی کرتے تھے اور جن کو اپنی فوجی قوت اور جنگی سامانوں پر باز تھا جب انھوں نے سرتابی کی، بے لڑے بھڑے آپ کے سامنے اطاعت کی گردن ڈال دی، شہر کے قلعہ نشین یہود جو سب سے زیادہ مضبوط تھے، جب ایک صبح کو ان کے قلعوں کے سامنے دھت کو کتبہ اسلام طلوع ہوا تو ان کے منہ سے چیخ نکلی گئی کہ محمدؐ کا لشکر ابوسفیان جو بارہ ایک فریق مقابل کی حیثیت سے میدان جنگ میں فوجوں کے پرے لگاتا رہا، فتح منیکہ کے دن جب حضرت عباسؓ اس کو لے کر اسلام کے موجزن دریائے الی کا نظارہ دکھا رہے تھے اور رنگ برنگ کے علم نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے تھے تو ہر نئے علم کو دیکھ کر کانپ کانپ جاتا تھا، بایں ہمارے مجسمہ ہیبت کا حال کیا تھا، نا آشنا ڈرتے تھے اور وہ ان کو تسکین دیتا تھا، پھر خبر اس سے رعب کھاتے تھے، اور آگاہ، پروا نہ تھے کہ۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَلِيَّاتٍ۔ محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی کافروں پر بھاری اور آپس میں رحم دل ہیں۔

ایک بدوی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسے ہی چہرہ مبارک پر نظر پڑی، کانپ گیا، فرمایا دروہ نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی، حضرت عمرؓ نے صحیح بخاری و مسلم عن ابی ہریرہؓ و احمد، ابن ابی شیبہ و بیہقی و بزار عن علیؓ و شافعی و ترمذی۔

۲۵۸
درسات کے ساتھ دیگر ضروری عقائد سے اور رسم قربانی کے علاوہ تمام دیگر مسالئی عبادات سے اور چند معمولی باتوں کو چھوڑ کر تمام وقائع اخلاق سے یکسر خالی ہیں۔ زبور صرف دعاؤں اور مناجاتوں کا ذخیرہ ہے، سفر الوب میں صرف عقیدہ تقدیر صحت کی تعلیم ہے، امثال سلیمان صرف مواعظ و حکم ہیں، دیگر انبیائے بنی اسرائیل کے صحیفے صرف توبہ و ندامت پیشین گوئی اور ماتم ہیں، انجیل کا صحیفہ حضرت مسیح کی سرگزشت اور تعلیمات اخلاقی کا مجموعہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ کو جو صحیفہ ملا وہ جامع الکلم ہے یعنی وہ تمام باتوں کی جامع ہے، وہ توراہ بھی ہے زبور بھی اور انجیل بھی اور کچھ ان سے زیادہ بھی، اس لئے آپ نے اپنے خصائص میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے جو امح الکلم عنایت ہوئے، یثقی میں حضرت واثلہ بن اسحق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے توراہ کی جگہ سبح طول (سات بڑی سورتیں)، اور زبور کی جگہ مسین (تقریباً سو آیتوں والی سورتیں)، انجیل کے قائم مقام مثنیٰ دی گئیں اور سور مفصلات زیادہ ملیں، ابونعیم میں یہی روایت ان الفاظ میں ہے کہ مجھے مثنیٰ توراہ کی جگہ مثنیٰ انجیل کی جگہ، حوامیم زبور کی جگہ اور مفصلات علاوہ بریں ملیں۔

اس لئے قرآن مجید توراہ، زبور اور انجیل کو جامع ہے اور ان کے سوا کچھ حور بھی ہے، وہ تاریخ اقوم بھی ہے، اخلاق و مواعظ بھی ہے، دعا و مناجات بھی ہے، اس میں دین کامل کے تمام عقائد ہیں، تمام مراسم عبادات میں تمام معاملات کے احکام و قوانین ہیں، اس میں ایک مسلمان کی زندگی کے ہر دور اور ہر شعبہ کے لئے کامل ہدایات اور صحیح تعلیمات موجود ہیں، صرف توراہ کے اسفار خمسہ یہود کی مذہبی زندگی کا کامل مجموعہ نہیں، صرف انجیل عیسائیوں کی مذہبی حیات کا سرمایہ نہیں، یہاں تک کہ ان کے عقائد و عبادات بھی ان کے صحیفوں کے رہیں منت نہیں اور وہ ان کی صحیح تعلیم سے یکسر خاموش ہیں، لیکن اسلام قرآن سے باہر کچھ نہیں، باہر جو کچھ ہے (احادیث) اس کی مللی توضیح و تفسیر ہے، وہی تنہا مسلمانوں کی ہر ضرورت کا کفیل اور ہر سوال کا مجیب ہے اور اسی لئے اس کے پیروکار مل حبیبنا کتاب اللہ رہم کو خدا کی کتاب کافی ہے، کانقرہ بلند کرتے ہیں۔

قرآن جامع الکلم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے اندر سینکڑوں لطائف ہیں، اس کے ایک ایک لفظ سے مشکلیں اور فقہاء نے چند در چند مسائل نکالے ہیں اور موصوفیا اور ارباب جال نے متعدد دیکھتے پیدا کئے ہیں، تاہم اس کی لطافتوں اور نزاکتوں کا خاتمہ نہیں ہوا اور اس کی جوامع الکلمی کا حصہ نہ ہو سکا۔

۱۔ صحیح بخاری کتاب الاعتصام باب التفسیر و مسلم کتاب المساجد بحوالہ خصائص کبریٰ ج ۶ ص ۱۹۵۔ ۲۔ سبوح لوال متین اور مفصلات قرآن مجید کی کئی کئی سورتوں کے مختلف مجموعوں کے نام ہیں مثلاً ابونعیم عن ابی عباس (بحوالہ خصائص سیدہ ج ۲ ص ۱۲۲) دوسری روایت کے الفاظ پہلے سے زیادہ قریب قیاس ہیں، کیونکہ مثنیٰ اور سبوح لوال ہماری تحقیق میں ایک ہی ہیں اور پہلی روایت میں ان کو دو بتایا گیا ہے حالانکہ خود قرآن نے سبغامن المثنیٰ (مثنیٰ کی سات سورتیں) کہا ہے حوامیم وہ سورتیں ہیں جن کے شروع میں حم ہے سبغامن المثنیٰ کی تفصیل میں روایات اور علماء کی تشریحات میں بہت سے اختلافات ہیں، بعض روایات سے معامد ہوتا ہے کہ سبغامن المثنیٰ سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے جس میں سات آیتیں ہیں، دائرہ علم ہوا ہے صحیح بخاری ذکر مرضہ و وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم و مسلم کتاب الوصیۃ۔

۲۵۹
تکمیل دین اسلام کا صحیفہ جب ایسا جامع ہے تو یقیناً وہ دین بھی جس کو لے کر وہ آیا کامل ہوگا، قرآن مجید نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب مین مسلمانوں کے اجتماع عظیم کے دن (عجۃ الودع) یہ اعلان عام کیا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ حَلِكُمْ
نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ اَلْاِسْلَامَ دِينًا
آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو دین کی حیثیت سے میں نے تمہارے لئے پسند کیا۔ (امروز)

اسلام قرآن کے عقیدہ کے مطابق اس صحیح مذہب کا نام ہے جو اپنے اپنے وقت میں ہر پیغمبر کو عطا ہوا اور وہ مہم بعد دنیا کی عمر کے ساتھ مختلف پیغمبروں کے ہاتھوں سے تکمیل کو پہنچا رہا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی تکمیل پر وہ اپنے معراج کمال کو پہنچ کر تمام ہو گیا اور یہ منصب خاص صرف آپ کی ذات پاک کے لئے روز ازل سے مقدر ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین و آدم منجدل ف طینتہ میں پیغمبر آخر تھا اور آدم ابھی آب و گل میں پڑے تھے، انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تبلیغ تمثیل میں اسلام کی تکمیل دین کی تشریح فرمائی ہے، فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی، لوگ اس کے اندر جاتے ہیں اور اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے تو میں وہ آخری اینٹ ہوں، عمارت دین و نبوت ہے، اس کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک پیغمبر کا وجود اور اس کا دین و شریعت ہے اور اس کی تکمیل کا آخری پیغمبر نبی امی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وجود اقدس ہے۔

دائمی معجزہ وہ دین جو مختلف انبیاء علیہم السلام کی وساطتوں سے دنیا میں آتا رہا، چونکہ وہ محدود زمانوں کے لئے آیا کیا، اس لئے ان کے معجزے بھی محدود الوقت تھے، یعنی ایک خاص وقت میں پیدا ہوتے اور مٹ گئے، اب عصائے موسیٰ، لجن داؤد، تعبیر یوسف، انا قاصح، نفس عیسیٰ کا کمان پتہ ہے، لیکن جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آیا کامل تھا اور قیامت تک کے لئے آیا تھا، بنا بریں اس کے لئے ایک دائمی اور مستقل معجزہ کی ضرورت تھی اور وہ خود صحیفہ اسلام ہے، صحیفہ میں ہے کہ انحضرت نے فرمایا کہ ہر نبی کو وہ معجزہ ملا جس پر اس کی امت ایمان لائی، لیکن جو مجھے ملا وہ وحی ہے جو خدا نے مجھے امید ہے کہ میرے پیرو تمام انبیاء سے زیادہ ہوں گئے، یہ خیال مبارک اسی لئے تھا کہ آپ کا معجزہ وحی قیامت تک کے لئے ہے اس لئے اس کو دیکھنے والے اور اس پر ایمان لانے والے سب سے زیادہ ہوں گے، دوسرے انبیاء علیہم السلام کے صحیفے بجائے خود معجزہ نہ تھے اسی لئے وہ تحریف و تغیر سے پاک نہیں رہے اور قرآن دین کا کامل صحیفہ خاتم الانبیاء کی وحی اور دائمی معجزہ بن کر آیا، اسی لئے وہ ہمیشہ کے لئے اپنی حفاظت کا سامان اپنے ساتھ لایا وَاِنَّا لَهٗ حَافِظُونَ (حرا اور ہم میں اس کے محافظ)۔

ختم نبوت یہ رعب و نصرت، یہ پیروؤں کی کثرت، یہ سجدہ گاہی عام، یہ اعجاز دوام، یہ جوامع الکلمی، یہ دعوت عمومی، یہ تکمیل دین، یہ آیات مبین خود اس بات کے دلائل ہیں کہ آپ کے وجود اقدس پر تمام پیغمبر نعمتوں لہ بخاری و مسلم و ترمذی باب خاتم النبیین صحیح بخاری کتاب الاعتصام و صحیح مسلم کتاب الوعدان۔

کا خاتمہ ہو گیا اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ مفتی ہو گیا اور اب دنیا کسی نئے آنے والے وجود سے مستغنی ہو گئی
اسی لئے قرآن پاک نے عہد نبوت کے سب سے بڑے مجمع میں یہ اعلان عام کیا کہ:-

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْعَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (مائہ)

یہ آیت جو ۹ ذی الحجہ کو نازل ہوئی اس بات کی بشارت تھی کہ نبوت جس کا مقصد دین کی عمارت میں کسی
نہ کسی اینٹ کا اضافہ تھا، وہ آج تکمیل کو پہنچ گئی، لیکن اس سے پہلے سلسلہ میں بھی یہ بشارت ان الفاظ میں
گوش گزار ہو چکی تھی۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن
رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ (احزاب)

ختم کے لغوی معنی کسی چیز کو اس طرح بند کرنے کے ہیں کہ اس کے اندر کی چیز باہر نکل سکے اور نہ باہر
کی چیز اس کے اندر جا سکے، اسی سے اس کے دوسرے معنی کسی شے کو بند کر کے اس پر مہر کرنے کے ہیں جو اس
بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر سے نہ کوئی چیز باہر نکلتی ہے اور نہ کوئی باہر کی چیز اس کے اندر گئی ہے اور
چونکہ یہ عمل مہر سب سے آخر میں کیا جاتا ہے، اس کے معنی انتہا اور ختم کرنے کے بھی آتے ہیں، قرآن مجید میں یہ
معنی مستعمل ہوتے ہیں مثلاً۔

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ
بند کر دیں گے، کہ بول نہ سکیں۔

یہاں ختم کے معنی "بند کر دینے" کے بالکل ظاہر ہیں۔
خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ (لقمہ)

خدا نے ان (کافروں) کے دلوں پر مہر لگا دی ہے یعنی
ان کے دلوں کے دروازے بند کر دیئے

کہ باہر سے جو نصیحت اور ہدایت کی باتیں دہنٹے ہیں، وہ ان کے دلوں کے اندر نہیں گھنٹیں اور بے اثر
رہتی ہیں۔

وَحَتَمَ عَلَىٰ صُغَيْبٍ وَقَلْبِهِ
اور خدا نے اس کے کان پر اور دل پر مہر لگا دی (یعنی اس
کے کان اور دل بند کر دیئے۔)

کہ اس کے کان کے اندر دعوت رسول کی آواز اور اس کے دل کے اندر اس آواز کا اثر نہیں جاتا۔
فَيَسْمَعُونَ مِّنْ غَيْرِنَا مَحْذُومٍ (مطعنین)

وہ سہمہر یعنی بند ہو گئی جو اس بات کا ثبوت ہو گی کہ یہ خالص شراب ہے، یہ کھلی نہیں کہ اس کے اندر کی خوشبو
باہر نکل گئی ہو اور نہ اس کے باہر سے کوئی چیز کسی نے ملا دی ہے جس سے اس کی تیزی کم ہو گئی ہے، اس
لئے دیکھو ان العرب و صحابہ جو ہری و اس اس ابلغہ ز فحشری۔

کے بعد یہ آیت ہے۔

خَتَمْتُ مَصَافِكُمْ (مطعنین)

اس کی ہر مشک ہو گی ریا اس شراب کا آخر مشک ہو گا۔
یعنی اس کے ہر گھونٹ کے پینے کے بعد مشک کی بو اس میں سے نکلے گی یا یہ معنی کہ بوقل یا صراحی کا منہ غایت
صفائی اور نراہت کی غرض سے دنیا کی طرح مٹی، لاکھ یا موم کے بجائے مشک خالص سے بند ہو گا۔

بہر حال ان تمام استعمالات سے یہ بالیقین معلوم ہو گا کہ اس لفظ کے عمومی اور مشترک معنی کسی چیز کے بند کرنے
کے ہیں، لفظ خاتم کی دو قرآنیں ہیں، مشہور قرأت تو خاتم (بکرتا) کی ہے جس کے معنی ختم کرنے والے اور بند کرنے
والے کے ہوتے، اور دوسری قرأت خاتم کی ہے جس کے معنی ہیں وہ شے جس کے ذریعہ سے کوئی شے بند کی
جاتی ہے اور اس پر مہر لگائی جاتی ہے تاکہ وہ کھولی نہ جاسکے اور نہ اس کے اندر کوئی چیز باہر سے جاسکے۔ الغرض دونوں
مالتوں میں آیت پاک کا حاصل معنی ایک ہی ہو گا کہ آپ کا وجود پیغمبروں کے سلسلہ کو بند کرنے والا اور ان پر مہر لگا دینے
والا ہے کہ پھر آئندہ کوئی نیا شخص اس جماعت میں داخل نہ ہو سکے۔

آیت پاک کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے وہ ظاہری باپ نہیں ہیں جس کے رشتہ کی
بنا پر وراثت اور وصیت نکاح وغیرہ کے احکام جاری ہوتے ہیں، بلکہ وہ روحانی باپ (رسول اللہ) اور سب سے
آخری روحانی باپ (خاتم النبیین) ہیں، اس لئے باپ ہونے کے ظاہری احکام کے بغیر آپ سے وہی پرانہ محبت
رکھنی چاہیے اور اسی طرح آپ کی جیرانہ اطاعت کرنی چاہیے۔

احادیث صحیحہ میں لفظ خاتم النبیین کی تشریح بالکل صاف اور واضح ہے، مسند احمد میں حضرت ثوبانؓ اور
حضرت عذیرہؓ اور ترمذیؓ میں صرف حضرت ثوبانؓ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم میں سے
قریب جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔

وانی خاتم النبیین لا نبی بعدی۔

تجلیق میں نبیوں کا خاتم ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔
لانہی بعدی خاتم النبیین کی تفسیر و تشریح ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خاتم النبیین کے یہی معنی ہیں کہ
آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہ ہو گا، اس کے علاوہ آپ نے تکمیل دین اور ختم نبوت کی جو مشہور تشبیل بیان کی ہے اور
جس کو ہم اس سے پہلے لکھ چکے ہیں اس سے بھی لفظ خاتم النبیین کی پوری تفسیر ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کہ
میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی عمدہ محل بنوایا ہو، لوگ اس کو آکر دیکھتے ہیں اور
اس کی عمدگی اور اس کی خوبصورتی پر عرش عرش کرتے ہیں، لیکن اس کے ایک گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے
تو کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنا نام نہ نہ جاتا تو خوب ہوتا۔ اس کے بعد مختلف روایتوں میں حسب ذیل الفاظ ہیں۔

فانا تلک اللبنة
تو میں وہی آخری اینٹ ہوں۔

لے تفسیر ابن جریر طبری و تفسیر ابن حبان اندلسی، تفسیر آیت مذکورہ ص ۲۹۵ طبع ۱۳۹۹ھ، اس روایت میں ۳۷ تعداد کتب ہے
جہ میں چار عورتیں ہوں گی کہ کتاب الفتن حدیث حسن صحیح ۵ بخاری و مسلم باب خاتم النبیین۔

فانا للبتة وانا خالق النبیین۔
فانا موضح للبتة جئت ففتحتم الانبياء۔

۴۶۲ سیرت النبی مبرور
تو میں وہی آخری اینٹ ہوں اور سب پیغمبروں کا خاتم ہوں۔
تو اسی آخری اینٹ کی جگہ ہوں، میں آیا تو پیغمبروں کا
سلسلہ ختم کر دیا۔

وانا فی النبیین موضح تملك اللبتة۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کے مقابلہ میں اپنے جو مخصوص فضائل گنائے ہیں ان میں ایک
ختم نبوت بھی ہے، چنانچہ صحیح مسلم (کتاب المساجد، ترمذی کتاب السیر باب الغنیمہ) اور نسائی میں ہے کہ
آپ نے فرمایا۔

وختونی النبیین۔
سنن دارمی میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔

وانا خاتم النبیین ولا فخر (باب ما اکرم اللہ فیہ صلا)
آپ کا خاتم نبوت ہونا کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا، بلکہ یہ آپ کی وہ خصوصیت تھی جو آپ کے لئے روزِ ازل
سے مقرر ہو چکی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا۔

انی عبد اللہ خاتم النبیین وان آدم۔
لنجدل فی حلیتہ۔
میں خدا کا بندہ اور خاتم انبیاء تھا اور آدم ہنوز اپنے علم
خالک میں پڑے تھے۔

حضرت علیؓ کو جب آپ نے اہل بیت کی نگرانی کے لئے مدینہ چھوڑ کر تبوک جانا پانا اور حضرت علیؓ نے ہجر کا
مہ ہونے پر طال خاطر ظاہر کیا تو آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا۔

الا ترعنی ان تكون منی بمنزلة هارون من
موسی الا انه لیس نبی بعدی (صحیح بخاری فرقہ تبوک)
کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ میں اور ہارون میں وہ نسبت ہو جو ہارون و
موسیٰ میں تھی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
صحیح مسلم (مناقب علی) میں یہ الفاظ ہیں۔

غیرانہ لا نبی بعدی۔

الا انه لا نبی بعدی۔

صحیح بخاری (کتاب الانبیاء) اور صحیح مسلم (کتاب الامارۃ) میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کی نگرانی اور
سیاست انبیاء کرتے تھے، ایک نبی جب مرتا تھا تو دوسرا نبی پیدا ہوتا تھا۔

وانہ لا نبی بعدی۔

اور تحقیق میرے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔

لہ بخاری باب فاقم النبیین و صحیح مسلم عن ابی ہریرۃ عن ابی سعید خدری باب خاتم النبیین صحیح مسلم باب مذکور عن جابر
تہ باب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی عن ابی ہریرۃ عن ابی سعید خدری باب خاتم النبیین صحیح مسلم باب مذکور عن جابر
۱۲۰ ص ۱۲۱، حاکم اذ ذہبی نے اس کی تصحیح کی ہے، تاریخ نام بخاری، بحوالہ فتح الباری ۶ ج ۳ ص ۳۵۵ و حلیۃ الاولیاء ابی نعیم د
شعب الایمان بیہقی (بحوالہ کنز العمال ۶ ج ۱۰ ص ۱۰۱ ح ۱۰۱) و مسند احمد ۳ ج ۱ ص ۱۲۸۱۔

جامع ترمذی اور مستدرک حاکم میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کی مرض میں فرمایا۔
لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔
عربی جاننے والے کو معلوم ہے کہ "لو" امر محال کے لئے آتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کسی
دوسرے نبی کا آنا محال ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماجی ہوں کہ
خدا میرے ذریعہ سے کفر کو مٹو کرے گا، میں حاشر ہوں کہ خدا میرے پیچھے سب کو جمع کرے گا اور میں عاقب
(آخری) ہوں الذی لیس بعدی نبی جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔ جامع ترمذی اور بعض دوسری کتابوں
میں آخری فقرہ ان الفاظ میں ہے۔ الذی لیس بعدی نبی، یعنی میں وہ عاقب ہوں کہ میرے
بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔

صحیح بخاری میں آپ کا ارشاد ہے کہ خوشخبریوں کے سوا نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا، صحابہ نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ! خوشخبریاں کیا ہیں؟ فرمایا، روایات صالحہ (یعنی سچے خواب) پر مبنی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو
اپنے امور غیب سے مطلع کرنے کے متعدد ذرائع مقرر کئے ہیں، منجملہ ان کے ایک روایات صالحہ بھی ہے، اسی
لئے احادیث میں آیا ہے کہ نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جزو مومن کا روایات صالحہ ہے، ایک اور
حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے قوموں میں محدثین ربات کئے گئے، ہوا کرتے تھے، اگر میری
امت میں کوئی محدث ہو گا تو وہ عمر بنیٰ امیہ حدیث نے محدث کے معنی ملے ہوئے کے لئے ہیں۔

غرض ختم نبوت کے بعد اب جو نعمت اہل ایمان کے لئے باقی رہ گئی ہے وہ صرف دو ہیں، روایات
صالحہ اور امام، لیکن چونکہ نبی کے سوا کوئی انسان معصوم نہیں اور نہ اس کی سچائی کی کوئی قطعی شہادت موجود ہے
اس لئے کسی مومن کے روایات صالحہ اور امامت کسی دوسرے شخص پر بلکہ خود اس پر بھی جفت نہیں اور ان
کے منجانب اللہ ہونے کا یقین کامل کرنا اور ان کی اطاعت و پیروی کرنا اور ان کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور
ان کی صداقت پر سختی کرنا ضلالت و گمراہی ہے، ان روایات صالحہ اور امامت کے ذریعہ سے جو چیز
مومن کو دی جاتی ہے وہ احکام نہیں ہوتے بلکہ صرف خوشخبریاں ہوتی ہیں، یعنی امر عیب اور مستقبل کے کچھ
اطلاعات اور مناظر۔

مسند ابن خنبل میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آپ نے مرض الموت میں حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا
حضرت ابوبکرؓ امام تھے اور صحابہ کرام صف بستہ بیٹھے، اس وقت یہ آخری اعلان فرمایا۔

لہ مناقب عمر حدیث فریب حسن تہ مناقب عمر ۲ ج ۸۵ حیدر آباد صریح صحیح، صحیح ابی ہریرۃ صحیح، صحیح مسلم باب اسماہ بنی
صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں مناقب کی تفسیر مذکور نہیں، مسند ابن خنبل جلد ۲ ص ۱۸ میں یہ حدیث اور مناقب کی یہ تفسیر امام زہری سے
مذکور ہے کہ فتح الباری شرح بخاری ۶ ج ۳ ص ۳۵۵ صحیح بخاری کتاب التفسیر صحیح مسلم کتاب الروایہ مسند ابن خنبل
۲ ج ۱ ص ۱۲۸۱ عن انس شہ بخاری دسم ترمذی، مناقب عمر ۲ ج ۱ ص ۱۲۸۱۔

یا ایہا الناس لعربی من مبشرات النبوة
 ان المراد بالصلحة يروا حال المصلح وتروى
 لہ (۱۲ ص ۲۸)

اس سے صاف ہو گیا کہ روایت صالحہ شخصی احوال و مناظر سے متعلق ہے، اسی کتاب میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہمارے مقصد کے اشاعت کے لئے اس سے بھی زیادہ صاف اور واضح ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن مجلس نبوی میں خدام حاضر تھے، آپ نے فرمایا:

ان الرسالة والنبوة قد انقطع فلا رسول
 رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو میرے بعد نہ کوئی بعدی ولا نبی۔

صحابہ پر یہ بات سخت گزری تو آپ نے فرمایا لیکن البشرات، لیکن خوشخبریاں باقی ہیں، لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ! خوشخبریاں کیا ہیں؟ فرمایا: مرد مومن کی روایت صالحہ، وہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ یہ تمام حدیثیں حقیقت میں جیسا کہ ترمذی و حاکم میں ہے، اس آیت کی تفسیر ہیں۔

اِنَّ اَوَّلَیَّامِ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ
 ان اولیائے الہی کو کوئی خوف اور غم نہیں جو ایمان لائے اور تقویٰ کرتے تھے، ان کو دنیا اور آخرت میں بشارت ہے۔

صحابہ نے پوچھا کہ دنیا میں ان کے لئے بشارت کیا ہے؟ فرمایا: روایت صالحہ، اس آیت پاک سے دو باتیں معلوم ہوں، ایک یہ کہ ان مبشرات کے حصول کا ذریعہ ایمان اور تقویٰ کی تکمیل ہے، اور دوسری یہ کہ ایسے لوگوں کا نام جن کو یہ مرتبہ حاصل ہوا، اولیاء اللہ ہے اور اس لئے ان کے اس مرتبہ کا نام ولایت ہو گا، اس کو جزئی نبوت لغوی نبوت، مجازی نبوت، نبوت ناقصہ، وغیرہ کے الفاظ سے ادا کرنا ایسی لفظی گمراہی ہے جو معنوی گمراہی کی طرف مفضی ہے اور اس سے شرک فی النبوة کی اسی طرح برائیاں پیدا ہوں گی بلکہ ہوتیں اور ہو رہی ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ کو مجازی معنوں میں ابن اللہ کہہ کر حقیقی معنوں میں عیسائی شرک فی التوحید میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ ہر قسم کی نبوتوں کا فائدہ ہو چکا، دین کی تکمیل ہو چکی، دنیا میں خدا کا آفری پیغام دعوت محمدی نے ذریعہ سامعہ نواز ہو چکا، معارف قدرت اپنی عمارت میں اس آفری پتھر کو اپنی جگہ پر رکھ کر اپنی تعمیر پوری کر چکا، درجہ بدرجہ ستاروں کے طلوع کے بعد وہ نور شیدان نور طالع ہوا جس کے لئے غروب نہیں، طرح طرح کی مبارکوں کے آنے کے بعد باغ کائنات میں وہ سدا ہمارا موسم آگیا جس کے بعد خزاں نہیں۔

شفاعت اولین | مرحمت دار دیگر محشر میں جب جلال الہی کا آفتاب پوری تمازت پر ہو گا اور گناہگار انسانوں سید اولاد آدم، خاتم الانبیاء، و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں میں لو آئے ہمدلے کر اور فرق مبارک پر تاج شفاعت لہ مستدین منہل من انس جلد ۳ و ترمذی کتاب الروایۃ تفسیر سورۃ یونس و کتاب الروایۃ و مستدرک حاکم تفسیر یونس (مجموع)

لفظ شفاعت اصل لغت میں شفع سے نکلا ہے، جس کے معنی جوڑا بننے، ایک کے ساتھ دوسرے کے ہونے کے ہیں، چونکہ شفاعت اصل میں یہی ہے کہ کسی درخواست کنندہ اور علیحدہ گزار کے ہم آہنگ ہو کر کسی چیز کے سامنے اس کی عرض و درخواست کو قبول کر لینے کی خواہش کا اظہار کرنا، آپ کی شفاعت معنی یہی ہو گی کہ آپ گناہگاروں کی زبان بن کر ان کی طرف سے خداوند ذوالجلال کے اذن سے اُس کے سامنے ان کی بخشائش و مغفرت کی درخواست پیش کریں گے، سورۃ اسراء میں ہے۔

عَسَىٰ اَنْ يَّشْفَعَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا
 قریب ہے کہ خدا تجھے مقام محمود میں اٹھائے۔

اس آیت کرمیہ کی تفسیر میں تمام صحیح روایتوں میں متعدد صحابہ کبار سے منقول ہے کہ مقام محمود سے مراد رتبہ شفاعت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس نے شفاعت کے تمام واقعات بیان کر کے یہ آیت بالا تلاوت کی، پھر حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا، یہی وہ مقام محمود ہے جس کا تمہارے پیغمبر سے وعدہ کیا گیا ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ بصرہ کے کچھ خراج جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو دینی جہمی سمجھتے ہیں یعنی ان کے حق میں شفاعت کے اثر کے قائل نہیں، مدینہ منورہ آئے، یہاں مسجد نبوی میں حضرت جابر بن عبد اللہ صحابی قیامت کے واقعات بیان کر رہے تھے، ان میں سے ایک صاحب نے بڑھ کر کہا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ خدا تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے۔ یہ کہہ کر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، جس کا یہ مطلب ہے کہ روزی جب دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں ڈال دیئے جائیں گے، کُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا أُعِيْدُوْا فِيْہَا۔ حضرت جابر نے پوچھا، تم نے قرآن پڑھا ہے، اس نے جواب دیا، ہاں۔ فرمایا، تم نے اس مقام محمود کا حال سنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہارے پیغمبر کو مبعوث کرے گا، اس نے کہا، ہاں سنا ہے۔ خسر بایا، تو یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے، جس کے ذریعہ سے خدا دوزخ سے جس کو نکالنا چاہے گا نکالے گا۔ یہ سن کر ایک کے سوا باقی سب اپنے اپنے عقیدہ باطل سے تائب ہو گئے اور بولے کہ کیا یہ بڑھا تھا رسول پر مبعوث ہوئے گا؟

بخاری میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ قیامت کے روز ہر امت اپنے اپنے پیغمبر کے پیچھے چلے گی اور کہے گی کہ اے وہ خدا کی درگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے۔ یہاں تک کہ شفاعت کا معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا، یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں اٹھائے گا، جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خوش شخص اذان سن کر یہ دعا مانگیں کہ اے خدا جو پوری دعا اور کھڑی ہونے والی نماز کا مالک ہے، محمد کو وسیلہ اور فضیلت اور وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا تو قیامت کے دن

۴۶۶
سیرت النبی مہد سوم
اس کے لئے میری شفاعت اسے گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی مستجاب دعا دی گئی، میں نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کے لئے چھپا رکھا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ مجھ کو دیگر انبیاء پر چند فضیلتیں عطا ہوئیں ان میں سے ایک یہ کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ یعنی شفاعت اولین، مولا امام مالک اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے متعدد تابعیوں نے یہ مستفاد روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک مقبول دعا مانگنے کا موقع عطا کیا گیا تو انہوں نے وہ دعا مانگ لی اور وہ قبول کر لی گئی، لیکن میں نے اپنی دعا کا یہ موقع قیامت کے دن کے لئے چھپا رکھا ہے اور وہ اپنی امت کی شفاعت کے لئے ہے۔ فرمایا کہ میں سب سے پہلا شافع ہوں گا اور سب سے پہلا وہ شخص جس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور فرمایا کہ میں پہلا ہوں گا جو جنت کی شفاعت کرے گا۔

اُس دن جب دنیا کی گناہ گاریاں اپنی عریاں صورت میں نظر آئیں گی اور آدم کی اولاد ترساں و لرزاں کسی شفیع کی تلاش میں ہوگی، کبھی آدم علیہ السلام کا سہارا ڈھونڈے گی، کبھی نوح و ابراہیم کو یاد کرے گی، کبھی موسیٰ و عیسیٰ کی طرف بے تابانہ پیکے گی، مگر ہر جگہ نفسی نفسی کی آواز بلند ہوگی، بالآخر شفیع المذنبین سید الاولین والاخرین آگے بڑھیں گے اور سکین کا پیام سنائیں گے۔

حدیث کی اکثر کتابوں میں خصوصاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت حذیفہ بن یمان سے متعدد طریقوں سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک مجلس میں بیان فرمایا کہ قیامت کے ہولناک میدان میں لوگوں کو ایک شفیع کی تلاش ہوگی، لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، خدا نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو آپ کے سجدہ کا حکم دیا، آپ خدا کے حضور میں ہماری سفارش کیجئے؟ وہ جواب دیں گے کہ میرا یہ رتبہ نہیں، میں نے خدا کی نافرمانی کی تھی، آج خدا کا وہ غضب ہے جو کبھی نہ ہوا تھا، اور نہ ہوگا۔ نفسی! نفسی! اے میری جان! اے میری جان! لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ روئے زمین کے پہلے پیغمبر ہیں، خدا نے آپ کو شکر گزار بندہ کا خطاب دیا ہے، آج خدا کے حضور ہماری سفارش کیجئے، وہ کہیں گے ہمارا یہ رتبہ نہیں، آج خدا کا وہ غضب ہے جو نہ کبھی ہوا تھا اور نہ کبھی ہوگا، مجھ کو ایک مستجاب دعا کا موقع عنایت ہوا تھا وہ اپنی قوم کی تباہی کے لئے مانگ چکا۔ نفسی! نفسی! تم ابراہیم کے پاس جاؤ۔ مخلوق ان کے پاس جائے گی اور اپنی وہی درخواست پیش کرے گی کہ آپ تمام انسانوں میں خدا کے دوست ہوئے، اپنے پروردگار سے شفاعت کیجئے، وہ بھی کہیں گے، میرا یہ رتبہ نہیں، آج خدا کا وہ غضب ہے جو نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا، نفسی! نفسی! تم موسیٰ کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے موسیٰ! آپ خدا کے پیغمبر ہیں، خدا نے اپنے پیام و کلام سے آپ کو لوگوں پر برتری بخشی ہے۔ صحیح بخاری تفسیر آیت مذکورہ باب الدعاء عند النداء نے صحیح بخاری کتاب التوجید و کتاب الدعوات و صحیح مسلم باب الشفاعۃ و صحیح بخاری و مسلم کتاب المساجد و صحیح بخاری کتاب التوجید و کتاب الدعوات و صحیح مسلم باب الشفاعۃ و صحیح مسلم کتاب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ صحیح مسلم کتاب الایمان باب الشفاعۃ۔

۴۶۷
سیرت النبی مہد سوم
اپنے خدا سے ہمارے لئے سفارش کیجئے، کیا آپ ہماری مصیبتوں کو نہیں دیکھتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آج خدا کا وہ غضب ہے جو کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا، میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جس کے قتل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا، نفسی! نفسی! تم لوگ عیسیٰ کے پاس جاؤ، حضرت عیسیٰ کے پاس لوگ جا کر کہیں گے کہ اے عیسیٰ! آپ خدا کے وہ رسول ہیں جس نے گمراہ میں کلام کیا اور کلمۃ اللہ اور روح اللہ میں، اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کیجئے، وہ بھی کہیں گے یہ میرا رتبہ نہیں، آج خدا کا وہ غضب ہے جو نہ کبھی ہوا اور نہ ہوگا۔ نفسی! تم محمد کے پاس جاؤ، مخلوق آپ کے پاس آئے گی اور کہیں گے، اے محمد! آپ خدا کے رسول اور خانم الانبیاء ہیں اور وہ ہیں جس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ اپنے پروردگار سے ہماری شفاعت کیجئے۔ آپ اپنے کمر عرش کے پاس آئیں گے اور اذن طلب کریں گے، اذن ہوگا تو سجدہ میں گر پڑیں گے آپ کے سامنے وہ کچھ کھول دیا جائے گا جو کسی اور کے لئے نہیں کھولا گیا، اللہ تعالیٰ اپنے محامد اور تعریفوں کے وہ معنی اور وہ الفاظ آپ کے دل میں القا فرمائے گا جو اس سے پہلے کسی کو القا نہ ہوئے۔ آپ دیز تک سر بسجود رہیں گے، پھر آواز آئے گی، اے محمد! سر اٹھاؤ، کوسنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، عرض کریں گے الہی! امتی! امتی! خداوند! میری امت میری امت! حکم ہوگا، جاؤ جس کے دل میں جو کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نجات ہے۔ آپ خوش خوش جائیں گے اور اس کی ٹہیل کر کے اور پھر حمد و ثناء کر کے عرض پر دانہ ہوں گے اور سجدہ میں گر پڑیں گے، پھر صدائے غیب آئے گی کہ اے محمد! سر اٹھاؤ، کوسنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول ہوگی۔ عرض کریں گے الہی! امتی! امتی! حکم ہوگا جاؤ جس کے دل میں راتی کے برابر بھی ایمان ہو وہ بخشا گیا۔ حضور جائیں گے اور پھر واپس آکر عرض گزار ہوں گے، حمد و ثناء کریں گے اور سر بسجود ہوں گے، آواز آئے گی، جاؤ جس کے دل میں چھوٹی سے چھوٹی راتی کے برابر ایمان ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکالوں گا، آپ پھر جا کر واپس آئیں گے اور گزارش کریں گے اور حمد و ثناء کر کے سجدہ میں گر پڑیں گے، پھر ندا آئے گی، اے محمد! سر اٹھاؤ، کوسنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو، قبول ہوگی، عرض کریں گے جس نے بھی تیری یکتائی کی گواہی دی اس کی شفاعت کا اذن عطا ہو، صدا آئے گی، اس کا اختیار تم کو نہیں، لیکن مجھے اپنی عزت و کبریائی اور اپنی عظمت و جبروت کی قسم ہے میں دوزخ سے ہر اس شخص کو نکالوں گا جس نے مجھے ابک کہا اور اپنے لئے دوسرا معبود نہیں بنایا من قال لا الہ الا اللہ۔

کمزور انسانوں کو سکین کا یہ پیام محمد رسول اللہ کے سوا کس نے سنایا۔
فضائل افروزی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ خصائص تھے جو آپ کو پیغمبر مبلغ دین، صاحب مذہب اور پیشوا امت ہونے کی حیثیت سے عطا ہوتے تھے، علاوہ بریں آپ کو آخرت کی دنیا لہ یہ پوری حدیث صحیح بخاری باب تفسیر بنی اسرائیل کتاب انبیاء ذکر نوح و صحیح مسلم باب الشفاعۃ میں مختلف مقاموں سے حوالہ معروضہ الفاظ کے بغیر سے مروی ہے ہم نے سب کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔

میں بھی مزید فضائل غایت ہوتے ہیں، چنانچہ آپؐ نے فرمایا، قیامت میں، میں پیغمبروں کا نمائندہ، امام اور ان کی شفاعت کا پیروکار ہوں گا اور اس پر فخر نہیں ہے۔ میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار ہوں اور اس پر فخر نہیں، اور میرے ہی ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا اور اس پر فخر نہیں، اور قیامت کے دن آدمؑ وغیرہ تمام پیغمبر میرے علم کے نیچے ہوں گے اور اس پر فخر نہیں، اور سب سے پہلے میں ہی قبر سے باہر آؤں گا، نیز ارشاد ہے، لوگ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلا اٹھنے والا میں ہوں گا، جب وہ خدا کے سامنے حاضر ہوں گے، تو ان کی طرف سے بولنے والا میں ہوں گا، جب وہ ناامید ہوں گے تو ان کو خوشخبری سنانے والا میں ہوں گا، اس دن خدا کی حمد کا علم میرے ہاتھ میں ہوگا۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَسَلَوٰ

تَقَتِ الْجُزْءُ الثَّالِثُ مِنَ السِّيَرَةِ النَّبَوِيَّةِ
عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةِ وَالْتِمَامِ

یکم جمادی الاولیٰ ۱۳۴۲ھ
سید سلیمان ندوی

APPROVED

By WWW.ATTABLIG.COM at 1:26 pm, Oct 18, 2010

اَعْتَنِيْ بِتَصْحِيْحِهِ وَسَعَى فِي تَنْقِيْحِهِ مُحَمَّدٌ مَّحْيٍ لِّلْدِيْنِ السَّوَاتِيْ فَاُضِلِّحُ اِرْعَاوِيْ دِيْوَانِيْ

لے ترمذی مناقب نبوی، حدیث حسن، صحیح غریب، حوالہ مذکور حدیث حسن کہ حوالہ مذکور حدیث حسن غریب۔